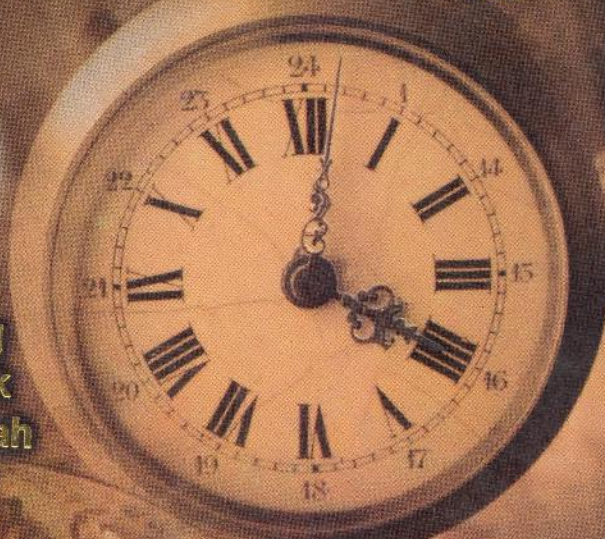

Ibnul Qayyim Jauziyyah

Rujukan penting
umat Islam untuk
mendalami masalah
Qadak & Qadar

Ensiklopedia **QADAK** dan **QADAR**

Ibnul Qayyim Zaujiyyah

Ensiklopedia **Qadak Dan Qadar**

Penterjemah:

Dr. Muhammad Amar Adly

H. Suhendri Irandi

Penerbit:

Jasmin Publications

No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.

Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687

Ensiklopedia Qadak Dan Qadar

Penulis : Ibnul Qayyim Zaujiyyah
Penterjemah : Dr. Muhammad Amar Adly
H. Suhendri Irandi
Editor Kanan : Sakina Begum bt. Zainal Abidin
Penolong Editor: Nik Azmazuraida bt. Nik Ahmad

Cetakan Pertama 2010

ISBN 978-967-5420-10-8

© Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan semula mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman dan lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit iaitu Jasmin Publications.

Penerbit:

JASMIN PUBLICATIONS

No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.

Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687

Pengedar:

BERLIAN PUBLICATIONS SDN. BHD.

No. 15, Jalan Puteri 5/8, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor.

Tel: 03-8060 0687 Fax: 03-8060 7687

Email: berlian_@tm.net.my

Website: www.berlianbooks.com.my

Diurus cetak oleh:

PS POTENSI ENTERPRISE

Lot 1857, Seri Kembangan, Selangor

KATA PENERBIT

Dengan Nama Allah Yang Maha
Pemurah Lagi Maha Penyayang

SEGALA puji bagi Allah s.w.t. tuhan seru sekalian alam. Semoga selawat dan salam dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad s.a.w., keluarga, sahabat dan seluruh orang yang memperjuangkan syari'atnya sampai hari kiamat. Amin ya ilah al 'alamin.

Dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga berserta berkat taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menerbitkan buku yang saat ini berada di tangan saudara.

Besar harapan kami semoga buku ini akan memberi manfaat serta bimbingan kepada sekalian muslimin dan muslimat agar memperoleh ilmu untuk menghadapi cabaran bagi meneruskan kehidupan di dunia ini serta mendapat keredaan Allah s.w.t. di akhirat kelak. Semoga penerbitan buku ini turut menyumbangkan ke arah membina generasi masa kini sebagai generasi yang berjaya dan beruntung di dunia mahupun di akhirat. Insya Allah.

Sebarang kesilapan harap dimaafkan dan teguran anda yang membina adalah amat dialu-alukan.

Hanya Allah jualah yang memberi pertolongan Dialah sebaik-baik pembantu dan penolong, semoga Allah meredai usaha kita, amin.

Penerbit

Firman Allah s.w.t.:

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya."

(Al-Hadid 22)

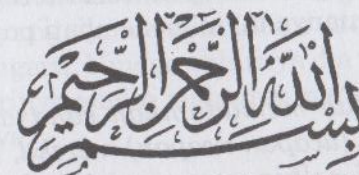
Kandungan

Kata Penerbit	iii
Pengantar	1
1. Takdir Itu Ditetapkan Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi	5
2. Diciptakan Sifat Sengsara, Bahagia, Rezeki, Ajal Dan Amalan Manusia Sebelum Penciptaan Mereka	12
3. Ijtihad (Perdebatan) Adam Dan Musa Mengenai Takdir Allah	28
4. Penetapan Janin Di Dalam Perut Seorang Ibu Tentang Kebahagiaan, Kesengsaraan, Rezeki, Ajal Dan Amalan	50
5. Lailatul Qadar	61
6. Perkara-Perkara yang Berlaku Setiap Hari	64
7. Penetapan Sengsara Dan Bahagia Lebih Awal Bukan Bererti Tidak Berusaha Dan Beramal	69
8. Mengenai Firman Allah Pada Surah Al-Anbiya'	76
9. Firman Allah Pada Surah Al-Qamar Ayat 49	84
10. Penentuan Tempoh Qadak Dan Qadar Yang Sesiapa Tidak Mengimaninya Bererti Tidak Mengimani Qadak Dan Qadar Itu Sendiri	88
11. Tempoh Kedua: Tempoh Penulisan	127
12. Tempoh Ketiga: Tempoh Masyfah	142
13. Tempoh Keempat: Tempoh Penciptaan, Pembentukan dan Kejadian Perbuatan	175
14. Kesesatan Dan Peringkat-Peringkatnya	223
15. Orang Orang Kafir Terhalang Daripada Keimanan Dengan Cara Hati Mereka Terkunci Dan Tertutup	272
16. Allah Yang Menciptakan Pembuatan, Zat Dan Sifat Manusia	351
17. Erti Dari Kasb Dan Jabr	387

18. Makna Kata Fi'il Dan Infi'al Dalam Masalah Qadak Dan Qadar	424
19. Pertikaian Antara Golongan Jabariyah Dan Kaum Sunni	437
20. Pertikaian Antara Penganut Fahaman Qadariyah dan Penganut Fahaman Sunni	464
21. Sesungguhnya Qada Allah Suci Daripada Sifat Buruk Dan Jahat	527
22. Jawapan Ke Atas Orang-Orang Yang Meragukan dan Menafikan Hikmah Dan Ta'lil Bagi Allah	612
23. Salah Satu Asas Keimanan Adalah Beriman Kepada Qadak Dan Qadar, Yang Baik dan Yang Buruk	774
24. Ucapan Yang Dilarang Bahawa Allah Menghendaki Dan Berbuat Keburukan	776
25. Hadis Tentang Penegasan Takdir Dan Pelbagai Rahsia Penting Yang Terkandung Di Dalamnya	786
26. Mengenai Sabda Rasulullah: Hukum-Mu Berlaku Untukku Dan Takdir-Mu Berlaku Adil Atas Diriku	794
27. Reda Terhadap Takdir Dan Perbezaan Pendapat Di Dalamnya	807
28. Tentang Pembahagian Qadak, Hikmah, Iradah, Ketetapan, Perintah, Izin, Penciptaan, Kalimat, Kebangkitan, Pengutusan, Dan Pengharaman Menjadi Kauni Dan Dini	814
29. Fitrah Awal Dan Maknanya Serta Perbezaan Pendapat Yang Terjadi Di Antara Umat Manusia Mengenai Maksudnya	837
Nota Kaki	899

PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha
Pemurah Lagi Maha Penyayang

BUKU ini adalah merupakan rujukan terpenting dalam mengkaji tentang Qadak dan Qadar. Kerana ianya telah dikarang oleh seorang ulama yang cukup dikenali ramai orang iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Banyak karya-karyanya yang telah menjadi rujukan umat Islam bagi mendalami ilmu-ilmu agama. Antara buku yang paling diketahui dan menjadi rujukan utama dalam perkara Qadak dan Qadar adalah *Syifa'ul 'Alii Fii Masaa'ilil Qadak wal Qadar* yang diertikan dengan Ensiklopedia Qadak dan Qadar.

Buku ini memiliki keistimewaan khas yang dapat memuaskan hati kerana memuatkan pelbagai pendapat. Di dalam buku ini Ibnu Qayyim Jauziyyah telah memberikan jawapan secara khusus dan memadai dengan menggunakan manhaj tersendiri. Iaitu dengan membahas masalah qadak dan qadar ini melalui satu bab ke satu bab.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah telah menjelaskan matlamat penulisan buku ini, di mana baginda berpendapat, "Bahawa penjelasan yang benar dalam masalah Qadak, Qadar, Hikmah, dan Ta'lil ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, bahkan telah mencapai pada tingkat yang sangat darurat, telah dipaparkan oleh buku ini."

Dengan demikian, manusia itu bukanlah bulu yang diterpa angin seperti mana yang perakui oleh sebahagian orang. Geraknya tidak seperti gerak pokok ketika diterpa angin. Tidak ada paksaan dan tekanan, kerana keadilan Allah itu menuntut

tidak diberikannya beban kepada manusia yang melebihi kekuatan dan kemampuannya.

Telah terdapat banyak perbezaan pendapat, banyak pula bermunculan pelbagai kelompok, serta terbit berbagai-bagai buku yang kesemuanya ingin menempati posisi paling benar. Allah berfirman:

"Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."

(At-Taubah: 32)

Satu perkara terpenting yang mesti diketahui oleh manusia yang mulia ini adalah apa yang terdapat dalam qadak, qadar, hikmah, dan ta'wil. Ianya merupakan matlamat asas, dan iman kepadanya merupakan kutub roh dan disiplin tauhid sekaligus sebagai pondasi agama yang jelas. Selain itu, ia juga merupakan salah satu rukun iman dan kaedah dasar ihsan yang menjadi landasan.

Keadilan adalah kunci penguasa, hikmah pula wujud dari pujian, dan tauhid mencakupi puncak hikmah dan kesempurnaan nikmat. Tidak ada tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dia yang berhak menyandang kekuasaan dan mendapat pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dengan qadar, maka tampaklah ciptaan dan ketetapan-Nya. Ketahuilah bahawa penciptaan dan perintah itu hanyalah hak Allah s.w.t. Tuhan semesta alam.

Dalam masalah qadak dan qadar ini, majoriti kaum rasionalis telah menempuh pelbagai jalan sempit dan berliku liku, yang dengan itu mereka bermaksud untuk mengetahuinya dan memahami hakikatnya.

Pelbagai umat, dahulu mahupun sekarang telah membincangkan mengenai masalah ini. Mereka semua berusaha sampai pada intinya dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam pada itu muncul pelbagai macam kelompok yang

beraneka ragam.

Ramai penulis telah menulis berbagai buku mengenai masalah ini, dan tidak ada seorang penulis pun yang mengupas melainkan hanya membincangkan mengenai pengalaman dirinya sendiri, yang dia menginginkan sampai pada tingkat benar-benar mengerti. Hingga akhirnya dia terlihat baik ragu-ragu terhadap dirinya sendiri mahupun menjadi tandingan bagi sesama temannya.

Masing-masing telah berpegang pada pendapatnya sendiri-sendiri dengan tidak mengakui kebenaran pendapat orang lain serta tidak mengakui kecuali pendapatnya itu sahaja.

Semuanya itu (Kecuali yang berpegang pada wahyu Allah) berada di luar jalan yang benar dan tertolak, dan petunjuk pun telah tertutup bagi mereka.

Mereka telah menyelam sembari minum pelbagai dari air yang telah tercemar, dan bahkan mereka telah menelusuri berbagai pemikiran sehingga akhirnya mereka berpegang pada pendapat yang salah. Mereka sudah merasa senang dengan ilmu yang dimilikinya yang sebenarnya tidak dapat menyangkan dan menghilangkan rasa laparnya. Mereka mengesampingkan pelbagai pendapat orang yang berhusnuzan kepada wahyu, serta menyerukan kebenaran dari kejauhan tetapi tidak akan terjawab sampai hari kiamat kelak. Mereka ini telah merasa bahagia dengan kesesatan dan merasa puas hati dengan beraneka ragam kebatilan. Kekufuran yang mereka yakini telah menjauhkannya dari petunjuk, dan sekali-kali mereka tidak akan sampai pada petunjuk. Dalam hal ini Allah berfirman:

"Orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? "Allah berfirman, "Tidaklah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur kepada-Nya."

(Al-An'am: 53)

Ketika pembicaraan masalah ini terfokus pada Asma' (nama-nama), sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, penciptaan, dan perintah Allah s.w.t., maka berbahagialah orang-orang dengan

kebenaran mengenai masalah itu yang difahaminya melalui cahaya wahyu. Yang dengan fikiran, fitrah, iman, mereka menjauhkan diri dari pendapat orang-orang yang tersesat, keraguan orang-orang yang ragu, dan kepicikan orang-orang picik. Mereka telah mengalirkan hidayahnya dari sabda-sabda Rasulullah s.a.w., kerana sabda-sabda baginda itu mengenai masalah ini dan juga yang lainnya telah cukup memadai untuk dijadikan petunjuk dan penerang, serta dapat menempati posisi penafsir seperti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian apa yang disabdakan baginda itu dibaca dan difahami oleh para sahabatnya secara benar dan melalui jalan yang lurus. Setelah itu, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat itu cukup memadai dan sangat bermanfaat. Yang demikian itu kerana masa kehidupan mereka yang lebih dekat dengan Rasulullah dan pengambilan langsung dari sumbernya yang merupakan sumber segala kebaikan dan dasar segala petunjuk.

Semoga para pembaca dan pemerhati buku ini akan mendapatkan manfaat yang terkandung di dalamnya. Jangan anda tergesa-gesa menolak sesuatu yang belum anda ketahui sebabnya dalam buku ini. Jangan pula kebencian kepada penulis buku ini dan para sahabatnya menjadikan anda menolak semua isi buku ini, yang mungkin tidak akan anda temukan pada buku yang lain. Bahkan banyak mengagungkan masalah Qadak dan Qadar ini tetapi meninggal dunia dalam keadaan merugi dan tidak pernah mengetahui hakikatnya.

Allah s.w.t. telah membahagikan fadilat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya berdasarkan ilmu dan hikmah-Nya, kerana Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keutamaan itu hanya berada di tangan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Dia mempunyai fadilat yang sangat agung.

1

Takdir Itu Ditetapkan Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi

Daripada Abdullah bin Amr bin Ash, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Allah telah menetapkan takdir makhluk ini sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak waktu lima puluh ribu tahun. Dan 'Arasy-Nya di atas air.'"

Hadis di atas juga menunjukkan bahawa penciptaan qalam (pen) lebih awal daripada penciptaan 'Arasy. Pendapat ini lebih tepat. Hal itu diasaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abu Hafshah Al-Syami, ia menceritakan, Ubadah bin Shamit mengatakan kepada puteranya, wahai puteraku, sekali-kali engkau tidak akan menikmati rasa iman sehingga engkau mengetahui bahawa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam (pen), lalu dikatakan kepadanya, 'Tulislah.' Dia menjawab, 'Ya Tuhanku apa yang mesti aku tulis? 'Dia menjawab, 'Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba.'"

1

Takdir Itu Ditetapkan Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi

Daripada Abdullah bin Amr bin Ash, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Allah telah menetapkan takdir makhluk ini sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak waktu lima puluh ribu tahun. Dan 'Arasy-Nya di atas air.'"

Hadis di atas juga menunjukkan bahawa penciptaan *qalam* (pen) lebih awal daripada penciptaan 'Arasy. Pendapat ini lebih tepat. Hal itu diasaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abu Hafshah Al-Syami, ia menceritakan, Ubadah bin Shamit mengatakan kepada puteranya, wahai puteraku, sekali-kali engkau tidak akan menikmati rasa iman sehingga engkau mengetahui bahawa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam (pen), lalu dikatakan kepadanya, 'Tulislah.' Dia menjawab, 'Ya Tuhanku apa yang mesti aku tulis? 'Dia menjawab, 'Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba.'"

Ubadah berkata lagi, wahai puteraku, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

*"Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan tidak seperti ini, maka ia bukan termasuk umatku."*²

Penulisan takdir dengan pen dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan penciptaannya. Hal itu berasaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ubadah bin Shamit, dia bercerita, Ayahku pernah memberitahuku, dia menceritakan, aku pernah masuk rumah Ubadah yang ketika itu sedang jatuh sakit. "Apakah dalam sakitmu ini engkau mengkhayalkan kematian?" Maka aku menjawab, "Wahai Ayahku, berikanlah wasiat kepadaku dan, berijtihadlah untukku." Maka dia pun berujar, "Dudukkanlah aku." Dan ketika orang-orang mendudukkannya, dia berkata, "Wahai puteraku, engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman dan tidak akan sampai pada ilmu yang sebenarnya mengenai Allah Tabaraka wa s.w.t sehingga engkau beriman kepada qadar, yang baik mahupun yang buruk." Lalu aku bertanya, "Wahai Ayahku bagaimana aku dapat mengetahui baik dan buruknya *qadar* (takdir)?" Dia menjawab, "Engkau mengetahui bahawa apa yang menjadikan kamu berasal bukan sebagai musibah bagimu. Dan musibah yang menimpamu bukan untuk menyalahkanmu. Wahai puteraku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah *qalam* (pen). Kemudian Dia berfirman, 'Tulislah.' Maka pada saat yang sama berkata pula apa yang telah tercipta sampai hari kiamat."

"Wahai puteraku, jika engkau mati dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau masuk neraka."³

Apa yang ditulis qalam itu adalah takdir. Hal itu diasaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Umar bin Muhammad pernah memberitahuku bahawa Sulaiman bin Mahran pernah memberitahunya, dia bercerita, Ubadah bin Shamit pernah menuturkan, "Panggilkan puteraku sehingga aku dapat memberitahu kepadanya apa yang pernah aku

dengar dari Rasulullah s.a.w, baginda bersabda:

"Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluk-Nya ini adalah qalam. Lalu Dia berfirman. 'Tulislah. 'Maka qalam itu bertanya, 'Ya Tuhanku, apa yang mesti aku tulis? 'Dia menjawab, 'Takdir'."

Rasulullah bersabda, "Sesiapa yang tidak beriman kepada qadar, baik dan buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka."⁴

Daripada Abdullah bin Abbas, ia bercerita, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi s.a.w." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat:

"Peliharalah Allah, nescaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika umat ini bersatu untuk memberikan manfaat (kebaikan) kepadamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Qalam-qalam telah diangkat dan telah kering pula (dakwat) lembaran-lembaran ini."⁵

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang masih muda dan aku takut diriku berbuat zina, sedangkan aku tidak menemukan sesuatu yang boleh aku gunakan untuk menikahi wanita?" Baginda pun terdiam. Kemudian aku katakan lagi hal yang sama, dan baginda pun masih tetap mendiampkanku. Kemudian aku bertanya seperti itu lagi, lantas Nabi bersabda, "Wahai Abu Hurairah, telah kering *qalam* (pen) dengan apa yang kamu temui. Maka kebirilah (bervasektomilah) atas keadaan itu atau tinggalkanlah vasektomi itu."

Hadis di atas diriwayatkan Imam Bukhari, dalam bukunya dia berkata, Ashba' bin Wahab pernah memberitahu kami, daripada Yunus daripada Zuhri, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, daripada Abu Hurairah.

Diriwayatkan Ibnu Wahab dalam kitab *Al-Qadar*. Di dalamnya Abu Hurairah mengatakan, "Maka izinkanlah aku bervasektomi." Lalu baginda mendiamkanku sehingga aku mengatakan hal itu tiga kali, hingga akhirnya baginda bersabda, "Telah kering qalam atas apa yang engkau temukan."⁶

Abu Dawud Al-Thayalusi menceritakan, Abdul Mukmin, Ibnu Abdullah pernah memberitahu kami, dia bercerita, kami pernah berada bersama Hasan, lalu Abu Yazid bin Abu Maiyam Al-Saluli mendatangnya dengan bersandar di atas tongkatnya seraya bertanya, "Wahai Abu Sa'id, beritahu kepadaku mengenai firman Allah s.w.t.:

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya."

(*Al-Hadid: 22*)

Maka Hasan pun menjawab, "Baik. Demi Allah, Allah menetapkan suatu ketetapan di langit lalu Dia menentukan baginya ajal, bahawa ia akan terjadi pada hari ini jam sekian, begini dan begitu, pada yang khusus dan yang umum.

Sampai seseorang yang mengambil tongkatnya, ia tidak mengambilnya melainkan telah ada dalam takdir."

Abu Yazid berkata, "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku telah mengambilnya dan aku sudah tidak memerlukannya lagi, lalu tidak sabar lagi untuk mendapatkannya lagi."

Maka Hasan berkata, "Tidakkah engkau melihat?"

Para ulama telah berbeza pendapat mengenai *dhamir* (kata ganti) dalam firman-Nya, "Minqabli an nabra'aha".

Ada yang mengatakan bahawa *dhamir* (haa) itu kembali

kepada *Anfus* (jiwa), kerana kedekatannya dengan Allah. Ada juga yang berpendapat bahawa *dhamir* itu kembali pada kata *Al-Ardh* (bumi). Ada juga yang berpendapat bahawa ia kembali pada *Al-Musibah* (Musibah). Yang benar, *dhamir* itu kembali pada *Al-Bariyyah* (alam semesta) yang mencakupi segala hal di atas. Hal itu ditunjukkan insyiqas (susunan kata) pada ayat di atas.

Dan firman-Nya, "Nabra'aha" sehingga ketiga takdir itu tersusun dalam satu sistem. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Wahab berkata, Umar bin Muhammad memberitahuku bahawa Sulaiman bin Mahran memberitahunya, ia bercerita, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah s.w.t. dari makhluk-Nya adalah qalam. Lalu Dia berfirman, 'Tulislah.' Maka ia pun menulis segala sesuatu yang ada di dunia sampai hari kiamat. Kemudian dipadukan antara kitab pertama (Lauhul Mahfuz) dengan amalan perbuatan manusia, maka tidak akan berlawanan meski hanya alif, wau, mahupun miim."

Daripada Abdullah bin Amar, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya Allah s.w.t. menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, lalu Dia memancarkan cahaya-Nya kepada mereka. Sesiapa yang mendapatkan sedikit dari cahaya tersebut, bererti ia telah mendapat petunjuk, dan sesiapa yang tidak mendapatkannya, bererti dia telah sesat."

Abdullah bin Amr mengatakan, oleh itu aku katakan, "Telah kering qalam atas apa yang telah terjadi."⁷

Abu Dawud meriwayatkan, Abbas bin Walid bin Mazid memberitahu kami, ia berkata, Ayahku pernah memberitahuku, di mana dia bercerita, aku pernah mendengar Al-Auza'i mengatakan, Rubai'ah bin Yazid dan Yahya bin Abi Amr Al-Syaibani pernah memberitahuku, ia menuturkan, Abdullah bin Fairuz Al-Dailami memberitahuku, ia bercerita, aku pernah masuk rumah Abdullah bin Amr bin 'Ash dan dia sedang berada di kebun miliknya di Thaif yang diberi nama Al-Wahth, lalu

aku katakan, "Sesuat yang engkau sampaikan kepadaku, yang engkau membincangkan tentangnya dari Rasulullah s.a.w., baginda bersabda:

*"Sesiapa meminum khamar, maka taubatnya tidak akan diterima selama empat puluh pagi. Dan sesungguhnya orang yang sejahtera adalah yang sejahtera di dalam perut ibunya."*⁸

Dia juga mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

*"Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Dia memancarkan cahaya. Sesiapa yang pada hari itu memperoleh sedikit dari cahaya itu, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan sesiapa tidak memperolehnya, bererti ia telah tersesat. Oleh itu, kukatakan, 'Telah kering qalam atas ilmu Allah'."*⁹

Dalam Musnadnya, Imam Ahmad¹⁰ meriwayatkan hadis yang lebih panjang dari yang di atas, iaitu dari Abdullah bin Fairuz Al-Dailami, di mana ia bercerita, aku pernah masuk menemui Abdullah bin Amr, yang ketika itu ia sedang berada di kebun miliknya di Thaif yang diberi nama Al-Wahthu, ia menahan seorang pemuda dari kaum Quraisy yang bergelimang dugaan minuman khamar. Lalu kukatakan, telah sampai kepadaku hadis darimu, bahawa sesiapa meminum minuman khamar, maka tidak akan diterima taubatnya selama empat puluh pagi.

Bahawasanya orang yang sejahtera adalah orang yang sejahtera di dalam perut ibunya. Dan bahawa siapa yang mendatangi Baitul Maqdis, dan tidak ada yang menyenangkan hatinya kecuali solat di dalamnya, maka dosa-dosanya akan lepas darinya seperti pada saat ia dilahirkan oleh ibunya.

Ketika pemuda itu mendengar penyebutan khamar, maka ia menarik tangannya dari Abdullah bin Amr, dan kemudian pergi. Maka Abdullah bin Amr pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak pernah memperkenankan seseorang mengatakan dariku sesuatu yang belum pernah aku katakan. Aku pernah

mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesiapa meminum seteguk minuman khamar, maka tidak akan diterima solatnya selama empat puluh pagi. Jika ia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Dan jika ia mengulanginya kembali, maka tidak akan diterima solatnya selama empat puluh pagi. Dan jika ia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Dan jika ia mengulanginya kembali?"

Abdullah bin Amr mengatakan, aku tidak tahu pada ketiga atau keempat kalinya, maka hak bagi Allah untuk menyiramnya dengan lumpur panas pada hari kiamat kelak."¹¹

Abdullah bin Amr juga menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

*"Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Dia memancarkan cahaya-Nya kepada mereka. Sesiapa yang pada hari itu mendapatkan bahagian dari cahaya itu, bererti ia telah mendapatkan petunjuk. Dan sesiapa tidak mendapatkannya, bererti ia telah tersesat. Oleh itu aku katakan, 'Telah kering qalam atas ilmu Allah'."*¹²

Dan aku (Abdullah bin Amr) juga menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

*"Sesungguhnya Sulaiman bin Dawud pernah meminta kepada Allah s.w.t. tiga hal, lalu Dia memberikan dua hal. Dan kami berharap hal ketiga itu menjadi bahagian kita. Sulaiman meminta kepada Allah suatu hukum yang berlawanan dengan hukum-Nya, lalu Allah memberikan hal itu kepadanya. Selain itu, Dia juga meminta kekuasaan yang tidak layak bagi seorangpun setelahnya, maka Dia pun memberikannya kepadanya. Dan ia meminta kepada-Nya, siapa saja orang yang keluar dari rumahnya yang tidak bermatlamat kecuali solat di masjid ini (masjid Nabawi), maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan ibunya. Dan kita berharap Allah s.w.t. memberikan hal itu kepada kita."*¹³

2

Diciptakan Sifat Sengsara, Bahagia, Rezeki, Ajal, Dan Amalan Manusia Sebelum Penciptaan Mereka

Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, ia menceritakan, kami pernah mengurus seorang jenazah di Baqi’il Gharqad¹⁴, lalu Rasulullah duduk, maka kami pun ikut duduk di sekelilingnya. Di tangan baginda terdapat sebatang kayu, lalu baginda membaliknyanya dan menghentak-hentakkan ke tanah seraya bersabda, “Tidaklah salah seorang di antara kamu, tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di syurga atau neraka. Jika tidak, telah ditetapkan sengsara atau bahagia.”

Kemudian salah seorang bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja pada kitab kita dan meninggalkan amalan? Sesiapa di antara kita yang termasuk orang-orang yang berbahagia, maka ia akan mengerjakan amalan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang-orang sengsara, maka ia akan mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara.”

Maka baginda bersabda, “Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka diberikan kemudahan untuk

mengerjakan amalan orang-orang yang berbahagia.

Sedangkan orang-orang yang sengsara, maka akan dimudahkan baginya menuju pada amalan orang-orang yang sengsara.”

Kemudian baginda membaca ayat:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”

(Al-Lail: 5-10)¹⁵

Dalam sebuah lafaz disebutkan, “Berbuatlah, kerana semuanya diberikan kemudahan. Adapun orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang yang sengsara akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara.” Kemudian baginda membacakan ayat:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”

(Al-Lail: 5-10)¹⁶

“Dan dari Imran bin Hashin, ia bercerita, pernah ditanyakan kepada Rasulullah:

“Ya Rasulullah, apakah penghuni syurga mengetahui siapa penghuni neraka itu?” Baginda menjawab, “Ya.” Kemudian ditanyakan lagi, “Lalu untuk apa orang-orang itu berbuat?” Baginda menjawab, “Masing-masing telah dimudahkan mencapai apa yang diciptakan baginya.”¹⁷

(Mutafaun’ alaih)

Dan pada sebahagian jalan Bukhari disebutkan, "Masing-masing mengerjakan apa yang telah diciptakan untuknya, atau memudahkan untuknya."¹⁸

Daripada Abu Aswad Al-Du'ali, ia menceritakan, Imran bin Hasim pernah mengatakan kepadaku, "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini, apakah hal itu kerana takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu atautkah disebabkan dari apa yang mereka terima dari ajaran Nabi mereka yang mereka tidak dapat membantahnya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, tetapi yang demikian itu disebabkan takdir yang telah ditetapkan atas mereka." Lalu ia bertanya, "Apakah dengan demikian itu bukan suatu kezaliman?" Maka aku dibuat sangat terhairan oleh soalan tersebut. Dan ku katakan, "Segala sesuatu telah diciptakan Allah dan dimiliki tangan-Nya, sehingga Dia tidak dimintai pertanggungjawaban akan tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban."

Setelah itu dia berkata kepadaku, semoga Allah memberkatimu, sesungguhnya aku tidak ingin dari soalan yang kuajukan kepadamu tadi kecuali untuk menjaga logikmu. Sesungguhnya ada dua orang penzina yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dilakukan dan diusahakan oleh manusia pada hari ini, adakah sesuatu dari takdir yang telah ditetapkan bagi mereka dan berlaku pada diri mereka yang mendahului?" Maka baginda menjawab, "Benar, sudah ada takdir yang ditetapkan bagi mereka dan berlaku pada diri mereka. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya:

"Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan-nya."

(Al-Syam: 7-8)

Daripada Syafi Al-Ashbahi dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, Rasulullah pernah keluar rumah menemui kami dan di tangannya terdapat dua buah kitab. Lalu baginda bertanya, "Tahukah kamu, dua kitab apa ini?" Kami menjawab, "Tidak,

kecuali jika engkau memberitahu kami, ya Rasulullah." Untuk kitab yang berada di tangan kanannya baginda bersabda, "Ini adalah kitab dari Tuhan semesta alam yang mencatat nama-nama para penghuni syurga dan nama-nama orang tua mereka serta kabilah mereka. Kemudian Dia menetakannya dengan tidak menambah atau mengurangnya selama-lamanya."

Sedangkan untuk kitab yang berada di tangan kirinya baginda bersabda, "ini adalah kitab untuk para penghuni neraka yang mencatat nama-nama mereka juga nama-nama nenek moyang mereka, lalu Dia menetakannya dengan tidak menambah atau mengurangi dari mereka untuk selama-lamanya."

Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya, "Lalu untuk apa kita beramal jika amalan itu tidak ada manfaatnya?"

Rasulullah menjawab: "Teguhkan dan dekatkanlah, kerana penghuni syurga itu telah ditetapkan baginya amalan penghuni syurga, meskipun ia berbuat amalan apa saja. Sedangkan penghuni neraka telah ditetapkan baginya amalan penghuni neraka meskipun ia mengerjakan amalan apa saja." Lalu Rasulullah mengangkat tangan kanan seraya menuturkan, "Golongan ini masuk syurga." Kemudian baginda mengangkat tangan kirinya seraya berujar, "Dan golongan ini masuk neraka."¹⁹

Dalam buku Sahihul Hakim disebutkan sebuah hadis dari Abu Ja'far Al-Razi, Rabi' bin Anas memberitahu kami dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab mengenai firman Allah s.w.t.:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

(Al-A'raf: 172)

Allah s.w.t. mengumpulkan semua anak cucu Adam yang akan hidup pada hari itu sampai hari kiamat. Lalu Ia menciptakan pasangan bagi masing-masing orang. Kemudian Dia membentuknya, selanjutnya Dia menjadikan mereka dapat membincangkan sehingga mereka dapat membincangkan. Setelah itu Dia mengambil janji dan kesaksian terhadap diri mereka sendiri:

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)." Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membina-sakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu."

(Al-A'raf: 172-173)

Dalam ayat itu Allah menuturkan, "Sesungguhnya Aku mengambil kesaksian langit tujuh tingkat dan bumi juga tujuh tingkat terhadap diri kamu serta mengambil kesaksian bapa kamu, Adam terhadap diri kamu agar kelak kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).' Janganlah kamu menyekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun, kerana sesungguhnya Aku telah mengutus kepada kamu seorang rasul yang mengingatkan kamu akan janji-Ku ini. Dan Aku juga menurunkan kepada kamu kitab-kitab-Ku." Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersaksi bahawa Engkau adalah Tuhan kami, kami tidak mempunyai Tuhan selain Diri-Mu."

Setelah itu Adam memerhatikan mereka sehingga ia menemukan di antara mereka ada yang kaya dan miskin, cekap dan sebagainya. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, andai saja engkau menyamaratakan di antara hamba-hamba-Mu." Tuhan pun menjawab, "Sesungguhnya Aku lebih menyukai untuk disyukuri." Selain itu, Adam juga menyaksikan para Nabi seperti pelita.*

Masih dalam Sahihul Hakim dan Jami'ut-Tirmidzi dari hadis Hisyam bin Yazid dari Zaid bin Aslam dari Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia bercerita, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya, maka dari punggungnya itu setiap roh yang

menyerupai biji atom berjatuhan, yang Dia adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Kemudian Dia menjadikan di antara kedua mata setiap orang seberkas cahaya. Kemudian ketika orang-orang itu diperlihatkannya, Adam bertanya, "Siapakah orang ini?" Tuhan menjawab, "dia itu adalah anakmu, Dawud, yang lahir pada umat terakhir." Lalu ia bertanya, "Berapa lama umur yang telah Engkau tetapkan?" Dia menjawab, "Enam puluh tahun." Maka ia berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah dari umurku untuknya empat puluh tahun." Allah berujar, "Dengan demikian akan ditetapkan dan tidak dapat diubah." Dan ketika umur Adam berakhir, malaikat maut mendatangnya, maka Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa empat puluh tahun?" Maka malaikat berkata kepadanya, "Bukankah engkau telah menambahkannya untuk anakmu, Dawud" Namun Adam menyangkalnya sehingga keturunannya itupun menyangkalnya. Adam lupa dan keturunannya itu pun lupa. Dia salah dan keturunannya itu pun salah.²⁰

Sedangkan dalam buku Muattha' disebutkan sebuah hadis dari Zaid bin Abi Anisah bahawa Abdul Hamid bin Abdirrahman bin Zaid bin Khatthab, diberitahu kepadanya dari Muslim bin Yasar Al-Jahni bahawa Umar bin Khatthab pernah ditanya mengenai ayat ini:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

(Al-A'raf: 172)

Maka Umar pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. pernah ditanya mengenai ayat tersebut, maka baginda menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu Dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, maka keluarlah darinya keturunannya, dan Dia berfirman, 'Aku telah menciptakan mereka untuk masuk neraka dan dengan amalan penghuni neraka yang akan mereka kerjakan.'" Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa amalan itu?" Maka baginda menjawab, "Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni syurga, maka Dia menyertainya dengan amalan penghuni syurga

sehingga ia meninggal dunia dalam mengerjakan salah satu amalan penghuni syurga, dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Jika Dia menciptakan seorang hamba sebagai penghuni neraka, maka ia akan menyertainya dengan amalan penghuni neraka sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka.”²¹

Al-Hakim mengatakan, hadis ini dengan syarat Muslim, dan bukan seperti yang dikatakannya, tetapi ia hadis munqathi’. Abu Umar mengatakan, ia adalah hadis munqathi’, kerana Muslim bin Yasar belum pernah bertemu dengan Umar bin Khatthab, dan antara keduanya terdapat Na’im bin Rabi’ah. Ini benar jika yang meriwayatkannya berasal dari Zaid bin Abi Anisah. Disebutkan di dalamnya Na’im bin Rubai’ah, di mana ia tidak lebih hafal dari Malik. Dengan demikian, maka Na’im bin Rubai’ah dan Muslim bin Yassar majhul, tidak dikenal sebagai penyandang ilmu dan penukil hadis. Dia bukanlah Muslim bin Yasar Al-‘Abid Al-Bashari, tetapi ia adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).

Kemudian dalam Tarikhu Ibnu Abi Khaitamah diceritakan, ia berkata, aku pernah membacakan hadis Malik kepada Yahya bin Mu’in, lalu ia menulis dengan tangannya sendiri yang menyatakan bahawa Muslim bin Yasar itu tidak dikenal.

Abu Umar pernah berkata, meskipun hadis ini berisnad cacat, namun maknanya bersumber dari Nabi s.a.w., yang diriwayatkan melalui beberapa sisi dari Umar bin Khatthab dan juga yang lainnya.

Di antara yang meriwayatkan maknanya dalam hal takdir ini dari Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudri, Abu Suraiyah Al-Ibadi, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Amar bin Al-‘Ash, Dzul Lihyah Al-Kilabi, Imran bin Hashin, Aiwyah, Anas bin Malik, Suraqah bin Ja’syam, Abu Musa Al-Asy’ari, dan Ubadah bin Shamit.

Mengenai hal ini penulis juga katakan Hudzifah bin Yaman, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah, Hudzifah bin Asid,

AbuDzar; Mu’az bin Jabal, Hisyam bin Hakim, Abu Abdullah. Seorang sahabat, yang darinya Abu Nashr, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, Abu Darda’, Amr bin ‘Ash, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Zubair, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Thufail, dan Abdurrahman bin Auf meriwayatkan dan sebahagian hadisnya akan dikemukakan ke hadapan anda sekalian pada pembahasan bab-bab berikutnya, Insya Allah.

Ishak bin Rahawih menceritakan, Baqiyah bin Walid memberitahu kami, Zubaidi Muhammad bin Walid memberitahuku, dari Rasyid bin Sa’ad, dari Abdurrahman bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Hisyam bin Hakim Ibnu Hizam, bahawasanya ada seseorang yang berkata, “Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan itu baru akan bermula ataukah sudah menjadi ketetapan (takdir)?” Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, “Sesungguhnya ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya, mereka diambil kesaksiannya atas diri mereka sendiri. Setelah itu diperlihatkan kepada mereka melalui telapak tangan-Nya seraya berkata, ‘Mereka ini masuk syurga dan yang ini masuk neraka’.”²²

Ishak bin Rahawih juga meriwayatkan, Abdus Shamad memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Al-Hariri memberitahu kami, dari Abu Nashrah, bahawasanya ada seorang sahabat Nabi s.a.w. yang bernama Abu Abdullah dikunjungi para sahabatnya guna menjenguknya sedangkan saat itu ia dalam keadaan menangis. Maka para sahabatnya itu bertanya, “Apa yang menjadikanmu menangis?” Dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah menarik genggamannya dengan tangan kanan-Nya dan lainnya dengan tangan kiri-Nya seraya berkata, ‘Ini untuk ini (syurga) dan ini untuk ini (neraka)’.” dan aku tidak memerhatikannya sehingga aku tidak tahu, pada termasuk genggamannya yang mana aku ini.”²³

Amir bin Muhammad bin Ismail bin Ran’ memberitahu kami dari Al-Maqbari dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi s.a.w., baginda bersabda:

“Sesungguhnya Allah s.w.t telah menciptakan Adam dari

debu, lalu menjadikannya sebagai tanah, kemudian membiarkannya sehingga telah menjadi tanah kering seperti tembikar, maka Iblis berjalan melaluinya seraya berkata, 'Aku diciptakan untuk suatu hal yang agung.' Kemudian Allah meniupkan roh-Nya ke dalamnya. Kemudian Adam bertanya, 'Ya Tuhanku, mana keturunanku?' Dia menjawab, 'Pilihlah, hai Adam.' Adam berkata, 'Aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan.' Kemudian Allah membentangkan telapak tangan-Nya, ternyata semua yang hidup dari keturunannya (Adam) berada di telapak tangan Tuhan."²⁴

Al-Nadhar memberitahu kami, Abu Ma'syar memberitahu kami, dari Abu Sa'id Al-Maqbari dan Nafi' Maula Zubair, dari Abu Hurairah, ia menceritakan, ketika Allah s.w.t. hendak menciptakan Adam, lalu Dia menyebutkan penciptaan Adam. Kemudian Dia bertanya kepada Adam, "Tanganku yang sebelah mana yang lebih engkau sukai untuk aku perlihatkan kepadamu serta anak cucumu?" Adam menjawab, "Tangan kanan, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan." Kemudian Dia menghamparkan tangan kanan-Nya dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucu Adam yang semuanya telah diciptakan untuk hidup sampai hari kiamat. Yang sihat dalam keadaan yang dialaminya, yang diuji juga berada dalam keadaannya sendiri, dan para nabi juga berada dalam keadaannya sendiri. Dia berkata, "Ketahuilah, Aku akan melepaskan mereka semua." Lalu Adam berkata, "Sesungguhnya aku lebih suka untuk bersyukur."

Muhammad bin Nashr Al-Marwazi menceritakan, Muhammad bin Yahya memberitahu kami, Sa'id bin Abi Maryam memberitahu kami, Laits bin Sa'ad memberitahu kami, Ibnu Ajlan memberitahuku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari, dari ayahnya, dari Abdullah bin Salam, ia bercerita, Allah menciptakan Adam, lalu Dia menyuguhkan tangan-Nya, lalu menariknya kembali. Kemudian Dia berkata, "Pilihlah, hai Adam." Adam menjawab, "Aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan semua tangan-Mu adalah kanan." Selanjutnya Dia membentangkan

tangannya dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucunya, maka Adam pun bertanya, "Siapa mereka itu, ya Tuhanku?" Allah menjawab, "Mereka itu adalah yang telah Kutetapkan untuk Kujadikan sebagai anak cucumu yang termasuk penghuni syurga sampai hari kiamat tiba."

Ishak bin Rahawih menceritakan, Ja'far bin 'Aun memberitahu kami, Hisyah bin Sa'ad memberitahu kami, dari Zaid bin Salim, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., baginda bersabda:

*"Ketika menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya sehingga dari punggungnya itu berjatuhlah setiap roh, yang Dia menciptakannya sebagai anak cucunya sampai hari kiamat kelak."*²⁵

Ishak bin Miladi mengatakan, Al-Mas'udi menceritakan dari Ali bin Nadimah dari Sa'ad dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah s.w.t., "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." Ibnu Abbas mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Adam bahawa Dia adalah Tuhannya. Dia juga telah menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibahnya. Kemudian dari punggungnya dikeluarkan anaknya sebagai keturunan. Lalu Dia mengambil janji kepada mereka bahawa Dia adalah Tuhan mereka, setelah itu Dia menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibah mereka."

Waki' juga memberitahu kami, Al-A'masy memberitahu kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Allah mengusap punggung Adam, lalu Dia mengeluarkan semua yang baik di tangan kanannya dan semua yang buruk di tangan kiri-Nya."

Muhammad bin Nashr menceritakan, Hasan bin Muhammad Al-Za'farani memberitahu kami, Hajjaj memberitahu kami, dari Ibnu Juraij, dari Zubair bin Musa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah memukul bahu kanan Adam sebelah kanan, maka keluarlah semua jiwa yang tercipta sebagai penghuni syurga yang berwarna putih jernih, lalu Dia

berfirman, 'Mereka ini sebagai penghuni syurga.' Setelah itu Dia memukul bahu Adam yang sebelah kiri, maka keluarlah semua jiwa yang dicipta sebagai penghuni neraka.' Kemudian Dia mengambil janji untuk beriman, berma'rifah, dan bertasdiq (percaya) kepada-Nya dari semua anak cucu Adam, serta mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri, maka mereka pun beriman, percaya, mengetahui, dan mengakui."

Ishak memberitahu kami, Rauh bin Ubadah bin Muhammad bin Abdul Malik memberitahu kami, dari ayahnya, dari Zubair bin Musa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, menyebutkan hadis ini dan menambahkan, Ibnu Juraij mengatakan, pernah sampai kepadaku bahawa Allah mengeluarkan mereka pada telapak tangan-Nya seperti biji sawi.

Ishak menceritakan, Jarir memberitahu kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr mengenai firman Allah s.w.t.:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

Maka Abdullah bin Amr mengatakan, Dia mengambil mereka seperti pengambilan sika. Sedangkan dalam tafsir Asbath, dari Al-Sadi, dari para sahabatnya, Abu Malik, Abu Soleh, Ibnu Abbas dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Nabi s.a.w., mengenai firman-Nya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." Dia mengatakan, ketika Allah mengeluarkan Adam dari syurga sebelum diturunkan dari langit, Allah mengusap punggung Adam sebelah kanan, lalu darinya keluar anak cucunya yang berwarna putih seperti mutiara sebagai keturunannya. Kemudian Dia berkata kepada mereka:

"Masuklah kamu semua ke syurga dengan rahmat-Ku. Masuklah kamu ke neraka dan Aku tidak akan pernah peduli." Dan Dia juga mengusap punggung Adam sebelah kiri, maka keluarlah darinya anak cucunya yang berwarna hitam juga sebagai keturunannya. Yang demikian itu ketika Dia mengatakan Ashabul Yamin dan Ashabus Syimal. Setelah itu

Dia mengambil janji dari mereka seraya bertanya, "Bukankah Aku ini Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar."

Dengan demikian Dia telah memberikan kepada Adam segolongan keturunan yang taat dan segolongan yang lainnya ingkar. Selanjutnya ia dan malaikat berkata, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi." Kami (Allah lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

"Oleh itu, tidak ada seorangpun dari keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia ini melainkan mengetahui bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Dan tidaklah ia menyekutukan-Nya kecuali mengatakan: "Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."

(Al-Zukhruf: 22)

Demikian itu adalah firman Allah Azzawa Jalla, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

Dan itu terjadi pada saat Dia berfirman:

"Padahal kepada-Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka mahupun terpaksa."

(Ali Imran: 83)

Dan ketika Dia berfirman:

"Katakanlah, 'Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada semuanya'."

(Al-An'am 149)

Yakni pada hari pengambilan janji.

Ishak menceritakan, Waki' memberitahu kami, Mudhir memberitahu kami dari Ibnu Salith, ia bercerita, Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata, "Allah menciptakan makhluk ini dengan dua genggam. Lalu Dia mengatakan kepada yang berada di tangan kanan-Nya, 'Masuklah ke syurga dengan

aman sentosa.'

Dan kepada yang berada di tangan kiri-Nya, Dia berkata, 'Masuklah ke neraka dan Aku tidak peduli'.²⁶

Jarir memberitahu kami, dari Al-A'masy, dari Abu Dzabiyan, dari seorang kaum Anshar dari kalangan sahabat Muhammad, ia mengatakan, "Ketika Allah menciptakan makhluk ini, Dia menggenggamnya dengan dua genggaman. Lalu kepada mereka yang berada di tangan kanan-Nya, Dia berkata, 'Kamu adalah ashabul yamin.' dan kepada yang berada di tangan kiri-Nya, Dia berkata, 'Kamu adalah ashabus syimal. Kemudian dilepaskan sampai hari kiamat.

Dalam bukunya Al-Qadar, Abdullah bin Wahab menceritakan, Jarir bin Hazim memberitahuku dari Ayub Al-Sajastani dari Abu Qilabah, ia mengatakan, "Sesungguhnya ketika Allah s.w.t. menciptakan Adam, mengeluarkan keturunannya. Kemudian Dia menebarkan mereka di telapak tangan-Nya, lalu memperlihatkan mereka, setelah itu Dia menempatkan yang berada di tangan kanan-Nya di sebelah kanan-Nya, dan yang di tangan kiri-Nya di sebelah kiri-Nya. Kemudian terhadap mereka yang berada di tangan kiri-Nya Dia katakan, "Mereka ini berada di sini (neraka) dan Aku tidak peduli.

Mereka ini berada di sini dan Aku tidak peduli." Selanjutnya Dia menetapkan penghuni neraka dan amalan yang akan mereka kerjakan. Dia juga menetapkan penghuni syurga serta amalan yang akan mereka kerjakan. Setelah itu Dia melipat (baca: menutup) kitab catatan dan mengangkat qalam.²⁷

Abu Dawud meriwayatkan, Musaddad memberitahu kami, Hamad bin Zaid memberitahu kami, dari Ayub dari Abu Qilabah dari Abu Soleh, dan kemudian menyebutkan hadis tersebut.

Ibnu Wahab menceritakan, Amr bin Haris dan Haiwah bin Suraih memberitahuku, dari Ibnu Abi Asid, ia menceritakan dari Abu Faras, yang ia menyampaikan sebuah hadis kepadanya yang bercerita bahawa ia pernah mendengar

Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya ketika Allah s.w.t. menciptakan Adam, Dia menggoyangkannya dengan goyangan ringan, lalu keluar dari punggungnya keturunannya seperti ulat-ulat kecil berwarna putih.

Lalu Dia menggenggam mereka dalam dua genggaman, lalu Dia melepaskannya dan kemudian genggamannya kembali seraya berfirman:

"Segolongan masuk syurga dan segolongan lagi masuk neraka'."

(Al-Syura: 7)

Ibnu Wahab menceritakan, Yunus bin Yazid memberitahuku, dari Al-Auza' I dari Abdullah bin Amr bin 'Ash, ia berkata, "Sesiapa mengaku bahawa bersama Allah itu terdapat hakim atau pemberi rezeki atau pencegah bahaya dari diri-Nya atau pemberi manfaat bagi dirinya, penentu kematian atau kehidupan, nescaya ia akan menemui Allah, dan Dia akan mematahkan hujahnya serta membakar lidahnya. Selain itu, Dia juga akan menjadikan solat dan puasanya sia-sia, dan Dia akan menjungkirkan wajahnya ke dalam api neraka. Dia juga mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk ini, lalu Dia mengambil janji dari mereka, sedang 'Arasy-Nya berada di atas air."

Mengenai firman Allah s.w.t.:

"Pada hari yang pada waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya (kepada mereka dikatakan), 'Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kamu itu.' Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (syurga), mereka kekal di dalamnya."²⁸

Abu Dawud meriwayatkan, Yahya bin Habib memberitahu kami, Mu'tamar memberitahu kami, ayahku memberitahu, dari Abu 'Aliyah, ia mengatakan, "Mereka itu menjadi dua golongan. Kepada golongan yang berwajah hitam kelam, Allah bertanya, 'Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman?'"

Abi 'Aliyah mengatakan, "Iaitu iman, di mana mereka menjadi umat yang satu."

Abu Dawud meriwayatkan, Musa bin Ismail memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Abu Na'amah Al-Sa'adi memberitahu kami, di mana ia berkata, kami pernah berada di rumah Abu Usman Al-Nahdi, lalu kami memanjatkan pujian (bertahmid) kepada Allah kemudian ia berzikir dan berdoa kepada-Nya. Setelah itu aku katakan, "Sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada terhadap akhir masalah ini." Maka Abu Usman berkata, "Semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu. Kami pernah berada di rumah Salman, lalu kami bertahmid, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Kemudian kukatakan, "Sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada akhirnya."

Maka Salman pun berkata, "Semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu. Sesungguhnya ketika Allah s.w.t. menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya, maka keluarlah darinya makhluk yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Kemudian Dia menciptakan lelaki dan perempuan, sengsara dan sejahtera, rezeki, ajal dan warna kulit. Antara pengetahuan tentang kesejahteraan adalah berbuat kebaikan dan duduk menyertai kebaikan. Antara pengetahuan tentang kesengsaraan adalah berbuat kejahatan dan duduk menyertai kejahatan.

Selain itu Abu Dawud meriwayatkan, Musa bin Ismail memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Atha' bin Sa'ib memberitahu kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Tuhanmu mengusap punggung Adam, lalu keluar darinya apa yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Dia mengambil janji mereka."

Sa'id mengatakan, "Mereka mengetahui bahawa pada hari itu qalam telah kering."

Al-Dhahak mengatakan, "Mereka keluar dari punggung Adam seperti biji sawi. Kemudian Dia mengembalikan mereka lagi. Ini dan yang lainnya menunjukkan bahawa Allah s.w.t.

telah menetapkan amalan perbuatan, rezeki, ajal, kesejahteraan, dan kesengsaraan, anak cucu Adam tidak lama setelah Dia menciptakan orang tua mereka (Adam) serta memperlihatkan mereka kepadanya (Adam), Dia membuat bentuk dan gambar mereka.

Sedangkan mengenai penafsiran firman Allah, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." Maka hadis Umar meskipun benar, namun bukan sebagai tafsiran bagi firman Allah di atas. Tetapi hadis itu hanya menjelaskan bahawa hal itulah yang dimaksudkan.

Sehingga dengan demikian itu, hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian ayat di atas. Tetapi ayat tersebut menunjukkan bahawa pengambilan janji itu dari anak cucu Adam dan bukan dari Adam itu sendiri. Penciptaan mereka berasal dari punggung mereka dan bukan dari punggung Adam. Kesaksian yang mereka berikan dilandasi hujah yang jelas, sehingga tidak ada orang kafir yang akan mengatakan, "Aku lengah akan hal itu." Tidak juga seorang anak akan mengatakan, "Ayahku musyrik sehingga aku pun mengikutinya." Yang demikian itu kerana Allah s.w.t. telah menetapkan dalam diri mereka pengakuan akan keesaan Allah. Dia itulah Tuhan dan pencipta mereka.

Setelah itu, hadis Umar juga menunjukkan masalah lain yang tidak ditunjukkan oleh ayat di atas, iaitu masalah takdir yang sudah lebih awal dan janji pertama. Iaitu bahawa Allah s.w.t. tidak berhujah kepada mereka dengan hal tersebut, melainkan berhujah kepada mereka dengan rasul-rasul-Nya, dan itulah yang ditunjukkan oleh ayat tersebut di atas.

Dengan demikian, ayat di atas dan juga hadis-hadis itu mencakupi penetapan takdir dan syariat, penegakan hujah, Rasulullah s.a.w. pun menjawabnya sesuai dengan apa yang perlu diketahui dan diakui oleh umat manusia.

3

Ijtihad²⁹ (Perdebatan) Adam Dan Musa Mengenai Takdir Allah

DARIPADA Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia menceritakan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

Adam dan Musa pernah saling berjihad. Musa berkata kepada Adam, "Hai Adam, engkau ayah kami, engkau telah menyengsarakan dan mengeluarkan kami dari syurga." Kemudian Adam menyahut, "Wahai Musa, engkau telah dipilih Allah melalui kalam-Nya, dan Dia telah menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangan-Nya, apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku?" Kemudian Nabi bersabda, "Adam dan Musa berbantah-bantahan, Adam dan Musa berbantah-bantahan, Adam dan Musa berbantah-bantahan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dia telah menuliskan bagimu kitab Taurat dengan menggunakan tangan-Nya sendiri."³⁰

Dalam lafaz yang lain disebutkan:

Adam dan Musa saling berjihad (berdebat). Musa mengatakan kepada Adam, "Engkaukah Adam yang telah

menjerumuskan manusia dan mengeluarkan mereka dari syurga?" "Apakah engkau Musa yang telah diberi ilmu tentang segala sesuatu oleh Allah dan dipilih kepada umat manusia untuk membawa risalah-Nya?" sahut Adam. Musa pun menjawab, "Benar." Adam berkata, "Apakah engkau mencaci diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan bagi diriku sebelum aku diciptakan?"³¹

Dalam lafaz yang lain disebutkan:

Adam dan Musa berjihad di sisi Tuhan mereka. Musa berkata, "Engkau adalah Adam yang Allah telah menciptakanmu dengan tangan-Nya, meniupkan roh-Nya ke dalam dirimu, memerintahkan malaikat bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di dalam syurga-Nya. Kemudian kesalahannya menjadikan manusia diturunkan ke bumi." Maka Adam pun berkata, "Engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu melalui risalah dan kalam-Nya. Dia telah memberikan kepadamu lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai segala sesuatu serta mendekatkanmu pada keselamatan.

Lalu berapa lama engkau mendapatkan Allah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, "Empat puluh tahun." Seterusnya Adam berkata, "Apakah di dalamnya (Taurat) engkau menemukan firman-Nya:

"Dan Adam menderhakai Tuhannya, sehingga iapun sesat."
(*Thaaha: 121*)

"Ya," jawab Musa. Selanjutnya Adam bertanya, "Jika demikian, mengapa engkau mencaciku kerana aku mengerjakan perbuatan yang telah ditetapkan (ditakdirkan) Allah bagiku untuk mengerjakannya empat puluh tahun sebelum Dia menciptakan-ku?" Rasulullah s.a.w. pun berkata, "Demikianlah Adam memberikan perdebatan kepada Musa."³²

Dalam lafaz yang lain juga disebutkan:

Adam dan Musa saling berjihad. Maka Musa berkata kepada Adam, "Engkaulah orangnya, yang kesalahannya telah mengeluarkan kami dari syurga."

Kemudian disebutkan matan hadis selengkapnya.³³ Hadis ini telah disepakati kesahihannya. Takdir ini setelah takdir pertama yang telah ditetapkan lima puluh tahun sebelum penciptaan langit.

Hadis ini telah ditentang oleh para pengikut fahaman Mu'tazilah³⁴ yang tidak memahaminya.

Di antara penganut Mu'tazilah yang menentang hadis tersebut adalah Ubay Ali Al-Jiba'i³⁵ dan orang-orang yang selari dengannya. Dalam hal ini ia mengatakan, "Jika hadis itu benar, maka semua kenabian para nabi itu tidak berlaku. Jika takdir itu boleh menjadi hujah bagi orang yang berbuat maksiat, maka gugurlah perintah dan larangan yang diberikan Allah, kerana dengan mengabaikan perintah atau mengerjakan larangan seorang pelaku kemaksiatan, jika dibenarkan baginya berhujah dengan takdir yang telah ditetapkan baginya, maka lepaslah ia dari cacian dan celaan."

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kesesatan kelompok Mu'tazilah dan ketidak mengertian mereka akan hakikat Allah, Rasul-Nya, serta sunah-Nya.

Hadis di atas adalah sahih dan telah disepakati kesahihannya, yang sejak masa nabi umat terdahulu, dari abad ke abad sampai ke masa sekarang, masih diterima, diakui, dan diimplementasikan.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh para perawi masyhur dalam bukunya masing-masing. Mereka memberikan kesaksian bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda mengenai hadis tersebut. Selain itu, mereka juga menetapkan kesahihannya.

Dengan demikian, betapa bodoh dan piciknya orang yang dengan membawa kesaksian menyatakan bahawa hadis tersebut masih meragukan dan mengandungi pelbagai ketidakpastian.

Ahli-ahli teologi masih terus menentang hadis-hadis Rasulullah yang bertentangan dengan kaedah-kaedah dan akidah mereka yang salah serta menyimpang, seperti mana

mereka juga menolak hadis-hadis tentang mimpi, hadis-hadis yang berkenaan dengan ketinggian Allah atas makhluk-makhluk-Nya juga hadis-hadis yang membahas tentang sifat-sifat-Nya, hadis tentang syafaat, hadis tentang turunnya Allah ke langit dan bumi di tengah hamba-hamba-Nya, serta hadis tentang firman-Nya yang disampaikan dengan ucapan yang dapat didengar langsung oleh hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, dan hadis-hadis lain yang semisal.

Seperti mana golongan Khawarij³⁶ dan Mu'tazilah menolak hadis-hadis tentang keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka kerana syafaat serta hadis-hadis lainnya. Demikian halnya dengan golongan Rafidhah³⁷ yang menolak hadis-hadis tentang keutamaan khulafaurrasyidin dan sahabat-sahabat lainnya. Penolakan juga dilakukan oleh golongan Mu'thilah³⁸, yang mana golongan ini menolak hadis-hadis tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyariyah (pilihan). Selain itu, golongan Qadariyah dan Majusiyah³⁹ juga menolak hadis-hadis tentang qadak dan takdir yang telah ditetapkan lebih awal.

Selanjutnya orang-orang berbeza pendapat dalam memahami hadis di atas dan bentuk hujah yang dikemukakan Adam kepada Musa. Dalam hal ini ada segolongan orang yang berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan hujah, kerana Adam adalah ayahnya, sehingga ia merupakan hujah yang dilontarkan seorang ayah kepada anaknya. Pendapat ini langsung tidak mengena sasaran.

Kelompok yang lain berpendapat sama dengan kelompok pertama, kerana dosa itu dalam suatu syariat tertentu, sedangkan celaan berada dalam syariat yang lainnya. Pendapat ini sejenis dengan pendapat sebelumnya, di mana pendapat ini tidak mengena pada permasalahan. Umat ini mencela umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka, meskipun mereka tidak disatukan dalam satu syariat tertentu. Allah s.w.t. sendiri menerima kesaksian mereka, meskipun mereka bukan pengikut syariat para rasul-Nya tersebut.

Kelompok yang lainnya lagi juga berpendapat sama, kerana Adam telah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya, dan orang yang telah bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa dan tidak boleh dicela.

Pendapat ini meskipun lebih dekat dengan kebenaran daripada pendapat yang sebelumnya, namun tetap tidak dapat dibenarkan kerana tiga alasan. Pertama, bahawa Adam tidak pernah menyebutkan sisi tersebut, dan tidak juga menjadikannya sebagai hujah atas Musa, serta tidak mengatakan, "Apakah engkau mencelaku atas suatu dosa yang aku telah bertaubat darinya?" Kedua, bahawa Musa lebih mengerti tentang hakikat Allah dan memahami perintah serta ajaran agama-Nya sehingga tidak mungkin baginya mencela suatu perbuatan dosa yang telah diberitahu oleh Allah bahawa Dia telah memberikan keampunan atas dosa tersebut dan juga petunjuk kepada pelakunya.

Kelompok lainnya berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan hujah, kerana Musa mencela Adam pada saat berada di luar wilayah taklif.

Seandainya ia mencelanya ketika berada di wilayah taklif, maka hujah itu bagi Musa. Pendapat ini juga tidak dapat dibenarkan dengan dua alasan. Pertama, bahawa Adam tidak mengatakan kepada Musa, "Engkau mencelaku di luar wilayah taklif." Tetapi ia mengatakan, "Engkau mencelaku kerana suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku sebelum aku diciptakan." Dengan demikian ia tidak mempermasalahkan tempat, tetapi mempermasalahkan takdir yang telah ditetapkan lebih awal. Kedua, Allah s.w.t. juga mencela sebahagian hamba-Nya yang tercela di luar wilayah taklif, di mana ia mencela mereka setelah mereka tidak lagi hidup di dunia ini dan mencela mereka pada hari kiamat kelak.

Kelompok lainnya berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan hujah, kerana Adam telah melihat adanya hukum dan berlakunya hukum itu pada kehidupan semua umat manusia. Bahawa Allah s.w.t. tidak menggerakkan seorang hamba melainkan atas kehendak-Nya dan dalam pengetahuan-

Nya. Bahawasanya tidak ada seorang pun yang sanggup menentang keputusan dan takdir-Nya. Jika Dia menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi, dan jika tidak maka sesuatu tidak akan pernah ada. Kelompok ini menyatakan, pengetahuan seorang hamba terhadap suatu hukum tidak mutlak menjadikannya meninggalkan penyebutan suatu hal yang buruk, kerana ia melihat dirinya sebagai tidak berwujud langsung, sedangkan hukum tetap berlaku baginya serta diketahuinya, dan ia dipaksa dan digiring untuk mengikuti hukum itu, tiada alasan dan kekuatan baginya untuk mengelak. Sehingga orang yang melihat hal tersebut telah gugur darinya celaan.

Pandangan dan pendapat semacam itu terhadap hadis di atas lebih sesat daripada penolakan yang dilakukan oleh golongan Qadariyah terhadap hadis itu sendiri. Jika pendapat tersebut benar, maka seluruh agama di dunia ini salah, sedangkan takdir itu sendiri dapat menjadi hujah bagi orang musyrik, kafir, dan zalim. Dengan demikian, hukum tidak mempunyai makna, sehingga tidak diperlukan celaan dan cecian terhadap orang jahat atas kejahatannya, orang zalim atas kezalimannya, serta tidak juga diperlukan upaya menjauhkan diri dari kemungkaran. Oleh itu, tokoh mulhid (atheis), Ibnu Sina di mana ia menyitir, "Orang yang arif (mengerti) tidak akan menjauhi kemungkaran selamanya, kerana ia memahami rahsia Allah s.w.t dalam penetapan takdir-Nya."

Ungkapan seperti itu jelas menyimpang dari ajaran agama dan sunah Rasulullah. Padahal orang yang paling mengerti rahsia Allah adalah para rasul dan nabi-Nya, dan mereka (para rasul dan nabi) itu adalah orang yang paling mengingkari kemungkaran, bahkan mereka diutus ke dunia ini adalah untuk menentang dan menjauhi kemungkaran. Orang yang arif (mengerti) merupakan orang yang paling bersungguh-sungguh menentang kemungkaran, kerana ia memahami hakikat perintah dan takdir Allah s.w.t.. Perintah mewajibkannya menjauhi kemungkaran, sedangkan takdir membantunya untuk menjauhi kemungkaran tersebut, sehingga dengan

demikian itu ia dapat berdiri tegak di atas maqam berikut ini:

"Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu pula kami mohon pertolongan."

(Al-Fatihah: 5)

Dan juga maqam:

"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya."

(Huud: 123)

Dengan demikian, selayaknya kita mentaati perintah-Nya, memahami takdir yang telah ditetapkan-Nya, serta bertawakal kepada-Nya dalam menjalankan perintah-Nya. Yang demikian itu merupakan hakikat makrifah, dan orang yang telah sampai pada maqam itu benar-benar telah memahami "Mengenai sosok Ibnu Sina ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah mengatakan dalam bukunya *Lisanul Mizan* (11396), "Aku tidak pernah mengetahuinya meriwayatkan sesuatu ilmu. Kalau juga meriwayatkan suatu ilmu, maka hal itu tidak dapat dibenarkan, kerana ia seorang filsuf yang menyesatkan."

Sedangkan orang yang mengungkapkan:

"Aku berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya dariku, sehingga dengan demikian semua perbuatanku ini merupakan ketaatan."

Demikian halnya dengan orang yang mengatakan, "Meskipun aku telah melanggar perintah-Nya, namun dengan demikian itu aku bererti telah mentaati iradah dan kehendak-Nya." dan juga orang yang mengatakan, "Orang yang arif tidak akan menjauhi kemungkaran, kerana ia memahami dan mengetahui rahsia Allah s.w.t yang terkandung dalam takdir." Maka semua orang tersebut berada di luar petunjuk para Rasul dan bukan termasuk pengikut mereka.

Sebenarnya Allah menceritakan ijtihaad mengenai masalah takdir yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang merupakan musuh para rasul. Dia berfirman:

"Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak

pula kami mengharamkan barang sesuatu pun.' Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan seksaan Kami. Katakanlah, 'Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada Kami? 'Kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Katakanlah, 'Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya.'"

(Al-An'am: 148-149)

Dia juga berfirman:

"Dan orang-orang musyrik berkata, 'Jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami mahupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin-Nya.' Demikian juga yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."

(Al-Nahl: 35)

Selain itu Dia juga berfirman:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kamu,' maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.'"

(Yasin: 47)

Dalam surah yang lain Allah juga berfirman:

"Dan mereka berkata, 'Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat).' Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka."

(Al-Zukhruf: 20)

Itulah empat surah yang di dalamnya Allah menceritakan

ijtilah (memberi hujah) terhadap takdir Allah yang
dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Tokoh dan imam mereka
yang paling utama dan terdepan adalah Iblis, di mana ia
yang berijtihad kepada-Nya dalam hal takdir yang telah ditetapkan-
berijtihad Iblis berkata:

*“Ya Tuhanku, kerana Engkau telah memutuskan bahawa
aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang
baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan
menyesatkan mereka semua.”*

(Al-Hijr: 39)

Jika ada yang mengatakan, seperti mana telah diketahui
melalui nas dan logik tentang kebenaran ungkapan mereka
(orang-orang musyrik), yang mereka mengatakan, “Jika Allah
menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak
meny persekutukan-Nya. Jika Allah menghendaki, nescaya
kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik
kami mahupun bapa-bapa kami.

Jikalau Allah Yang Maha pemurah menghendaki, tentulah
kami tidak menyembah para malaikat. Sesungguhnya apa yang
kami kehendaki-Nya pasti akan terjadi, dan yang tidak
kami kehendaki-Nya tidak akan pernah ada. Bukankah Dia telah
berfirman:

*“Dan jika Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak
akan mengerjakannya.”*

(Al-An'am: 112)

dia juga telah berfirman:

*“Kalau Kami menghendaki, nescaya Kami akan berikan
kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya.”*

(Al-Sajdah: 13)

bagaimana mereka (orang-orang musyrik) itu
dikatakan berdusta dan tidak mempunyai pengetahuan tentang
hal itu serta dituduh sebagai orang yang menduga-duga,
padahal mereka berada dalam kebenaran? Di lain pihak, ahlus
sunnah secara keseluruhan mengatakan, ‘Jika Allah
menghendaki, nescaya tidak ada seorang pun yang
meny persekutukan-Nya, tidak ada juga orang yang kufur kepada-

Nya, serta tidak ada orang yang melanggar perintah-Nya.’ Lalu
mengapa mereka masih juga ditentang dalam mengungkapkan
kebenaran tersebut?”

Mengenai pandangan di atas, dapat dikatakan, Allah s.w.t.
mengingkari apa yang mereka (orang-orang musyrik) katakan
itu, kerana mereka dalam keadaan benar-benar berdusta. Dia
tidak akan mengingkari mereka jika sahaja mengungkapkan
kejujuran dan kebenaran. Dia mengingkari kebatilan yang
terselubung dalam ungkapan mereka tersebut, kerana
sebenarnya mereka mengungkapkan hal itu tidak untuk
menguatkan atau menegaskan takdir yang telah ditetapkan-
Nya, ketuhanan, keesaan-Nya, serta keperluan diri mereka
kepada-Nya, kemesstian bertawakal dan memohon pertolongan
kepada-Nya.

Jika sahaja ungkapan mereka itu dimaksudkan untuk
menegaskan hal tersebut, maka mereka dapat dibenarkan.
Tetapi sayangnya mereka ungkapkan hal tersebut dengan
maksud untuk menentang syariat-Nya dan menolak mentaati
perintah-Nya. Mereka menentang syariatnya dan menolak
perintah-Nya itu dengan mengungkit takdir dan ketetapan-
Nya. Mereka ini berijtihad dengan kehendak Allah s.w.t. secara
umum dan takdir yang diredai dan diizinkan-Nya. Maka
dengan demikian itu mereka telah memutarbalikkannya serta
membuatnya rancu, di mana mereka menjadikan perintah
Allah bertentangan dengan takdir yang ditetapkan-Nya, serta
mengemukakan bahawa hal tersebut telah menjadi kehendak-
Nya dan ketetapan-Nya. Mereka juga menyatakan bahawa
mereka dapat berhujah kepada para rasul dengan qadak dan
qadar yang telah ditetapkan Allah s.w.t. tersebut.

Kesesatan mereka ini telah diwarisi dan diteruskan oleh
beberapa kelompok manusia yang mengaku telah mencapai
hakikat dan ma'rifat. Mereka mengatakan, ‘Orang yang sudah
sampai pada makrifat, jika sudah melihat hukum, maka telah
gugur darinya celaan.”

Mengenai ungkapan yang membingungkan tersebut, Abu
Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Anshari⁴⁰ pernah

menyinggungnya, di mana dalam buku Manzilus Sa'irm, bab taubat, ia pernah mengatakan, "Dalam taubat terdapat tiga hal. Pertama, kita mesti melihat pada kejahatan dan permasalahan yang ada sehingga kita mengetahui matlamat Allah dalam hal itu, di mana Dia membiarkannya berbuat kejahatan tersebut. Allah s.w.t. membiarkan hamba-Nya berbuat dosa, untuk salah satu dari dua makna, iaitu untuk mengetahui pelajaran yang terdapat pada qadak yang telah ditetapkanNya itu, kemuliaan-Nya untuk menerima alasan dari hamba yang melakukan kejahatan itu, dan kemurahan-Nya untuk mengampuninya. Makna yang kedua adalah untuk menegakkan hujah keadilan-Nya, sehingga Dia akan memberikan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya melalui hujah-Nya tersebut. Kedua, perlu diketahui bahawa orang yang berusaha memahami sunah-Nya tidak secara langsung memberikan kebaikan baginya, kerana ia bekalan di antara menyaksikan pemberian dan mencari aib bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah bahawa musyahadah (pengetahuan) seorang hamba terhadap hukum tidak menjadikannya meninggalkan supaya menyebut baik pada kebaikan atau menyebut buruk pada keburukan."

Ungkapan terakhir di atas secara lahiriah melarang penyebutan baik pada yang baik dan penyebutan buruk pada yang buruk. Sedangkan syariat secara keseluruhan dibangun di atas dasar "penyebutan baik pada yang baik, dan penyebutan buruk pada yang buruk". Bahkan sebaliknya, pengetahuan seseorang akan hukum menambahnya semakin yakin untuk menyebut yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Setiap kali makrifatnya akan Allah, asma', sifat, dan perintah-Nya meningkat, maka akan semakin teguh keyakinannya untuk menyatakan* yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk.

Ungkapan Syaikhul Islam Abu Ismail Al-Harawi di atas sudah sedemikian jelas dalam menyebut buruk apa yang oleh Allah dianggap buruk, dan menyebut baik apa yang oleh Allah dianggap baik. Yang selari dengan ungkapannya itu adalah apa yang dikemukakan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasithi dalam buku Syarhnya. Di dalam buku itu ia

menyebutkan kaedah kefanaan dan ketidakberdayaan, di mana ia mengatakan, "Kefanaan merupakan ungkapan dari ketidakberdayaan seorang hamba kerana adanya Tuhan dan kekuatan kesedaran akan keberadaan Tuhan itu di dalam dirinya, sehingga hal itu juga yang menjadikan keyakinannya akan keberadaan-Nya dan pemahamannya terhadap sifat-sifat-Nya semakin bertambah. Lalu dengan demikian itu ia tercengang kehairanan seperti seseorang yang tercengang oleh munculnya permasalahan besar pada dirinya secara tiba-tiba. Bahkan mungkin sahaja akan hilang kesedarannya kerana munculnya permasalahan penting tersebut.

Perumpamaan dirinya sama dengan orang yang berdiri di hadapan seorang penguasa besar yang sangat berpengaruh, sehingga kewibawaan dan kekuasaan yang disaksikannya menjadikannya tercengang. Ini hanyalah sebuah perumpamaan, padahal hakikat permasalahannya lebih dari yang demikian itu.

Lalu bagaimana dengan orang yang menyaksikan keesaan Allah s.w.t., sehingga ia temukan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bergerak kecuali atas takdir dan kehendak-Nya. Di hadapan-Nya semuanya itu bagai debu.

Yang demikian itu dapat dirasakan dan ditemukan seorang hamba melalui penglihatan hati kecil secara benar, yang ditempuh setelah tashfiah dan berlatih mengamalkan syariat serta memikul beban yang terdapat pada syariat itu sendiri. Juga dengan cara menghiasi diri dengan akhlak Islam supaya dengan demikian itu Allah membersihkan semua kotoran dari dalam diri hamba-Nya dan menyingkapkan bagi hatinya tabir sehingga ia dapat melihat hakikat segala sesuatu.

Ketika tampak oleh seorang hamba cahaya musyahadah (penglihatan) hakiki yang bersifat rohani yang menunjukkan pada keagungan dan keesaan-Nya, hilanglah keberadaan yang ada pada hamba tersebut, laksana hilangnya waktu malam kerana cahaya matahari. Pada saat itu iman dan keyakinannya pun semakin bertambah. Bahkan mungkin keimanannya tersebut menutup hatinya dari segala sesuatu sehingga

keberadaannya seperti khayalan yang tegak berdiri beribadah di hadapan sang Maha Kuasa. Setelah itu penglihatan dan kesedarannya yang benar akan kembali padanya dalam melihat segala sesuatu.

Demikian itulah keberadaan yang sesungguhnya, di mana ia dapat melakukan segala sesuatu dengan mendapatkan pancaran iman dan keyakinan. Bahkan lebih dari itu ia akan merasakan adanya kewujudan lain yang oleh Allah s.w.t. ia diperkenankan untuk melihatnya, sehingga ia pun sampai pada maqam yang dituju setelah melalui pelbagai rintangan dan halangan.

Sisi lainnya adalah bahawa seorang hamba yang tani (tidak kekal) pada saat kefanaannya itu berlangsung sebelum sampai pada maqam kebaqa'an (keabadian), maka hatinya akan tertutup dari sikap zuhud, sabar, dan warak.

Yang demikian itu tidak bererti bahawa maqam-maqam tersebut lepas dari seorang hamba, tetapi bererti bahawa tempat musyahadah telah disingkirkan dari dalam hatinya dan hanya dapat bernaung pada keadaan yang dirasakannya. Jika hati seorang hamba itu diperiksa, maka akan ditemukan di dalamnya kezuhudan, kewarakan, hakikat rasa takut dan berharap tertutup oleh tumpukan pelbagai keadaan wujudiyah yang mempersempit hati untuk bergerak.

Jika anda telah mengetahui hakikat tersebut di atas, nescaya akan terungkap permasalahan yang terkandung dalam ungkapan, "Sesungguhnya musyahadah seorang hamba terhadap hukum tidak menjadikannya meninggalkan upaya menyebut baik pada kebaikan atau menyebut buruk pada keburukan, kerana kejayaan yang telah diperolehnya dalam memahami makna hukum." Ertinya, bahawa sifat hukum Allah memenuhi pandangan hatinya, sehingga ia dapat menyaksikan keturunan, kebijakan, dan keputusan Allah s.w.t. terhadap segala sesuatu. Selain ia juga dapat menyaksikan segala sesuatu itu bersumber dari keputusan, ketentuan, dan kehendak-Nya. Hal itu disebut sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh kerana pandangan seorang hamba terfokus pada

Tuhannya dalam setiap ketetapan yang berlaku di alam jagat raya ini.

Dalam pengamatan terhadap sesuatu hukum dan ketetapan yang darinya bersumber pelbagai tindakan itu menyatu di hatinya. Oleh kerana kelemahan hatinya saat penyatuan tersebut, maka hatinya tidak mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk.

Apa yang disampaikan oleh Syaikh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasithi dapat disimpulkan bahawa suatu perbuatan itu mempunyai dua sisi.

Pertama, sisi yang berkaitan dengan Tuhan, iaitu berupa qadak dan qadar-Nya yang ditetapkan baginya, dan yang kedua ialah, sisi yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, yang darinya amalan perbuatan itu bersumber. Seorang hamba itu mempunyai dua pengamatan. Pertama, pengamatan terhadap sisi yang pertama, dan pengamatan terhadap sisi yang kedua tersebut di atas. Suatu kesempurnaan akan terwujud jika salah satu dari kedua pengamatan itu tidak hilang, sehingga ia dapat menyedari qadak, takdir, dan kehendak-Nya. Pada saat yang bersamaan itu, ia juga menyaksikan perbuatan, kejahatan, atau ketaatan.

Dengan demikian itu, ia dapat menyaksikan makna ketuhanan dan penghambaan. Sehingga dalam hatinya menyatu makna firman Allah:

"Iaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus."

(Al-Takwir: 28)

Juga firman-Nya:

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali jika dikehendaki Allah."

(Al-Insan: 30)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka sesiapa menghendaki, nescaya ia mengambil pelajaran darinya (Al-Quran). Dan

mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan yang kita patut bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun."

(Al-Mudatsir: 54-56)

Di antara manusia ada yang membuka hatinya untuk memberikan tempat bagi kedua hal tersebut di atas. Tetapi ada juga yang tidak memberikan tempat di hatinya bagi bersatunya dua hal itu, sehingga ia hanya melihat pada sisi ketaatan dan kemaksiatan dengan mengesampingkan penglihatan terhadap ketetapan Tuhan tetapi tidak mengingkarinya. Sehingga dengan demikian itu tidak tampak olehnya kecuali bekas dari perbuatan yang dikerjakannya itu dan ketetapan syariat. Yang demikian itu tidak akan membahayakannya jika keimanan pada ketetapan Allah itu bersemayam dalam hatinya.

Ada juga yang hanya melihat pada ketetapan dan takdir Tuhan dengan mengesampingkan pengamatan terhadap usaha, ketaatan, dan kemaksiatan terhadap-Nya. Jika ia tidak melihat suatu perbuatan, bagaimana mungkin ia akan menyatakan bahawa perbuatan itu baik atau buruk. Yang demikian itu juga tidak membahayakan dirinya jika pengetahuannya akan kebaikan dan keburukan amalan perbuatan sudah bersemayam dalam hatinya.

Lalu di mana posisi hal tersebut di atas dari ijhtihad musuh-musuh Allah di mana mereka berijhtihad dengan mengemukakan kehendak dan takdir Allah untuk menghapuskan perintah dan larangan-Nya. Selain itu, mereka juga mengemukakan bahawa semua perbuatan mereka baik amalan kebaikan mahupun maksiat adalah ketaatan, kerana semua perbuatannya itu selari dengan kehendak-Nya yang telah ditetapkannya berupa takdir. Seandainya mereka disulut kemarahannya oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau hak-hak mereka ditindas, nescaya mereka akan menyatakan bahawa perbuatannya itu bukan sebagai sebuah ketaatan meskipun perbuatan itu selari dengan kehendak orang tersebut.

Dengan demikian, tidak ada yang berijhtihad dengan takdir Allah s.w.t. untuk meniadakan perintah dan larangan-Nya kecuali orang yang paling bodoh, tersesat lagi mengikuti hawa nafsunya sendiri. Perhatikanlah firman Allah setelah Dia menceritakan musuh-musuh-Nya dan ijhtihad mereka dengan menggunakan kehendak dan takdir-Nya untuk meniadakan apa yang diperintahkan Rasul-Nya kepada mereka:

"Katakanlah, 'Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberikan petunjuk kepada kamu semuanya'."

(Al-An'am: 149)

Allah s.w.t. mempunyai hujah atas mereka berupa para rasul, kitab-kitab-Nya, serta penjelasan mengenai apa yang memberikan manfaat dan mudarat (bahaya), serta anugerah keimanan pada perintah dan larangan-Nya. Selain itu, Dia juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan akal.

Behingga dengan demikian itu, hujah yang jelas lagi kuat telah berdiri tegak atas mereka, sehingga gugurlah hujah mereka yang sesat yang dikemukakan mereka atas diri Allah, kehendak, dan takdir-Nya. Kemudian Allah s.w.t. menyempurnakan hujah-Nya itu melalui firman-Nya:

"Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberikan petunjuk kepada kamu semuanya'."

(Al-An'am: 149)

Yang demikian terkandung makna bahawa hanya Dialah yang berhak menyandang keesaan dan mengendalikan semua makhluk-Nya. Yang tiada tuhan selain Dia. Lalu bagaimana mereka masih soleh menyembah Tuhan selain Dia.

Padahal penetapan takdir dan kehendak-Nya itu merupakan bahagian dari kesempurnaan hujah-Nya yang jelas lagi kuat atas diri mereka. Segala sesuatu itu hanyalah milik Allah dan segala selain Allah itu akan binasa. Dengan demikian, qadak dan takdir serta kehendak-Nya itu merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahawa tauhidullah, namun orang-orang zalim ingkar dan menjadikannya sebagai hujah bagi mereka untuk berbuat syirik kepada-Nya.

Jika anda boleh mengetahui hal tersebut, maka Nabi Musa 'alaihissalam lebih mengenal dan mengetahui Allah s.w.t., asma' dan sifat-sifat-Nya daripada hanya sekadar mencela suatu dosa yang pelakunya telah bertaubat darinya, dan ia (Musa) sendiri telah diberikan petunjuk dan dipilih sebagai Nabi-Nya. Sedangkan Adam lebih mengenal dan mengetahui Tuhannya daripada hanya sekadar berjihad dengan menggunakan qadak dan takdir Allah s.w.t. guna menghalalkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Tetapi Musa hanya mencela Adam atas perbuatan maksiat, yang kerana kesalahan tersebut anak cucunya dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke dunia. Dalam hal itu, penyebutan kesalahan oleh Musa itu dimaksudkan sebagai peringatan bahawa kesalahan itulah yang menjadi penyebab musibah dan cubaan yang diterima oleh anak cucunya. Oleh itu, ia berkata kepada Adam, "Engkau telah mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari syurga." Sedangkan Adam sendiri berjihad dengan takdir atas musibah itu sendiri, di mana ia mengatakan bahawa musibah yang diterima anak cucunya itu disebabkan oleh kesalahannya yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaannya. Dengan demikian, ijtihad dengan takdir itu ditujukan pada musibah saja. Atau dengan kata lain, "Apakah engkau mencelaku atas suatu pelanggaran yang telah ditetapkan bagiku dan kamu beberapa tahun sebelum penciptaanku." Demikian itulah jawapan Syaikh Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim Al-Wasithi.

Ada juga jawapan yang lain, iaitu bahawa ijtihad dengan takdir atas suatu dosa pada suatu sisi bermanfaat pada sisi yang lain bermudarat. Hal itu akan bermanfaat jika ijtihad itu dilakukan setelah terjadinya perbuatan dosa dan sudah ada usaha taubat darinya serta upaya tidak mengulangnya seperti mana yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Sehingga penyebutan takdir pada saat itu merupakan bahagian dari tauhid dan pengenalan terhadap asma' dan sifat-sifat-Nya. Di lain pihak, penyebutan tersebut akan bermanfaat bagi orang yang mendengarnya, kerana ia tidak menolak dan meniadakan perintah serta larangan dengan takdir yang telah ditetapkan Allah s.w.t, tetapi sebaliknya ia memberitahu kebenaran yang mutlak akan keesaan Tuhan yang tiada daya dan upaya

melainkan hanya milik-Nya.

Hal itu diperjelas dengan ungkapan Adam kepada Musa 'alaihissalam.

"Apakah engkau mencelaku kerana aku mengerjakan suatu perbuatan yang telah ditetapkan bagiku sebelum aku diciptakan?" Jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan dosa, lalu ia bertaubat darinya sehingga seolah-olah perbuatan itu tidak pernah terjadi, kemudian ia diingatkan dan dicela seseorang, maka setelah itu tidak ada buruk baginya untuk berjihad dengan takdir seraya mengatakan bahawa hal itu telah ditetapkan baginya sebelum ia diciptakan.

Kerana dengan demikian itu, Adam tidak menolak takdir langsung dan tidak menjadikannya sebagai hujah untuk suatu kebatilan.

Bedangkan sisi yang membahayakan pada masa sekarang mahupun yang akan datang adalah jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan amalan wajib, lalu dengan demikian itu ia mendapatkan celaan dari orang lain, tetapi setelah itu ia berjihad dengan takdir untuk tetap mengerjakan dan mengulangi perbuatan tersebut, maka ijtihad itu langsung tidak dapat dibenarkan. Seperti mana hal itu telah dilakukan oleh beberapa orang untuk mengerjakan dan mengulangi perbuatan syirik kepada Allah seraya berkata:

"Jika Allah menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukan-Nya."

(Al-An'am: 148)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan mereka berkata, 'Jikalau Allah Yang Maha pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat).'"

(Al-Zukhruf: 20)

Mereka berjihad dengan takdir Allah tersebut atas apa yang mereka kerjakan dan mereka langsung tidak menyesali perbuatannya itu serta tidak berusaha untuk meninggalkannya dan tidak mengakui kesalahannya itu.

Sedangkan apa yang dilakukan oleh Adam adalah ijtihad yang baginda telah menyedari kesalahan dirinya, menyesali perbuatan tersebut, serta berusaha keras untuk tidak mengulanginya semula, dan jika ada orang yang mencelanya setelah itu ia mengatakan, "Yang demikian itu telah menjadi takdir Allah."

Tumpuan permasalahannya adalah bahawa celaan itu atas suatu perbuatan yang telah terjadi, maka ijtihad dengan takdir dapat dibenarkan. Tetapi jika celaan itu ditujukan atas suatu perbuatan yang sedang terjadi, maka ijtihad dengan takdir tidak dapat dibenarkan.

Jika ada yang mengatakan, bahawa Ali bin Abi Thalib pernah berijtihad dengan takdir ketika ia meninggalkan qiyamullail dan dibenarkan oleh Nabi, seperti mana yang telah ditegaskan dalam buku Sahihain, dari Ali bin Abi Talib, bahawa Rasulullah pada suatu hari pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, lalu baginda berkata kepada mereka, "Tidaklah kamu mengerjakan solat malam?"

Setelah itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwaku berada di tangan Allah, jika Dia berhendak untuk membangunkan, maka Dia pasti akan membangunkannya." Maka baginda pun kembali pada saat kukatakan hal itu kepada baginda, dan baginda langsung tidak melontarkan suatu kata pun, kepadaku. Kemudian ketika baginda membalikkan punggung sambil menepuk pahanya, baginda membacakan ayat:

"Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah."

(Al-Kahfi: 54)⁴¹

Bahawa Ali bin Abi Talib tidak berijtihad dengan takdir untuk meninggalkan suatu kewajipan atau mengerjakan suatu larangan, tetapi ia hanya mengatakan bahawa dirinya dan Fatimah berada di tangan Allah. Jika menghendaki, maka Dia akan membangunkan mereka berdua dari tidur mereka. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi pada malam ketika para sahabat tertidur di suatu lembah, "Sesungguhnya Allah telah mencabut

umur kita bila-bila masa saja jika Dia menghendakinya, dan mengembalikannya bila saja Dia menghendakinya."⁴²

Ijtihad seperti itu dibenarkan dan diperkenankan, kerana orang tidur secara tidak berlebihan dan berijtihad dengan takdir secara tidak berlebihan juga dapat dibenarkan. Nabi Muhammad telah memberikan tunjuk ajar dalam berijtihad dengan takdir pada suatu masalah yang bermanfaat bagi seorang hamba. Iaitu seperti yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam buku Sahihnya, daripada Abu Hurairah, dia menceritakan, Rasulullah telah bersabda:

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Pertahankanlah apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan melemahkan diri. Jika engkau ditimpa suatu musibah, maka jangan kamu katakan, 'Seandainya saja aku tidak mengatakan ini dan itu,' tetapi katakanlah, 'Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendaki-Nya akan dikerjakan-Nya.' Sesungguhnya kata 'Lau' (seandainya) merupakan kata yang memberikan kesempatan bagi perbuatan syaitan."⁴³

Hadis di atas mengandungi beberapa unsur iman yang paling penting. Salah satunya adalah bahawa Allah menyandang sifat pencinta, dan Dia benar-benar mencintai. Kedua, Allah menyukai hal-hal yang sesuai dengan asma' dan sifat-sifat-Nya, di mana Dia Maha Kuat dan mencintai orang mukmin yang kuat, Dia Mahawitir (ganjil) dan mencintai witir, Dia Maha Indah dan mencintai keindahan, Dia Maha Alim dan mencintai para ulama, Dia Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Dia mukmin dan mencintai orang-orang mukmin, Dia itu muhsin dan mencintai orang-orang yang muhsin, Dia Maha Sabar dan mencintai orang-orang yang sabar, dan Dia Maha Bersyukur dan mencintai orang-orang yang bersyukur.

Berpandukan dari hal di atas, kecintaan-Nya kepada orang-orang yang beriman pun bertingkat-tingkat, di mana Dia lebih mencintai sebahagian dari mereka atas yang lainnya. Dari hal

di atas pula dapat dikatakan bahawa kebahagiaan seseorang itu bergantung pada usahanya untuk mengerjakan apa yang bermanfaat baginya. Yang demikian itu merupakan perbuatan terpuji dan mendekati kesempurnaan. Jika ia mengerjakan suatu hal yang tidak memberikan manfaat baginya atau mengerjakan suatu hal yang bermanfaat baginya tetapi tanpa dibarengi usaha yang keras, maka ia telah kehilangan kesempurnaan sesuai dengan usaha yang ditinggalkan tersebut.

Dengan demikian semua kebaikan itu terletak pada usaha keras untuk memperolehi dan mempertahankan segala sesuatu yang memberikan manfaat.

Disebabkan usaha dan kerja keras seseorang itu bergantung pada pertolongan, kehendak, dan keredaan Allah, maka Dia memerintahkannya untuk memohon pertolongan kepada-Nya supaya ia dapat mencapai maqam yang termuat dalam ayat:

"Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu pula kami memohon pertolongan."

(Al-Fatihah: 5)

Salah satu bentuk usaha dan kerja keras yang dapat mendatangkan manfaat adalah ibadah kepada Allah s.w.t. semata dengan tiada menyekutukan-Nya. Ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan pertolongan-Nya. Oleh itu, Dia memerintahkan hamba-Nya agar menyembah-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya.

Dengan demikian, orang yang berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya bertentangan dengan orang yang lemah. Hal itu merupakan tunjuk ajar yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.. Jika seseorang tidak berhasil mencapainya, maka ia mempunyai dua keadaan. Pertama, keadaan lemah, yang merupakan kunci bagi perbuatan syaitan, di mana kelemahan itu menyebabkan munculnya kata "lau" (seandainya), dan kata itu langsung tidak ada mengandungi manfaat. Sebaliknya, ia merupakan kunci adanya celaan, keputusan, kemarahan, dan kesedihan. Semuanya itu merupakan sebahagian dari perbuatan syaitan.

Oleh itu, Rasulullah melarang penggunaan kata "lau" tersebut.

Baginda memerintahkan untuk menggunakan keadaan kedua, iaitu melihat dan memahami takdir, yang jika telah ditetapkan baginya suatu ketetapan, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dengan demikian itu, tidak ada yang lebih bermanfaat baginya selain memahami takdir dan kehendak Allah yang mengharuskan adanya takdir tersebut. Oleh itu, baginda bersabda:

"Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengatakan, 'Seandainya aku tidak mengerjakan ini dan itu.' Tetapi katakanlah, 'Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki akan dikerjakan-Nya'."

Dengan demikian itu Rasulullah s.a.w. telah memberikan tunjuk ajar untuk memperolehi apa yang bermanfaat bagi seseorang dalam dua keadaan, iaitu keadaan tercapainya apa yang diinginkan dan keadaan tidak tercapainya keinginan tersebut. Hadis ini mencakupi penetapan takdir, usaha, ikhtiar, dan ibadah secara lahir serta batin dalam dua keadaan, iaitu keadaan tercapainya yang diinginkan dan tidak tercapainya keinginan tersebut.

4

Penetapan Janin Di Dalam Perut Seorang Ibu Tentang Kebahagiaan, Kesengsaraan, Rezeki, Ajal Dan Amalan

DARIPADA Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kamu berkumpul di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan empat hal, lalu ditetapkan baginya rezeki, ajal, dan amalnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga, hingga antara dirinya dengan syurga tinggal satu depa, lalu ia didahului oleh takdir bahawa ia akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depa, lalu ia didahului oleh takdir bahawa ia

akan mengerjakan amalan penghuni syurga sehingga iapun masuk syurga."

(Muttafaqun 'alaih)

Dan dari Hudzaifah bin Usaid, ia pernah mendengar Nabi s.a.w. pernah bersabda:

"Malaikat akan masuk suatu nuthfah yang telah menetap dalam rahim seorang ibu selama empat puluh atau empat puluh lima malam, lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia?' Kemudian hal itu ditetapkan. Setelah itu ia mengatakan, 'Ya Tuhanku, apakah lelaki atau perempuan?' Maka hal itu pun ditetapkan. Selanjutnya Dia menetapkan amalan, bahagian, ajal, dan rezekinya. Lalu lembaran itu ditutup dengan tidak ditambah atau dikurangi."

(H.R Muslim)

Daripada Amir bin Watsilah, bahawasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Orang sengsara adalah yang telah sengsara dalam perut ibunya, dan orang bahagia adalah orang yang memberi nasihat (mengingatkan) orang lain. Kemudian ia mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Selanjutnya ia memberitahu mengenai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut seraya bertanya, "Bagaimana seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan amalan orang lain?"

Maka Hudzaifah pun menjawab, "Apakah hal itu membuatmu terhairan? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Jika suatu nuthfah itu telah bersemayam selama empat puluh dua malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia (nuthfah) ini lelaki atau perempuan?' Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?' Maka Tuhanmu menentukan

rezekinya sesuai kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?' Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?' Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Kemudian sang malaikat pun keluar dengan membawa lembar catatan melekat pada tangannya, dan ia tidak menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya."

(H.R Muslim)

Dalam lafaz yang lain disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya nuthfah itu berada di dalam rahim selama empat puluh malam, kemudian dipagari oleh malaikat."

Zuhair bin Muawiyah mengatakan, aku kira ia mengatakan, ia (malaikat) itulah yang menciptakannya, lalu ia mengatakan, "Ya Tuhanku, apakah ia lelaki atau perempuan?" Maka Allah menjadikannya lelaki atau perempuan.

Setelah itu malaikat berkata, "Ya Tuhanku, diciptakan normal atau tidak normal?" Maka Allah pun menjadikannya normal atau tidak normal. Selanjutnya malaikat berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana rezeki, ajal, dan akhlaknya?" Maka Allah pun menciptakannya dalam keadaan sengsara atau bahagia." (H.R Muslim)

Dan dalam lafaz yang lain disebutkan:

"Sesungguhnya ada satu malaikat yang disertai tugas di dalam rahim, jika Allah bermaksud menciptakan sesuatu, dengan seizin-Nya dan selama sekitar 40-an malam."

Setelah itu disebutkan hadis seperti di atas, dan hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim.

Daripada Anas bin Malik, ia menceritakan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah menugaskan satu malaikat di

rahim, yang malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, berupa nuthfah (air mani)? Ya Tuhanku, berupa segumpal darah? Ya Tuhanku, berupa segumpal daging? Jika Dia hendak menetapkan ciptaan-Nya, malaikat berkata, 'Ya Tuhanku, lelaki atau perempuan? Sengsara atau sejahtera? Lalu bagaimana rezeki dan ajalnya? Maka dituliskan demikian itu di dalam perut ibunya."

(Muttafaqun 'alaih)

Ibnu Wahab menceritakan, Yunus memberitahuku, dari Ibnu Syihab, bahawa Sa'id bin Abdurrahman bin Handah memberitahu kepada mereka bahawa Abdullah bin Umar menceritakan, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Jika Allah hendak menciptakan suatu jiwa, malaikat yang bertugas di rahim berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia lelaki atau perempuan? Maka Allah pun menetapkan kehendak-Nya. Lalu menuliskan di antara kedua matanya apa yang akan dialaminya sampai musibah yang akan menimpanya sekalipun."

(Diriwayatkan Ibnu Abi Ashim)

Ibnu Wahab menceritakan, Abdullah bin Luhai'ah dari Bahar bin Sawadah Al-Jadami dari Abu Tamim Al-Jaisyami dari Abu Dzar bahawa Nabi telah bersabda:

"Jika nuthfah (air mani) telah masuk dalam rahim selama empat puluh hari, maka malaikat pencabut nyawa akan mendatangnya dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, 'Ya Tuhanku, ini adalah hamba-Mu, apakah ia lelaki atau perempuan?' Maka Allah pun menetapkan apa yang telah menjadi ketetapan-Nya. 'Apakah ia akan menjadi sengsara atau bahagia? tanya malaikat. Maka Allah pun menetapkan apa yang telah ditetapkan baginya."

(Diriwayatkan Imam Ahmad)

Ibnu Wahab juga meriwayatkan, Ibnu Luhai'ah memberitahuku dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Isa dari Hilal dari Abdullah bin Amar bin Ash, ia mengatakan:

"Jika nuthfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita selama empat puluh malam, maka ia akan didatangi

malaikat, lalu menarik dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, 'Wahai Tuhan sebaik-baik pencipta, jadikanlah ia makhluk.' Maka Allah pun menetapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah itu diserahkan kembali kepada malaikat, pada saat itu sang malaikat berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia akan mengalami keguguran atau akan lahir sempurna?' Kemudian Allah memberikan penjelasan kepadanya. Selanjutnya malaikat itu berkata lagi, 'Ya Tuhanku, apakah ia akan lahir seorang diri atau kembar?' Lalu Allah menjelaskan kepadanya. Kemudian malaikat berkata, 'Apakah rezekinya diputuskan bersamaan dengan penciptaannya?' Maka Allah menetapkan keduanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, ia tidak mendapatkan kecuali dibagikan kepadanya pada hari itu, jika ia memakan rezekinya, maka nyawanya pun dicabut."

Abdullah bin Ahmad, Al-'Ala' memberitahuku, Abu Asy'ats memberitahu kami, Abu Amir memberitahu kami, dari Zubair bin Abdullah, Ja'far bin Mush'ab, ia menceritakan, aku pernah mendengar Umar bin Zubair memberitahu sebuah hadis dari Aisyah, dari Nabi, baginda bersabda:

"Sesungguhnya ketika Allah hendak menciptakan seorang makhluk, Dia mengutus satu malaikat, lalu ia memasuki rahim seraya berkata, 'Ya Tuhanku, untuk apa? 'Maka Allah berfirman, 'Lelaki atau perempuan atau terserah Aku menciptakan di dalam rahim tersebut.' Lalu berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia? 'Allah berkata, 'Sengsara atau bahagia.' Malaikat bertanya lagi, 'Bagaimana bentuk dan akhlaknya?' Dia menjawab, 'Begini dan begitu.' Tidak ada sesuatu pun melainkan Dia menciptakannya di dalam rahim."

Dalam buku musannit disebutkan sebuah hadis dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Muhajir, bahawa Ummu Darda' pernah menyampaikan kepadanya sebuah hadis dari Abu Darda' dari Nabi baginda bersabda:

"Allah s.w.t. telah selesai melakukan lima hal dari setiap hamba, iaitu: ajal, rezeki, tempat pembaringannya, dan

kesengsaraan atau kebahagiaannya."

Ibnu Humaid menceritakan, Ya'qub bin Abdullah menceritakan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, ia mengatakan:

"Jika nuthfah telah berada di dalam rahim selama empat bulan sepuluh hari, lalu ditiupkan padanya roh, kemudian bersemayam selama empat puluh malam. Setelah itu diutus kepadanya (nuthfah) malaikat, lalu memunggunya di atas punggungnya serta menetapkan baginya sengsara atau bahagia."

Diriwayatkan Ibnu Abi Khaitamah, daripada Abdurrahman bin Mubarak, daripada Hamad bin Yazid, daripada Ayub daripada Muhammad daripada Abu Hurairah, daripada Nabi, baginda bersabda:

"Orang bahagia adalah yang bahagia di dalam perut ibunya."

Dan juga diriwayatkan Abu Dawud daripada Abdurrahman daripada Hamad daripada Hisyam bin Hassan daripada Muhammad.

Ahmad bin Abdu menceritakan, kami diberitahu oleh Ali bin Abdullah bin Maisarah daripada Abdul Hamid bin Bayan daripada Khalid bin Abdullah daripada Yahya bin Ubaidillah daripada ayahnya daripada Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah bersabda:

"Orang yang sengsara adalah yang sengsara dalam perut ibunya. Dan orang yang bahagia adalah yang bahagia dalam perut ibunya."

(Diriwayatkan Imam Muslim)

Sa'id menceritakan dari Abu Ishak dari Abu Al-Ahwash dari Abdullah, ia mengatakan:

"Orang yang sengsara adalah yang sengsara di dalam perut ibunya dan orang yang bahagia adalah orang yang mahu mengingatkan orang lain."

Syubah menceritakan dari Mukhariq dari Thariq dari

Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan:

"Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama, maka ikutilah dan jangan berbuat bidaah, kerana sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dalam perut ibunya dan orang yang bahagia adalah orang yang mahu mengingatkan orang lain. Sesungguhnya seburuk-buruk riwayat adalah riwayat bohong, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan setiap yang akan datang itu sudah dekat."

Al-Thabari⁴⁴ juga menyebutkan riwayat Abu Ishak dari Abu Anduh, bahawa dia sentiasa datang pada hari Khamis dalam keadaan berdiri dan tidak duduk seraya berkata, "Sebenarnya ia ada dua. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejujur-jujur ucapan adalah Kitabullah. Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru dalam agama dan setiap yang baru dalam agama itu adalah sesat. Sesungguhnya orang yang sengsara itu adalah yang sengsara dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah yang mahu mengingatkan orang lain. Ketahuilah janganlah kamu tergiur oleh panjangnya angan-angan dan jangan pula engkau tertipu oleh harapan. Sesungguhnya semua yang akan datang itu dekat, sedangkan yang jauh itu tidak akan datang.

Sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah yang menganggur di tengah hari dan menjadi bangkai di malam hari. Sesungguhnya membunuh orang mukmin itu suatu kekufuran dan mencacinya merupakan suatu kefasikan. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ketahuilah bahawa seburuk-buruk riwayat adalah riwayat bohong, dan kebohongan itu tidak boleh dilakukan baik secara sungguh-sungguh mahupun main-main, tidak juga kebohongan itu dapat mengembalikan kejernihan seseorang dan tidak juga menyelamatkannya. Ketahuilah bahawa kebohongan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan

kebaikan itu membawa ke syurga. Orang yang jujur itu disebut sebagai orang jujur dan baik, sedangkan orang bohong disebut sebagai pembohong dan jahat. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda:

"Sesungguhnya jika seorang hamba itu berbuat jujur sehingga Allah menetapkannya sebagai orang jujur di sisi-Nya. Dan ia akan berbuat dusta sehingga ia ditetapkan sebagai pendusta di sisi-Nya. Ketahuilah, apakah kamu mengetahui erti 'idhah? Itulah adu domba yang mengakibatkan kerosakan di tengah-tengah umat manusia."
(Diriwayatkan Ibnu Majah)

Hadis ini mutawatir yang berasal dari Abdullah.

Pernah sampai ke telinga Muawiyah bahawa suatu wabak penyakit telah menjangkit pada penduduk Daar, maka ia pun berkata, "Andai saja mereka kita pindahkan dari tempat mereka." Lalu Abu Darda' berkata kepadanya, "Wahai Muawiyah, apa yang dapat engkau perbuat terhadap jiwa yang telah tiba ajalnya?" Seolah-olah Muawiyah marah terhadap Abu Darda', maka Ka'ab berkata kepadanya, "Wahai Muawiyah janganlah engkau marah terhadap saudaramu sendiri. Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak membiarkan suatu jiwa sehingga nuthfahnya bersemayam dalam rahim selama empat puluh malam melainkan Dia menetapkan penciptaan, ajal, dan rezekinya.

Kemudian setiap jiwa mempunyai daun berwarna hijau yang bergantung di 'Arasy, yang jika ajalnya telah dekat maka daun itu diciptakan hingga mengering dan setelah itu jatuh. Jika daun itu telah mengering, maka jiwa itu pun jatuh dan terputus pula ajal dan rezekinya."

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mahmud bin Khalid, dari Marwan dari Muawiyah bin Salam, saudaraku, Zaid bin Salam memberitahu kepadaku sebuah hadis dari datuknya, Ibnu Salam, ia menceritakan hadis yang sama.

Mengenai firman Allah "Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amalan perbuatannya (seperti mana tetapnya

kalung) pada lehernya, 'Abu Dawud menceritakan dari Mujahid, ia mengatakan:

"Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan di lehernya terdapat lembaran yang tertulis di dalamnya sengsara atau bahagia."

Sedangkan dalam buku *Sahihain* disebutkan sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan, Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya anak yang dibunuh oleh Khidir telah dicap pada harinya sebagai seorang kafir. Jika ia tetap hidup, nescaya akan menganiaya kedua orang tuanya secara sewenang-wenang dan dalam keadaan kafir."⁴⁵

Terdapat juga buku Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia menceritakan, ada seorang anak kaum Ansar yang meninggal dunia, lalu kukatakan, "Beruntunglah, ia mendapatkan salah satu burung syurga, ia belum pernah mengerjakan kejahatan dan tidak mengenalnya."

Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata, "Atau mungkin yang lain dari itu (sengsara), hai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni syurga, Dia menciptakan mereka itu ketika mereka masih berada di dalam tulang rusuk orang tua mereka."⁴⁶

Hadis tersebut di atas tidak bertentangan dengan hadis dari Samurah bin Jundab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam buku Sahih Bukhari, yang menceritakan tentang mimpi Nabi s.a.w. yang menyaksikan anak orang-orang musyrik yang berada di sekeliling Nabi Ibrahim Khalilullah dalam sebuah taman di syurga.⁴⁷

Seperti mana orang-orang dewasa, anak-anak juga terbahagi menjadi golongan sengsara dan golongan bahagia. Yang dilihat Rasulullah s.a.w. di sekeliling Ibrahim adalah anak-anak orang-orang musyrik dan juga kaum muslimin yang termasuk golongan bahagia. Baginda menolak kesaksian Aisyah terhadap seorang anak kaum Ansar yang disebutkan sebagai seekor burung dari syurga.

Demua hadis dan atsar di atas menunjukkan penentuan rezeki, ajal, kesengsaraan, dan kebahagiaan seorang hamba pada saat ia masih berada di dalam perut ibunya. Tetapi masing-masing hadis dan atsar berbeza-beza mengenai waktu penentuan itu. Yang satu menyebutkan bahawa takdir ini ditetapkan setelah takdir pertama yang lebih awal dari penciptaan langit dan bumi dan juga setelah takdir yang ditetapkan pada hari dikeluarkannya keturunan Adam setelah penciptaan Adam itu sendiri.

Sedangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan bahawa takdir tersebut ditetapkan pada hari ke-120 dari bersemayamnya nuthfah dalam rahim.

Ada juga hadis Anas bin Malik yang tidak membatasi waktu penetapan takdir tersebut. Sedangkan hadis Hudzaifah bin Usaid menyebutkan penetapan takdir itu berlangsung ketika sudah berada dalam rahim selama empat puluh hari.

Dalam lafaz yang lain disebutkan, empat puluh malam. Ada juga lafaz yang menyebutkan empat puluh dua malam. Juga ada yang menyebutkan empat puluh tiga malam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, dan Imam Bukhari tidak ikut meriwayatkannya.

Ramai orang yang menduga adanya pertentangan antara kedua hadis tersebut, namun sebenarnya tidak ada pertentangan langsung antara keduanya.

Malaikat yang ditugaskan mengurus nuthfah menulis apa yang telah ditakdirkan Allah s.w.t. pada awal empat puluh malam pertama hingga mencapai gelombang berikutnya, iaitu 'alaqah (segumpal darah).

Sedangkan malaikat yang bertugas meniupkan roh ke dalamnya, meniupkannya setelah empat puluh hari gelombang ketiga (setelah 120 hari). Ketika meniupkan roh itu malaikat diperintahkan untuk menetapkan rezeki, ajal, amalan, kesengsaraan, dan kebahagiaannya.

Demikian itu merupakan takdir selain takdir yang telah dituliskan oleh malaikat yang ditugaskan untuk mengurus

nuthfah. Oleh itu, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu:

"Kemudian diutus kepadanya (nuthfah) malaikat yang diperintahkan empat kalimat."

Sedangkan malaikat yang ditugaskan mengurus nuthfah, maka dengan izin Allah malaikat memindahkannya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.

Kemudian Allah s.w.t. menetapkan keberadaan nuthfah itu sehingga nuthfah itu memasuki jenjang permulaan penciptaan, iaitu 'alaq (segumpal darah). Dia juga menetapkan keberadaan roh ketika jiwa itu telah bergantung pada sesuatu tubuh setelah seratus dua puluh hari. Demikian itu adalah takdir setelah takdir.

Dengan demikian masing-masing hadis Rasulullah s.a.w. saling memperkuat dan membenarkan satu dengan yang lainnya. Semuanya itu menunjukkan penetapan takdir sebelum penciptaan manusia itu sendiri dan tempoh-tempoh penetapan takdir.

Jika hadis-hadis tersebut diriwayatkan dan difahami secara benar seperti mana mestinya, maka akan terlihat bahawa semua permasalahan itu berasal dari satu pelita yang terang lagi benar.

5

Lailatul Qadar

Allah berfirman:

"Haamiim. Demi Kitab (Al-Quran) yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Iaitu urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus para rasul."

(Al-Dukhan: 1-5)

Itulah malam Lailatul Qadar, seperti mana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan."

(Al-Qadar: 1)

Orang yang menganggap lailatul qadar jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban merupakan suatu hal yang salah. Sufyan menceritakan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan, "Lailatul qadar adalah lailatul Hukm." Sufyan juga menceritakan dari Muhammad bin Sauqah dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, "Diserukan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada malam lailatul qadar, lalu dituliskan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka, tidak seorang pun dari mereka ditinggalkan, dikurangi,

dan ditambah pula.”

Ibnu Ilyah menceritakan, Ibnu Rubai'ah bin Kultsum memberitahu kami, ia bercerita bahawa ada seseorang yang berkata kepada Hasan, sedangkan aku mendengarnya, “Apakah engkau mengetahui lailatul qadar? Apakah ia terdapat pada setiap bulan Ramadan?” “Ya. Demi Allah, yang tiada tuhan selain Dia, ia malam yang diberkati adalah malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Di Malaysia umumnya dianggap jatuh pada tarikh 17 Ramadan.

“Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini adalah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rezeki, keuntungan, dan kerugian.

“Malam Kemuliaan” dalam bahasa Malaysia dikenal dengan sebutan malam “Lailatul Qadar”, iaitu suatu malam yang penuh kemuliaan dan kebesaran, kerana pada malam itu permulaan turunnya Al-Quran benar-benar terdapat pada setiap bulan Ramadan. Itulah lailatul qadar yang di dalamnya dipisahkan semua persoalan besar, dan di dalamnya pula Allah menetapkan setiap ajal, amal, dan rezeki,” jawabnya.

Yusuf bin Mahran menyebutkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Pada malam lailatul qadar dituliskan dari Ummul Kitab apa yang akan berlangsung pada satu tahun penuh, iaitu kematian, kehidupan, rezeki, hujan bahkan sampai orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Dikatakan bahawa si fulan dan si fulan mengerjakan ibadah haji.”

Mengenai ayat tadi, dari Sa'id bin Jubair disebutkan, “Sesungguhnya engkau akan menemukan seseorang yang berjalan di beberapa pasar sedangkan namanya telah termaktub di dalam daftar orang-orang yang meninggal.”

Sedangkan Muqatil mengatakan, “Pada malam lailatul qadar Allah menetapkan masalah yang terjadi pada satu tahun ini di negeri dan hamba-hamba-Nya sampai tahun berikutnya.”

Abu Abdurrahman Al-Silmi mengatakan, “Semua urusan dalam satu tahun ditetapkan pada malam lailatul qadar.” Inilah yang benar.

Golongan yang lain mengatakan, “Lailatul qadar merupakan malam penuh kemuliaan dan keagungan. Hal itu diasaskan pada ungkapan mereka yang menyatakan, ‘Si fulan mempunyai kemuliaan di tengah-tengah umur manusia’.”

Jika pencetus ungkapan ini bermaksud memberikan erti bahawa malam itu mempunyai kehormatan dan kemuliaan, maka ia benar. Namun jika dengan hal itu ia bermaksud mengertikan qadar pada malam itu sebagai kemuliaan, maka ia salah. Sesungguhnya Allah telah memberitahu bahawa pada malam itu Allah memperinci sekaligus menerangkan segala hal penting.

6

Perkara-Perkara yang Berlaku Setiap Hari

ALLAH berfirman:

"Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan."

(Al-Rahman: 29)

Dalam bukunya Al-Mustadrak, Al-Hakim menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hamzah Al-Tsimali dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahawa di antara yang diciptakan Allah adalah Lauhul Mahfuz yang terbuat dari mutiara putih yang pada kedua sisinya berasal dari merah delima. Sedangkan pena dan kitabnya adalah nur. Setiap hari Dia memandang ke dalam Lauhul Mahfuz itu sebanyak 360 kali, yang pada setiap kali pandang Dia menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan berbuat apa yang dikehendaki. Demikianlah makna yang terkandung dalam firman Allah berikut ini:

"Setiap -waktu Dia dalam kesibukan."

(Al-Rahman: 29)⁴⁸

Mujahid, Kilabi, Ubaid bin Umair, Abu Maisarah, Atha', dan Muqatil mengatakan:

Di antara kesibukan-Nya adalah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan untuk memberi rezeki, memberikan pertolongan, memuliakan, menghinakan, menyembuhkan orang sakit, mengabulkan doa yang dipanjatkan, memberikan kepada orang yang mengajukan permohonan, memberikan keampunan, memudahkan kesulitan, mengampuni dosa, merendahkan suatu kaum, dan meninggikan kaum lainnya.

Imam Thabrani dalam buku Al-Mufham, Usman bin Sa'id Al-Darimi dalam buku Al-Raddu 'alaa al-Murisi, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan:

"Sesungguhnya di sisi Tuhan kamu, tiada siang dan malam. Cahaya langit dan bumi adalah cahaya wajah-Nya. Ukuran setiap hari yang kamu jalani di sisi-Nya selama dua belas jam. Kepada-Nya diperlihatkan segala perbuatan jahat kamu, sehingga Dia murka. Yang pertama kali mengetahui kemurkaan-Nya adalah malaikat penyangga' Arasy. Mereka melihat-Nya memperberat beban kepada mereka. Kemudian malaikat para penyangga 'Arasy, malaikat yang didekatkan dengan-Nya, serta seluruh malaikat, bertasbih memuji-Nya. Jibril lalu meniupkan pada masa satu abad sehingga tidak ada yang tersisa melainkan ia mendengar suara-Nya. Lalu mereka bertasbih memuji Tuhan sebanyak tiga jam sehingga rahmat sang Tuhan melimpah. Itulah enam jam. Setelah itu didatangkan ke rahim-rahim, lalu ia melihat kepadanya selama tiga jam."

Demikianlah makna firman Allah s.w.t.:

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim seperti mana yang Dia kehendaki."

(Ali Imran: 6)

Dan firman-Nya:

"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Kuasa.”

(Al-Syuura: 49-50)

Demikian itu selama sembilan jam. Kemudian diberikan rezeki, lalu Dia melihat ke dalamnya selama tiga jam. Demikian itulah makna firman-Nya:

“Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki.”

(Al-Ra‘ad: 26)

Demikian juga firman-Nya:

“Setiap waktu Dia dalam kesibukan.”

(Al-Rahman: 29)

Seterusnya Ibnu Mas‘ud mengatakan, “Demikian itulah keadaan kamu dan keadaan Tuhan kamu, Allah s.w.t”.

Thabrani menceritakan dari Basyar bin Musa, dari Yahya bin Ishak, dari Hamad bin Salamah, dari Abu Abdul Salam, dari Abdullah atau Ubaidillah bin Muakaraz, dari Abdullah bin Mas‘ud, lalu ia menyebutkan hadis tersebut.

Usman bin Sa‘id Al-Darami menceritakan dari Musa bin Ismail, dari Hamad bin Salamah, dari Zubair bin Abi Abdul Salam, dari Ayub bin Ubaidillah Al-Fahri, bahawa Ibnu Mas‘ud pernah berkata, “Sesungguhnya di sisi Tuhan kamu tidak terdapat siang dan malam.” Ia kemudian menyebutkan hadis tersebut sampai baginda bersabda, “Lalu para penyangga, malaikat yang didekatkan dengan-Nya, serta seluruh malaikat bertasbih memuji-Nya.”

Demikian itulah takdir harian sedangkan sebelumnya disebut sebagai takdir hauli (tahunan), dan yang sebelumnya lagi adalah takdir umri (penentuan umur) pada saat penggantungan jiwa padanya, dan takdir yang sebelumnya lagi, iaitu pada awal penciptaannya, saat masih berupa segumpal daging. Yang sebelumnya tadi adalah takdir yang ditetapkan sebelum keberadaan umat manusia itu sendiri, tetapi setelah penciptaan langit dan bumi, dan yang sebelumnya lagi adalah takdir yang ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum

penciptaan langit dan bumi.

Setiap takdir tersebut berkedudukan sebagai perincian bagi takdir yang paling awal. Dalam hal itu terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan ilmu, kekuasaan, dan hikmah Allah. Hal itu juga menambah pengetahuan para malaikat dan hamba-hamba-Nya yang beriman tentang diri dan asma’-Nya. Dia s.w.t. telah berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

(Al-Jatsiyah: 29)

Majoriti ahli tafsir berpendapat bahawa pencatatan itu adalah bahagian dari Lauhul Mahfuz, di mana malaikat mencatat amal perbuatan yang akan dilakukan oleh anak cucu Adam sebelum mereka mengetahuinya, sehingga mereka mendapatkannya sama seperti yang mereka kerjakan. Atas amal perbuatan itu Allah juga telah menetapkan pahala atau seksaan, dan Dia sama sekali tidak lengah terhadapnya.

Dalam tafsirnya, Ibnu Mardawaih menyebutkan dari Irthah bin Munzir, dari Mujahid dari Ibnu Umar, dan ia telah *merafa’* (membawa menghadap) kepada Rasulullah baginda bersabda:

“Sesungguhnya suatu hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah *Al-Qalam* (pena), lalu Dia mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, dan kedua tangan-Nya adalah kanan. Kemudian Dia menetapkan dunia dan semua amal perbuatan yang akan dikerjakan, baik perbuatan baik mahupun buruk, basah mahupun kering.

Baginda lalu menghitungnya pada saat berzikir dan berkata:

“Jika kamu berkehendak maka bacalah ayat, ‘Allah berfirman, “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadap kamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”

(Al-Jatsiyah: 29)

Sedangkan mengenai ayat tersebut, dalam tafsir Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Itulah amal perbuatan

penduduk dunia ini, yang baik mahupun yang buruk, yang turun dari langit pada setiap pagi dan petang hari. Telah tercatat di dalamnya pada hari atau malam itu masing-masing orang yang mati terbunuh, tenggelam, yang jatuh dari atas rumah, yang turun naik gunung, dan yang terbakar.

Umat manusia memelihara semua itu. Jika mereka mendapatkan sesuatu hal maka mereka naik ke langit, sehingga mereka menemukan yang sama telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz.

7

Penetapan Sengsara Dan Bahagia Lebih Awal Bukan Bererti Tidak Berusaha Dan Beramal

HAMAI orang yang mengemukakan, jika qadak dan qadar itu telah ditetapkan lebih awal dari penciptaan makhluk ini, maka dengan demikian tidak ada lagi manfaat dan faedah semua usaha dan amal perbuatan. Apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah sudah pasti akan terjadi, sehingga hal itu menyebabkan amal perbuatan tidak lagi membawa manfaat.

Mengenai hal ini telah dikemukakan sebuah soalan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi. Maka baginda pun memberikan jawapan kepada mereka bahawa dalam hal itu terdapat hikmah dan petunjuk.

Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, ia menceritakan, kami pernah mengurus seorang jenazah di Baqi'il Gharqad, lalu Rasulullah datang dan duduk, maka kami pun ikut duduk di sekelilingnya. Di tangan baginda terdapat sebatang kayu, lalu baginda membaliknya dan menghentak-hentakkan ke tanah seraya bersabda, "Tidaklah

salah seorang di antara kamu, tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di syurga atau neraka. Jika tidak, telah ditetapkan sengsara atau bahagia.”

Kemudian salah seorang bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar sahaja pada kitab kita dan meninggalkan amal? Sesiapa di antara kita yang termasuk orang-orang yang berbahagia, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang-orang sengsara, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang sengsara.”

Kemudian baginda membaca ayat:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”

(Al-Lail: 5-10)

Sedangkan pada sebahagian Thuruq Bukhari disebutkan, “Mengapa kita tidak bersandar pada kitab (catatan) kita sahaja dan meninggalkan amal, kerana orang yang termasuk golongan yang berbahagia akan diarahkan kepada amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang termasuk golongan sengsara akan diarahkan kepada amal orang-orang yang sengsara.”

Diriwayatkan dari Abu Zubair bin Abdullah, ia menceritakan, Suraqah bin Malik bin Ju’syam datang dan berkata, “Ya Rasulullah jelaskan kepada kami mengenai agama kami, sehingga seolah-olah kami diciptakan sekarang. Lalu untuk apa amal perbuatan sekarang ini, apakah untuk sesuatu yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh pen dan telah menjadi ketetapan takdir ataukah untuk perbuatan yang akan dikerjakan?” Seterusnya ia bertanya, “Lalu untuk apa amal perbuatan?” Baginda menjawab, “Berbuatlah, kerana masing-masing akan diberikan kemudahan.”

Dari Imran bin Hushain, ia bercerita, pernah ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w:

“Ya Rasulullah, apakah penghuni syurga mengetahui siapa penghuni neraka itu?” Baginda menjawab, “Ya.” Kemudian ditanyakan lagi, “Lalu untuk apa orang-orang itu berbuat?” Baginda menjawab, “Masing-masing telah dimudahkan mencapai apa yang diciptakan baginya.”

“(Muttafaqun ‘alaih)

Dan pada sebahagian jalan Bukhari disebutkan:

“Masing-masing mengerjakan apa yang telah diciptakan untuknya, atau dimudahkan untuknya.”

(Diriwayatkan Imam Bukhari)

Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ia menceritakan, dari Shafwan bin Isa dari Urwah bin Tsabit dari Yahya bin Aqil dari Abu Na’im dari Abu Aswad Al-Du’ali, ia menceritakan, pada suatu hari aku pernah mendatangi Imran bin Hasin, lalu ia menceritakan, ada seseorang dari suku Juhainah atau Muzinah datang kepada Nabi dan bertanya, “Bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini. Apakah hal itu kerana takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu daripada apa yang akan mereka kenakan dan usahakan tersebut?”

Kemudian aku jawab, “Benar, sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka.” Lalu ia bertanya, “Jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal, ya Rasulullah?” Baginda berkata, “Sesiapa yang oleh Allah telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat (syurga dan neraka), maka Dia telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkan salah satu tempat tersebut. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya:

“Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”

(Al-Syam 7-8)

Al-Muhamali menceritakan, dari Ahmad bin Miqdam dari Mu'tamar bin Sulaiman, ia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Sufyan memberitahu sebuah hadis dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah menuturkan, telah turun ayat, "Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia." Lalu Umar berkata, "Wahai nabiullah, atas dasar apa kita berbuat, atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah atau yang belum ditetapkan-Nya?" Maka baginda pun menjawab, "Atas dasar suatu hal yang telah dituliskan qalam (pena), tetapi masing-masing diberikan kemudahan:

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik (syurga), maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sulit."

(Al-Lail: 5-10)

Hadis-hadis tersebut di atas secara sepakat menetapkan bahawa takdir yang telah ditetapkan lebih awal sebelum penciptaan manusia tidak menghalangi adanya usaha dan amal serta tidak juga mengharuskan manusia bersandar pada takdir itu sendiri. Tetapi sebaliknya, hal itu mengharuskan untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh serta beramal. Oleh itu, sebahagian sahabat yang mendengar hal itu berkata, "Aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh berbuat dan berusaha dari sekarang ini."

Yang demikian itu menunjukkan pemahaman dan pengertian para sahabat yang cukup mendalam serta kebenaran ilmu mereka. Nabi sendiri telah memberitahu kepada mereka bahawa takdir yang ditetapkan lebih awal dan pemberlakuannya kepada umat manusia ini melalui sebab-sebab. Dengan demikian, seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan dan dipersiapkan baginya. Jika ia telah memunculkan sebab itu, maka Allah menyampaikannya pada

takdir yang telah ditetapkan baginya dalam lauhul mahfuz. Setiap kali usaha dan kesungguhannya bertambah dalam mencapai sebab itu, maka kesampiannya pada takdir tersebut lebih dekat pula dengannya.

Demikianlah jika seseorang ditakdirkan sebagai seorang ilmuwan, maka ia tidak akan memperolehinya kecuali dengan usaha dan kesungguhan belajar dan memenuhi unsur-unsur yang mendukungnya mencapai hal itu. Jika ditakdirkan baginya mendapatkan keturunan, maka ia tidak akan memperoleh keturunan itu melainkan dengan cara nikah atau hubungan badan. Demikian juga jika ditakdirkan baginya mengolah sebidang tanah, maka ia tidak akan mendapatkannya kecuali dengan melalui sebab-sebab yang mengantarkannya kepada bercucuk tanam. Jika ia ditakdirkan kenyang, maka ia tidak akan merasakannya kecuali dengan makan dan minum. Demikian itulah wujud dan keadaan hidup dan penghidupan.

Dengan demikian, orang yang tidak mahu berbuat dan berusaha serta hanya bersandar pada takdir tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak makan, minum, dan bergerak kerana bersandar pada takdir yang telah ditetapkan baginya.

Allah sendiri telah menciptakan fitrah umat manusia untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam kehidupan duniawi mereka, bahkan hal itu telah diciptakan Allah bagi seluruh binatang. Demikian itulah sebab-sebab yang dengannya tercapai kemaslahatan akhirat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan pemelihara dunia dan akhirat. Dia Maha Bijaksana atas sebab-sebab yang telah ditetapkan-Nya dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Masing-masing makhluk-Nya telah diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan baginya di dunia dan di akhirat.

Jika seorang hamba telah mengetahui bahawa kemaslahatan akhirat sangat erat kaitannya dengan sebab-sebab yang menghantarkan padanya, maka ia akan menjadi giat dan

bersungguh-sungguh beramal mencapai sebab-sebab dan kemaslahatannya yang telah ditetapkan baginya di dunia. Jika orang yang mengatakan, "Aku tidak pernah merasakan keseriusan dan kesungguhan melebihi apa yang kurasakan saat ini," adalah orang yang benar-benar memahami hal tersebut.

Seorang hamba yang mengetahui bahawa menempuh jalan tersebut akan menghantarkannya kepada taman syurga, tempat yang nyaman, kenikmatan yang melimpah, maka ia tidak akan mengenal kata lelah, bahkan akan berusaha dan keseriusannya semakin bertambah. Hal itu bergantung pada pengetahuannya akan hakikat hal tersebut.

Oleh itu, Abu Usman Al-Nahdi pernah mengatakan kepada Salman, terhadap penentuan takdir itu lebih menjadikanku lebih gembira." Yang demikian itu, kerana jika telah ditetapkan baginya suatu takdir dan dipersiapkan baginya pahala serta dimudahkan baginya mencapai hal itu, maka kegembiraannya atas apa yang telah ditetapkan Allah baginya itu lebih besar daripada kegembiraannya atas sebab-sebab yang akan dicapainya. Dengan demikian, seorang mukmin lebih gembira atas hal itu kerana ia telah ditetapkan mendapatkan semuanya itu. Seperti mana yang dikatakan sebahagian ulama salaf, "Demi Allah, aku tidak menyukai jika semua urusanku diserahkan kepadaku, kerana jika semuanya itu berada di tangan Allah, maka yang demikian itu lebih baik daripada berada di tanganku sendiri."

Dengan demikian takdir yang telah ditetapkan lebih awal itu selari dan seiring dengan amal-amal perbuatan serta apa yang telah ditentukan untuk itu, dan sama sekali tidak bertentangan. Sesiapa yang telah meneguhkan pendiriannya, maka ia akan mendapatkan keuntungan berupa kenikmatan abadi.

Sesiapa yang tidak teguh pendiriannya, maka ia akan dicampakkan ke neraka jahannam.

Nabi sendiri telah membimbing umatnya dalam hal takdir ini kepada dua hal, yang kedua-duanya menjadi penyebab

tercapainya kebahagiaan, iaitu: iman kepada takdir, yang demikian itu merupakan aturan tauhid. Yang kedua adalah mencapai sebab-sebab yang menghantarkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan, yang demikian itu merupakan aturan syariat. Selanjutnya baginda memerintahkan mereka untuk mentaati aturan tauhid tersebut namun para penentangannya menolak. Allah s.w.t. telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada yang dikehendaki-Nya.

Nabi s.a.w. berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyatukan antara kedua hal tersebut kepada umatnya. Telah dikemukakan sebelumnya sabda baginda, "Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah kamu melemahkan diri." Kerana orang yang melemahkan diri tidak memberikan keluasaan pada dirinya untuk menerima kedua hal tersebut.

8

Mengenai Firman Allah Pada Surah Al-Anbiya': 101

ALLAH berfirman:

"Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka."

(Al-Anbiya': 101)

Telah dikemukakan sebelumnya hadis-hadis tentang keberadaan orang-orang yang termasuk golongan yang berbahagia di dalam salah satu genggamannya Allah serta penulisan nama-nama mereka dan orang tua mereka dalam catatan orang-orang yang berbahagia sebelum penciptaan mereka.

Dalam buku *Sahihul Hakim* disebutkan sebuah hadis dari Husain bin Waqid dari Yazid Al-Nahqi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ketika turun ayat, "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam," maka orang-orang musyrik mengatakan, "Para malaikat dan Isa serta Uzair termasuk yang menyembah tuhan selain Allah." Lalu turunlah firman-Nya:

"Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka

ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka."

(Al-Anbiya': 101)

Isnad hadis ini sahih Ali bin Al-Madini menceritakan, dari Yahya bin Adam, dari Abu Bakar bin Iyasy, dari Ashim, ia menceritakan, Abu Razin telah memberitahuku, dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada suatu ayat yang orang-orang tidak mempertanyakannya, aku tidak tahu apakah hal itu dilakukan kerana mereka lebih mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu bertanya lagi atau kerana mereka sama sekali tidak mengetahuinya sehingga mereka tidak bertanya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Ayat apa itu?" Ia menjawab, ketika turun ayat:

"Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Kamu pasti masuk ke dalamnya." Maka hal itu menjadikan orang Quraisy atau penduduk Mekah keberatan seraya berujar, "Dia telah menghina tuhan-tuhan kami."

Kemudian Ibnu Zab'ari datang dan bertanya, "Apa yang terjadi pada diri kamu?" Mereka menjawab, "Dia telah menghina tuhan-tuhan kita." "Apa yang dikatakan-Nya?" tanya Ibnu Zab'ari. Mereka menjawab. Dia (Allah) berujar, "Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Kamu pasti masuk ke dalamnya."

Kemudian Ibnu Zab'ari berkata, "Panggilkan Muhammad untukku." Maka ketika Nabi didatangkan kepadanya ia berkata:

"Hai Muhammad, apakah hal itu khusus untuk tuhan-tuhan kami saja atau untuk semua yang disembah selain Allah?" Nabi pun menjawab, "Tidak, tetapi dimaksudkan untuk semua tuhan yang menjadi sembah selain Allah" Lalu Ibnu Zab'ari berkata:

"Engkau telah menentang tuhan pemelihara rumah ini (Ka'bah). Bukankah engkau telah mengakui bahawa para malaikat itu adalah hamba-hamba yang soleh, Isa sebagai hamba yang soleh juga, dan Uzair juga termasuk hamba

yang soleh. Dan ini adalah Bani Malih yang menyembah malaikat. Dan ini orang-orang Nasrani yang menyembah Isa. Serta ini adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair." Lalu penduduk Mekah pun bersorak ria, maka Allah menurunkan ayat, "Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka."

(Al-Anbiya': 101-102)

Dan turun pula firman-Nya:

"Dan tatkala putera Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak kerananya."

(Al-Zukhruf 57)

Ibnu Abbas mengatakan, demikian itulah sorak-sorai. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Zab'ari itu tidak selari dengan ayat tersebut, kerana Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam." Dalam ayat itu, Allah tidak mengatakan, "Dan siapa yang kamu sembah." Tetapi ia mengatakan, "Apa", iaitu suatu yang tidak berakal, yang tidak termasuk di dalamnya malaikat, Isa, mahupun Uzair. Tetapi hal itu ditujukan pada bebatuan dan yang semisal yang tidak berakal. Selain itu, surah itu termasuk surah yang turun di Mekah, dan khitab ditujukan kepada para penyembah berhala. Dia berfirman, "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah." Kata Innakum dan juga "Wa 'dalam ayat tersebut menggugurkan soalan Ibnu Zab'ari tersebut. Ibnu Zab'ari adalah seorang yang fasih berbahasa Arab, yang sudah pasti mengetahui hal itu. Tetapi ungkapannya itu dikemukakannya dari sisi qiyas dan universaliti makna yang mencakupi keseluruhan makna. Dengan pengertian lain, jika malaikat dan Isa serta Uzair itu yang menjadi sembah, maka hal itu mengharuskan keduanya sebagai umpan neraka Jahannam.

Antara malaikat, Isa, dan Uzair itu dapat dibezakan dengan hal-hal yang tidak berakal, yang terbuat dari bebatuan yang semisal, seperti berhala, melalui beberapa sisi.

Pertama, bahawa malaikat, Isa dan Uzair termasuk orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Allah. Mereka termasuk golongan yang berbahagia, di mana mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sehingga dengan demikian itu, mereka tidak akan diazab akibat penyembahan terhadap mereka yang dilakukan oleh sebahagian orang. Dengan demikian, penyamaan antara mereka dengan berhala merupakan penyamaan salah yang menyerupai penyamaan antara jual beli dengan riba atau penyamaan antara bangkai dengan yang masih hidup.

Demikian itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebatilan.

Sebenarnya mereka itu menyamakan apa yang telah dihindari syariat, akal, dan fitrah dengan syariat, akal, dan fitrah itu sendiri, atau menyamakan apa yang selain Allah dengan Allah itu sendiri.

Perbezaan kedua, bahawa patung-patung itu adalah batu yang sama sekali tidak berakal dan tidak dapat membincangkan. Dijadikan umpan neraka Jahannam sebagai penghinaan terhadapnya dan terhadap para penyembahnya. Berbeza dengan malaikat, Isa dan Uzair. Mereka semua itu hidup dan dapat membincangkan, yang kalau mereka dijadikan sebagai umpan neraka Jahannam, maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menyiksa dan memberikan rasa sakit kepada mereka.

Ketiga, bahawa orang-orang yang menyembah malaikat, Isa, dan Uzair, maka pada hakikatnya tidaklah mereka itu menyembah, kerana mereka semua (malaikat, Isa dan Uzair) tidak pernah menyerukan agar orang-orang itu menyembah mereka. Sebenarnya orang-orang musyrik itu menyembah syaitan dengan anggapan bahawa mereka itu menyembah syaitan yang mengaku dirinya sesembahan selain Allah.

Sesungguhnya Allah, malaikat, Isa dan Uzair terlepas dari semua itu. Kerana yang demikian itu hanyalah pengakuan syaitan yang beranggapan bahawa mereka (syaitan) itu rela

dijadikan sesembahan selain Allah. Oleh itu Allah berfirman dalam Al-Quran:

"Dan ingatlah hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat, 'Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu menjawab, 'Maha Suci Engkau. Engkau pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu'."

(Saba': 40-41)

Dia juga berfirman:

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kamu, wahai bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu."

(Yasin: 60)

Selain itu Allah juga berfirman:

"Dan mereka berkata, 'Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak.' Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepada-Nya. Dan sesiapa di antara mereka mengatakan, 'Sesungguhnya aku adalah tuhan selain dari Allah, maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.'"

(Al-Anbiya': 26-29)

Dengan demikian, tidak ada yang menyembah selain Allah kecuali syaitan. Jawapan di atas disarikan dari firman Allah, "Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka."

(Al-Anbiya': 101)

Abdurahman bin Abu Hatim menceritakan, dari Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id, dari Abu Amir Al-Aqdi, dari Urwah bin Tsabit Al-Anshari, dari Al-Zuhri dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahawa Abdurrahman bin Auf pernah jatuh sakit parah sehingga tidak sedarkan diri. Ketika tersedar, ia bertanya:

"Apakah aku tadi pengsan?" Mereka menjawab, "Benar." Lalu ia bercerita:

"Aku didatangi dua orang yang besar, kemudian mereka menarik tanganku seraya berujar, 'Ikut bersama kami, kami akan menghakimimu di hadapan Allah.' Setelah itu mereka membawaku hingga seseorang menemui mereka berdua dan berkata,

'Hendak kamu bawa pergi ke mana orang itu?' mereka menjawab, 'Kami akan menghakiminya di hadapan Allah.' Maka orang itu berkata, 'Tinggalkan ia, kerana ia termasuk orang yang telah ada untuknya kebahagiaan, sedangkan pada saat itu ia masih berada di dalam perut ibunya.'"

Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi menceritakan, dari Dawud bin Rasyid, dari Ibnu Ilyah, Muhammad bin Muhammad Al-Qursyi memberitahu sebuah hadis kepadaku, dari Amir bin Sa'ad. Sa'ad pernah bertolak dari negerinya, tiba-tiba orang mengelilingi seseorang. Lalu ia melihatnya, ternyata orang itu telah mencela Thalhah, Zubair, dan Ali. Maka ia pun melarangnya seraya berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau hendak mencela suatu kaum yang mereka lebih baik dari dirimu itu? Aku akan menyumpahi dirimu kerana itu." Lalu ia berkata, "Seolah-olah salah seorang Nabi menakutkanmu." Maka ia pun pergi dan masuk suatu rumah untuk berwujud dan kemudian memasuki masjid, lalu berucap, "Ya Allah, jika orang ini mencela kaum yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari-Mu, maka kemurkaan-Mu atas celanya terhadap mereka itu. Perhatikan kepadaku pada hari ini suatu ayat (tanda) yang akan menjadi ayat bagi kaum muslimin juga."

Melanjutkan ceritanya ia berkata, "Aku melihat Sa'ad diikuti orang-orang sembari mengatakan, "Allah mengabulkan

doamu, wahai Abu Ishak (Sa' ad). Allah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishak."

Dan Allah telah berfirman:

"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu orang-orang muslim dari dahulu. Dan demikian juga dalam Al-Quran."

(Al-Hajj: 78)

Dengan pengertian, Allah telah menyebutkan kamu sebagai orang muslim sebelum Al-Quran ini dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian penyebutan muslim oleh Allah terhadap orang-orang itu jauh sebelum mereka memeluk Islam dan sebelum mereka lahir.

Dan Dia juga berfirman:

"Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul. Iaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentera Kami itulah yang pasti menang."

(Al-Shaffat: 171-173)

Mengenai firman Allah, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka," dalam sebuah riwayat Walibi, Ibnu Abbas mengatakan, "Telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan sejak awal. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan ungkapan orang yang menyatakan bahawa hal itu adalah amal soleh yang dikerjakannya. Tidak juga bertentangan dengan ungkapan bahawa hal itu adalah Muhammad. Sesungguhnya telah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan yang dicapai dengan amal soleh mereka. Yang demikian itu merupakan sebaik-baik pemberian dari Allah s.w.t. bagi mereka."

Dan Allah juga telah berfirman:

"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu

dari Allah, nescaya kamu ditimpa seksa yang besar kerana tebusan yang kamu ambil."

(Al-Anfal: 68)

Para ulama salaf telah berbeza pendapat mengenai ketetapan (takdir) yang lebih awal ini. Jumhurul mufasssirin dari kalangan ulama salaf dan orang-orang setelahnya berkata, "Kalau tidak ada takdir dari Allah yang mendahului kamu, wahai pengikut perang Badar yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz, bahawa harta rampasan itu halal, maka Dia akan menyeksa kamu."

Ulama lainnya berkata, "Kalau bukan kerana takdir yang ditetapkan lebih awal bahawa Dia tidak akan mengazab seorang kecuali setelah adanya alasan, nescaya Dia pasti akan mengazab kamu."

Hementara yang lainnya juga berkata, "Kalau bukan kerana takdir Allah yang ditetapkan bagi pengukur perang Badar, bahawa mereka diberikan keampunan, jika mereka berbuat sekehendak hatinya, nescaya Dia akan menyeksa mereka."

Harta yang terakhir ada juga yang berkata, dan menurut kami, inilah yang lebih tepat, "Kalau bukan kerana takdir yang ditetapkan Allah lebih awal dari Allah, nescaya kamu ditimpa seksa yang besar kerana tebusan yang kamu ambil."

9

Firman Allah Pada Surah Al-Qamar Ayat 49

SUFYAN menceritakan dari Ziyad bin Ismail Al-Makhzumi, dari Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hurairah, ia bercerita, orang-orang musyrik dari kaum Quraisy pernah datang kepada Rasulullah seraya berbantah-bantahan mengenai masalah takdir. Lalu turunlah ayat:

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.' Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran."

(Al-Qamar: 47-49)

Diriwayatkan juga oleh Al-Daruquthni dari Habib bin Amr bin Al-Anshari, dari ayahnya, ia menceritakan, Rasulullah bersabda:

"Jika hari kiamat tiba, ada seorang penyeru yang berseru, di mana musuh-musuh Allah, mereka itu adalah qadariyah."

Namun menurut Daruquthni, Habib ini seorang yang majhul, dan hadis ini berisnad muttharib.

Orang-orang yang berbantah-bantahan dalam masalah takdir ini terdapat dua macam. Pertama, orang yang menggugurkan perintah dan larangan Allah dengan qadak dan takdir-Nya, iaitu mereka yang mengatakan:

"Jika Allah menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukan-Nya."

(Al-An'am: 148)

Yang kedua adalah orang yang menentang qadak dan takdir Allah yang telah ditetapkan lebih awal.

Masing-masing dari keduanya adalah musuh Allah. Auf mengatakan:

"Besiapa mendustakan takdir, maka mereka telah mendustakan Islam."

Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir, menciptakan makhluk-Nya melalui takdir, membahagikan ajal melalui takdir juga, demikian juga dalam pembahagian rezeki. Selain itu, Dia juga membahagikan bencana dan kesihatan juga berasaskan takdir."

Beritakan Imam Ahmad mengatakan, "Takdir merupakan kekuasaan Allah."

Ibnu Aqil memuji ungkapan Imam Ahmad tersebut sebagai sesuatu yang sangat baik seraya mengatakan, "Yang demikian itu menunjukkan kedalaman ilmu Ahmad dan pemahamannya terhadap ushuluddin (pokok-pokok agama)."

Hal itu seperti mana dikatakan oleh Abu Wafa', bahawa pengingkaran terhadap takdir bererti pengingkaran terhadap kemampuan Allah untuk menciptakan amal-amal perbuatan umat manusia, pencatatan, dan penetapannya."

Para pendahulu dari penganut fahaman Qadariyah mengingkari kemampuan Allah mengetahui apa yang dikerjakan umat manusia. Para ulama salaf telah sepakat untuk mengafirkan mereka. Mengenai masalah ini, akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya.

Mengenai firman Allah: "Sesungguhnya yang takut kepada

Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama.”

Dalam tafsirnya, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan, “Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

Yang demikian itu menunjukkan pemahaman Ibnu Abbas yang mendalam terhadap takwil dan pengetahuannya terhadap hakikat asma dan sifat-sifat Allah. Majoriti ahli teologi tidak memberikan pengertian terhadap hal itu secara penuh dan benar, meskipun mereka semua mengakui hal tersebut. Orang-orang yang mengingkari takdir dan kemampuan Allah menciptakan amal perbuatan umat manusia tidak mengakui hal itu secara benar. Orang-orang yang mengingkari perbuatan dan tindakan Allah tidak memahaminya secara benar bahkan mereka secara lantang menyatakan bahawa Dia tidak mampu mengerjakan suatu perbuatan.

Orang yang tidak mengakui bahawa Allah setiap harinya berada dalam kesibukan, berbuat apa yang menjadi kehendak-Nya, bererti ia tidak mengakui bahawa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Orang yang tidak mengakui bahawa hati umat manusia ini berada di antara dua jari-Nya, yang dapat dibolak-balikkan sekehendak-Nya, bererti ia tidak mengakui bahawa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Orang yang tidak mengakui bahawa Allah bersemayam di ‘Arasy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi, dan bahawa Dia turun ke langit pada setiap malam seraya berfirman:

“Sesiapa memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya. Sesiapa memohon keampunan kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya.” Dia juga turun ke sebuah pokok dan menuturkan kata-kata kepada Musa. Selain itu, Dia juga turun ke bumi sebelum hari kiamat, iaitu ketika bumi ini telah sepi dari penduduknya. Pada hari kiamat Dia juga akan datang untuk memberikan penjelasan kepada hamba-hamba-Nya, Dia menampakkan diri-Nya yang suci kepada mereka sembari tertawa, dan sebagainya dari pelbagai kesibukan dan perbuatan-Nya, yang sesiapa tidak mengakuinya, bererti ia tidak mengakui bahawa Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Ibnu Abbas adalah orang yang bersikap sangat keras terhadap golongan Qadariyah, seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. lainnya yang akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya.

10

Penentuan Tempoh Qadak Dan Qadar Yang Sesiapa Tidak Mengimaninya Bererti Tidak Mengimani Qadak Dan Qadar Itu Sendiri

MASALAH ini terdapat empat tempoh.

Tempoh pertama adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu sebelum penciptaannya.

Tempoh kedua adalah penulisan segala sesuatu itu oleh-Nya sebelum penciptaannya.

Tempoh ketiga adalah kehendak-Nya terhadapnya.

Dan tempoh keempat adalah penciptaannya itu sendiri.

Mengenai tempoh pertama, iaitu mengenai pengetahuan Allah akan segala sesuatu yang akan diciptakan-Nya, seluruh rasul, para sahabat, serta para tabi'in telah sepakat untuk mengimannya. Namun mereka ditentang oleh orang-orang Majusi.

Mengenai penulisan segala sesuatu yang akan diciptakan-Nya menunjukkan bahawa Dia telah mengetahuinya sebelum penciptaannya itu sendiri. Seperti mana yang difirmankan-Nya di dalam Al-Quran:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,

'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu serta mensucikan-Mu? 'Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'."

(Al-Baqarah: 30)

Mujahid mengatakan, Allah mengetahui pelanggaran yang dilakukan Iblis, dan penciptaan pelanggaran itu sendiri untuknya (Iblis).

Qatadah mengatakan, "Di antara ilmu yang dimiliki-Nya adalah Dia mengetahui bahawa dari khalifah itu akan ada para nabi dan rasul serta orang-orang soleh yang akan menghuni syurga."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allah lebih mengetahui daripada kamu (para malaikat) tentang apa yang dilakukan Iblis."

Belain itu, Mujahid juga mengatakan, "Allah mengetahui bahawa Iblis tidak akan bersujud kepada Adam."

Dan Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(Lukman: 34)

Dalam Musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Laqaith bin Amir, dari Nabi, ia bertanya:

"Ya Rasulullah, apa yang engkau miliki dari ilmu ghaib?" Baginda menjawab, "Tuhanmu menyembunyikan lima kunci mengenai hal ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah." Baginda memberi isyarat dengan tangannya. Lalu aku

tanyakan, "Apa kelima kunci itu?" Baginda menjawab, "Ilmu *Maniyyah* (pengetahuan tentang kematian). Allah mengetahui bila salah seorang di antara kamu meninggal dunia sedang kamu tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai mani ketika berada di dalam rahim, Dia mengetahuinya sedang kamu tidak mengetahuinya. Pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi esok, dia dapat mengetahui apa yang akan kamu makan esok, sedangkan kamu tidak mengetahuinya."⁴⁹

Seperti mana sebuah hadis yang telah dikemukakan sebelumnya yang telah disepakati kesahihannya, "Tidaklah salah seorang di antara kamu, tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di syurga atau neraka."

Dalam buku Sahihain disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, seperti mana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang-binatang itu lahir dengan terputus putus (hidung, telinga dan lain-lain secara terpisah)?"

Ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu orang yang meninggal dunia di antara mereka sedang ia dalam keadaan masih kecil?" Baginda menjawab, "Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan."⁵⁰

Hadis di atas bererti bahawa Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan jika mereka itu tetap hidup. Allah telah berfirman:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya."

(*Al-Jatsiyah: 23*)

Ibnu Abbas mengatakan, "Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukannya kelak sebelum Dia menciptakannya." Selain itu juga mengatakan, Dia benar-benar mengetahuinya

berasaskan ilmu yang dimiliki-Nya."

Berbandingkan Sa'id bin Jubair dan Muqatil mengatakan, "Dia mengetahui hal itu berasaskan ilmu-Nya mengenai hal itu."

Dan Abu Ishak mengatakan, "Berasaskan ilmu-Nya, Allah telah mengetahui sebelum penciptaannya bahawa orang itu akan sesat."

Demikian itulah yang dikemukakan oleh majoriti ahli tafsir.

Tsa'labi mengatakan, "Dia mengetahui kesesatannya itu berasaskan ilmu-Nya atas apa yang terjadi kelak."

Bekelompok orang yang di antara mereka terdapat Al-Mahdawi mengemukakan dua pendapat. Salah satunya, Al-Mahdawi mengatakan, "Maka Allah menyesatkannya berasaskan ilmu-Nya bahawa ia tidak berhak mendapatkan petunjuk."

Hal itu bererti bahawa Allah benar-benar telah mengetahui bahawa ia termasuk orang-orang yang sesat dan tidak berhak mendapatkan petunjuk, kerana jika Dia berikan petunjuk kepadanya, bererti Dia telah menempatkan petunjuk pada tempat yang tidak sebenarnya dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Dia sentiasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Dengan maknanya di atas, ayat tersebut menegaskan kebenaran takdir dan hikmah, yang kerananya Dia menetapkan kesesatan bagi orang itu. Disebutkan kata "ilmu", kerana Allah adalah "Maksudnya Allah membiarkan orang itu sesat, kerana Dia telah mengetahui bahawa ia tidak mahu menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya, penyingkap hakikat pelbagai persoalan, peletak segala sesuatu pada tempatnya, dan pemberi kebaikan kepada mereka yang berhak. Manuanya itu tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Dengan demikian, Allah menyesatkan orang tersebut kerana Dia mengetahui keadaan yang dialaminya selari dengan kesesatannya itu dan bahkan menuntut serta mengajaknya kepada kesesatan.

Allah sendiri telah sering menjelaskan hal itu sambil memberitahu bahawa Dia selalu menyesatkan orang-orang kafir, seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Sesiapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman."

(Al-An'am: 125)

Dia juga berfirman:

"Dengan perumpamaan itu ramai orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula ramai orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi."

(Al-Baqarah: 26-27)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim."

(Al-Imran: 86)

Firman-Nya yang lain:

"Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik."

(Al-Maidah: 108)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang sangat ingkar."

(Az-Zumar: 3)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim."

(Ibrahim: 27)

"Disesatkan Allah bererti bahawa orang itu sesat berhubung kelingkarnya dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, kerana mereka itu ingkar dan tidak mahu memahami apa sebabnya Allah, menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat.

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu."

(Al-Mukmin: 34)

Dan juga firman-Nya:

"Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang."

(Al-Mukmin: 35)

Firman-Nya yang lain:

"Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang tidak mahu memaafkan."

(Ar-Rwan: 59)

Allah telah memberitahu bahawa Dia melakukan hal itu sebagai hukuman bagi para pelanggar tersebut. Yang demikian itu merupakan penyesatan kedua setelah penyesatan pertama, seperti mana yang difirmankan-Nya dalam surah Al-Nisa':

"Dan ungkapan mereka, 'Hati kami tertutup.' Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka."

(Al-Nisa': 155)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan apakah yang memberitahu kepada kamu bahawa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman. Dan begitu pula Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka

bergelimang dalam kesesatan yang sangat.”

(Al-An'am: 109-110)

Dia juga berfirman:

“Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu? ‘Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tiada memberi petunjuk pada kaum yang fasik.”

(Al-Shaff: 5)

Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman:

“Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka.”

(Al-Baqarah: 10)

Maksudnya, kerana mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah menyesatkan hati mereka sehingga mereka bertambah jauh dari kebenaran. Selain itu, Allah juga telah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”

(Al-Anfal: 24)

Ertinya jika kamu menolak seruan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan batasan antara diri kamu dan hati kamu, sehingga setelah itu kamu tidak akan pernah mampu memenuhi seruan tersebut. Hal itu serupa dengan apa yang difirmankan-Nya berikut ini:

“Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman.”

(Yunus: 13)

Dalam surah yang lain Dia juga berfirman:

“Negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu, Kami ceritakan sebahagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.”

(Al-A'raf: 101)

Mengenai ayat yang terakhir ini terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat Abu Ishak, di mana ia mengatakan, ayat tersebut memberitahu mengenai kaum yang tidak beriman, seperti mana Allah telah berfirman mengenai kaumnya Nabi Nuh:

“Bahawasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu itu kecuali orang yang telah beriman saja.”

(Hud: 36)

Dalam hal itu Abu Ishak berdebat dengan menggunakan ayat berikut ini:

“Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.”

(Al-A'raf: 101)

Beterusnya Abu Ishak mengatakan, hal itu menunjukkan bahawa Dia telah mengunci mati hati mereka.

Berbanding Ibnu Abbas mengatakan, “Orang-orang kafir itu tidak akan pernah beriman ketika diutusny para rasul, kerana mereka telah berdusta pada hari pengambilan janji ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam. Ketika itu dalam keadaan terpaksa mereka menyatakan secara lisan beriman, dan menyembunyikan kedustaan mereka.”

Mujahid mengatakan, “Allah berfirman, jika Kami hidupan kembali mereka itu setelah kebinasaan mereka, nescaya mereka tidak akan pernah beriman, kerana kedustaan yang telah dilakukannya sebelum kebinasaan mereka.”

Dalam hal itu, penulis katakan, yang demikian itu padanan dari apa yang difirmankan-Nya:

"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya."

(Al-An'am: 28)

Ulama lain mengatakan, ketika dibawakan oleh para rasul kepada mereka ayat-ayat yang mereka minta, mereka tidak beriman sama sekali setelah mereka mengetahui ayat-ayat tersebut, kerana kedustaan mereka sebelum didatangkannya ayat-ayat itu, sehingga kedustaan mereka itu menghalangi mereka dari kebenaran yang diketahuinya setelah itu.

Yang demikian itu merupakan hukuman atas penolakan terhadap kebenaran, yang kerananya, Allah memberikan batasan antara Diri-Nya dengan mereka, memalingkan hati mereka dari-Nya. Penyesatan yang merupakan hukuman itu adalah bahagian dari keadilan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Sedangkan penyesatan yang pertama itu diberikan berasaskan pengetahuan-Nya atas apa yang terjadi pada hamba-Nya, iaitu bahawa ia tidak mahu dan tidak layak menerima petunjuk. Dia Maha mengetahui di mana Dia mesti meletakkan petunjuk dan taufik-Nya, seperti mana Dia mengetahui kepada siapa mesti diserahkan risalah-Nya, kerana tidak semua orang bersiap dan mampu mengemban risalah-Nya serta menyampaikannya kepada semua umat manusia, dan tidak semua orang bersiap dan mahu menerima dan mengimannya. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian yang lain (orang-orang miskin) supaya (orang-orang kaya itu) berkata, "Orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?" (Allah berfirman), "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"

(Al-An'am: 53)

Ertinya, Allah telah menguji mereka dengan sebahagian yang lainnya. Dia menguji para pemimpin, penguasa, dan orang-orang terhormat dengan para bawahan, hamba, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin, yang jika pemimpin itu

melihat kepada orang bawahan dan orang lemah memalingkan diri seraya berkata:

"Tidakkah orang yang diberi petunjuk dan kesejahteraan oleh Allah?" Maka Allah pun berfirman."

"Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"

Orang-orang yang bersyukur itulah yang mengetahui nikmat dan nilainya. Mereka bersyukur kepada Allah dengan rasa memberikan pengakuan kepada-Nya, merendahkan diri, istia'ad, dan sentiasa beribadah kepada-Nya. Allah berujar jika sebahaja hati kamu seperti hati mereka (orang-orang yang bersyukur), maka kamu akan mengetahui nilai nikmat-Ku dan akan bersyukur kepada-Ku atas nikmat tersebut, mengingat dan tunduk kepada-Ku seperti mana mereka, serta akan memencintainya seperti kecintaan mereka kepada-Ku. Jika demikian, maka akan Aku anugerahkan nikmat kepada kamu seperti mana telah Ku-anugerahkan kepada mereka. Serta nikmat-Ku tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan rasa bersyukur tersebut. Oleh itu, Allah seringkali menyertakan antara takwahid dengan ilmu, seperti firman-Nya berikut ini:

"Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"

Demikian juga firman-Nya:

"Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. "Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan."

(Al-An'am: 124)

Dan firman-Nya yang lain:

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilih-Nya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka serta apa yang

mereka nyatakan.”

(Al-Qashash: 68-69)

Ertinya, Allah sendiri yang menentukan penciptaan dan pemilihan atas makhluk-makhluk-Nya. Secara tegas dikatakan:

“Dia yang memilih.” Dan kemudian Dia tidak memberikan pilihan kepada mereka seperti yang dikehendaki mereka, kerana Dia yang lebih mengetahui kepada siapa pilihan itu dijatuhkan. Bukan seperti orang yang mengatakan “Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dari dua negeri (Mekah dan Thaif) ini.”

(Al-Zukhruf: 31)

“Jika Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan mesti mentaati serta menerima apa yang telah ditetapkan Allah.”

Mereka mengingkari wahyu dan kenabian Muhammad kerana menurut akal fikiran mereka, seorang yang diutus menjadi rasul itu hendaklah seorang yang kaya.

Dengan demikian, Allah memberitahu bahawa Dia tidak mengutus para rasul-Nya atas pilihan mereka. Bahawa manusia ini tidak memiliki pilihan terhadap Allah, tetapi Dialah yang menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilih-Nya. Kemudian Dia menafikan pilihan bagi mereka seperti mana tidak diberikan kepada mereka hak mencipta.

Orang yang mengaku bahawa kata “maa” dalam ayat itu berkedudukan sebagai *maf’ul* (objek) dari kata “Yakhtar”, benar-benar telah melakukan suatu kesalahan. Kerana jika demikian yang dimaksudkan, maka pilihan itu berkedudukan sebagai *khbaru kaana*, sehingga tidak benar makna firman-Nya, “Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.”

Ayat di atas juga tidak difahami seperti yang dikemukakan para teologi bahawa “*ikhtiar*” (pilihan) dalam ayat tersebut bererti “*iradah*” (kehendak). Lafaz *ikhtiar* dalam Al-Quran sesuai dengan makna lughawinya yang bererti penentuan

pilihan pada sesuatu atas sesuatu yang lain. Itu jelas menuntut pengutamaan dan pengkhususan sesuatu yang menjadi pilihan di atas yang lainnya. Dengan demikian hal itu lebih khusus dari iradah dan kehendak.

Demikian itulah makna *ikhtiar* secara lughawi, yang ia lebih khusus dari apa yang dikatakan oleh kaum teologi di atas. Di antara ayat yang menjadi landasan bagi pengertian itu adalah firman-Nya:

“Dan tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman lelaki mahupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”

(Al-Ahzab: 36)

Demikian juga firman-Nya yang lain:

“Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan.”

(Al-A’raf: 155)

Dengan demikian itu, terjawab sudah soalan yang diajukan oleh kelompok Qadariyah, di mana mereka mempertanyakan, apakah kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi kerana pilihan Allah atau bukan? Jika anda katakan, keduanya terjadi kerana pilihan-Nya, maka setiap yang telah menjadi pilihan-Nya bererti telah diredai dan dicintai-Nya. Dan jika anda katakan bahawa hal itu bukan merupakan pilihan Allah, bererti bukan merupakan kehendak dan pilihan-Nya.

Jawapan telah dapat dikemukakan, apakah yang anda maksudkan dengan *ikhtiar* itu yang bersifat umum dalam istilah ahli teologi, iaitu kehendak dan berpengaruh dan iradah, ataukah yang bersifat khusus yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ungkapan bangsa Arab? Jika yang anda maksudkan itu pengertian awal, maka kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi atas pilihan-Nya, namun tidak diperbolehkan pengertian seperti diberikan padanya, kerana dalam kata *ikhtiar* itu terdapat makna *ishthifa’* dan mahabbah, tetapi cukup dengan mengatakan terjadi kerana kehendak dan

iradahnya.

Jika yang anda maksudkan dengan ikhtiar itu seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan yang popular, maka kekufuran dan kemaksiatan itu bukan kerana pilihan Allah, meski pun terjadi kerana itu merupakan kehendak-Nya.

Jika ditanyakan, apakah kamu menyatakan bahawa kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi kerana iradah-Nya atau kamu tidak menyatakannya?

Untuk soalan seperti itu dapat dikatakan, di dalam Al-Quran, kata iradah itu terdapat dua macam. Pertama iradah kauniyah yang mencakupi seluruh makhluk-Nya seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya."
(Al-Buruj: 16)

Juga firman-Nya:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri."
(Al-Isra': 16)

Firman-Nya yang lain:

"Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu."
(Huud: 34)

Yang kedua adalah iradah diniyah amriyyah, yang tidak mesti terealisasi.

Seperti misalnya apa yang difirmankan-Nya:

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu."
(Al-Baqarah: 185)

Serta firman-Nya:

"Dan Allah hendak menerima (menghendaki) taubat kamu."
(Al-Nisa' 27)

Demikian juga jika ditanyakan, apakah kekufuran dan kemaksiatan itu terjadi dengan izin-Nya atau tidak?

Maka dapat dikatakan bahawa izin itu terdapat dua macam juga. Pertama, izin yang bersifat kauniy, seperti misalnya

firman-Nya:

"Dan mereka (ahli sihir) itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah"
(Al-Baqarah: 102)

Kedua, yang bersifat dini amriy, seperti misalnya firman-

"Apakah Allah telah memberikan izin kepada kamu (tentang ...)"

Demikian juga firman-Nya:

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi"
(Al-Hajj: 39)

Kata ikhtiar berasal dari kata khair (kebaikan) yang bererti lawan dari Syarr (kejahatan).

Pada kesempatan yang lain, Allah mendasarkan pilihan-Nya berasaskan pada pengetahuan, iaitu pada detik-detik khushu.

Seperti mana firman-Nya:

"Dan sesungguhnya Kami pilih mereka dengan pengetahuan Kami atas sekalian alam ini."
(Al-Dukhan: 32)

Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ramai orang, bahawa hal itu bererti, Allah mengetahui bahawa mereka itu benar-benar orang-orang yang berhak dipilih. Dengan pengertian lain, Allah berfirman, "Kami memilih mereka dengan pengetahuan penuh terhadap mereka dan keadaan mereka serta hal-hal yang menentukan terpilihnya mereka sebelum penciptaan mereka.

Allah menyebutkan pilihan-Nya atas mereka dan hikmah yang terkandung dalam pilihan yang dijatuhkan-Nya pada mereka itu serta menyebutkan pengetahuan-Nya yang menunjukkan pada tempat-tempat hikmah dan pilihan-Nya. Di antara hal itu adalah firman-Nya:

"Dan sesungguhnya Kami telah anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk kebenaran sebelum (Musa dan Harun). Dan adalah Kami mengetahui (keadaannya)."

(Al-Anbiya': 51)

Mengenai ayat di atas terdapat beberapa pendapat, tetapi yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahawa hal itu terjadi sebelum diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun 'alaihissalam.

Kerana Dia telah berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa."

(Al-Anbiya': 48)

Firman-Nya setelah itu:

"Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkat yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?."

(Al-Anbiya': 50)

Selanjutnya Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk kebenaran sebelum (Musa dan Harun). Dan adalah Kami mengetahui (keadaannya)."

(Al-Anbiya': 51)

Allah menyebut ketiga Nabi: Ibrahim, Musa, dan Muhammad itu sebagai imam para rasul dan makhluk yang paling mulia di sisi-Nya.

Ada yang mengatakan, kalimat "*min qabli*" bererti pada waktu Ibrahim masih kecil dan sebelum menginjak usia baligh. Namun menurut susunan kata tersebut, tidak diperoleh tanda yang menunjukkan pengertian ke arah itu.

Ada juga yang mengatakan bahawa kalimat "*min qabli*" itu bererti sudah berada dalam pengetahuan Kami (Allah) sebelumnya. Namun demikian, dalam ayat itu tidak terdapat pengertian yang menunjuk ke arah itu.

Petunjuk itu tidak khusus untuk Ibrahim semata, tetapi diperuntukkan bagi seluruh orang yang beriman.

Bedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya, "*Dan adalah Kami mengetahui (keadaannya).*" "Al-Baghawi mengatakan, "Bahawa Ibrahim itu berhak mendapatkan petunjuk dan menyandang kenabian."

Abu Faraj mengatakan, "Allah mengetahui bahawa Ibrahim itu layak diberikan petunjuk kebenaran."

Penulis buku Al-Kassiyaf mengemukakan, "Bahawa Dia telah mengetahui darinya suatu keadaan yang sangat menarik dan rahsia yang menakjubkan serta sifat-sifat yang diredai-Nya. Yang demikian itu sama seperti ungkapan anda, 'Aku mengetahui benar tentang si fulan.' Maka ungkapan anda itu mencakupi pengenalan dan pengetahuan mengenai kebaikan dan keburukan sifat-sifat si fulan tersebut." Hal itu menyerupai firman Allah:

"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan."

(Al-An'am: 124)

Firman-Nya:

"Dan sesungguhnya Kami pilih mereka dengan pengetahuan Kami."

(Al-Dukhan: 32)

Padanan ayat itu adalah firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa mereka masing-masing). Sebagai satu keturunan yang sebahagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Ali Imran: 33-34)

Ayat yang dekat dengan firman-Nya di atas adalah:

"Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan

adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Al-Anbiya': 81)

Seperti mana Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dalam penetapan pilihan-Nya terhadap makhluk-Nya dan penyesatan yang dilakukan-Nya terhadap orang-orang yang sesat, maka Dia juga Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dalam perintah dan syariat-Nya' kerana di dalamnya terdapat sasaran terpuji dan matlamat yang sangat mulia.

Dia berfirman:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Al-Baqarah: 216)

Allah menjelaskan bahawa apa yang diperintahkan-Nya itu mengandungi pelbagai kemaslahatan dan manfaat bagi mereka suatu hal yang menjadi landasan-Nya dalam menentukan perintah itu. Padahal mereka tidak menyukai apa yang diperintahkan tersebut, kerana mereka tidak mengetahui manfaat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Allah mengetahui hasil dari perintah-Nya tersebut yang sama sekali tidak diketahui oleh mereka.

Ayat terakhir di atas mencakupi perintah untuk sentiasa berpegang teguh dan mentaati perintah Allah meskipun terkesan sangat memberatkan serta menerima takdir yang telah ditetapkan-Nya meskipun dirinya tidak menyukainya.

Dalam sebuah hadis yang membahas tentang doa istikharah disebutkan:

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk yang baik dengan pengetahuan-Mu, aku meminta agar diberi kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kemurahan-Mu yang luas, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak mempunyai kekuasaan. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau yang Maha Mengetahui

yang ghaib-ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa pekerjaan ini baik bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan hari depanku, maka berikanlah ia padaku, dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah ia kepadaku. Dan jika Engkau mengetahui bahawa pekerjaan ini buruk bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan hari depanku, maka jauhkanlah ia dariku, jauhkanlah aku darinya, serta berikanlah kepadaku kebaikan di manapun adanya, setelah itu jadikanlah aku orang yang reda dengan pemberian-Mu itu.”

(Diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud)

Ketika seorang hamba dalam menjalankan suatu tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan dan hari depannya memerlukan adanya pengetahuan terhadap kebaikan dalam tindakan itu dan kemampuan untuk menjalankannya, kerana ia sedar bahawa dirinya tidak memiliki semuanya itu. Kemampuan dan kemudahan itu hanya berasal darinya. Tanpa kemampuan itu, maka ia tidak akan mampu menjalankan. Demikian halnya jika ia tidak mendapatkan kemudahan dari-Nya, maka ia sentiasa berada dalam kesulitan.

Jika semuanya itu telah diperolehnya, maka ia juga perlu kemurahan Allah supaya sentiasa meliputi dirinya dengan berkat.

Berkat itu mencakupi keabadian dan perkembangan tindakannya itu. Jika ia telah melakukan semuanya itu, maka ia masih perlu memohon keredaan-Nya atas apa yang telah dilakukannya tersebut.

Abdullah bin Umar pernah mengatakan, “Sesungguhnya seseorang akan memohon petunjuk yang baik kepada Allah, maka Dia berikan petunjuk yang diinginkannya itu kepadanya, lalu ia marah kepada Tuhannya, kemudian ia melihat akibat dari hal itu, maka ternyata Dia telah memberikan petunjuk yang baik kepadanya.”

Dalam buku *Al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqash, dari Nabi, baginda bersabda:

*"Di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah istikharah yang dipanjatkan kepada Allah s.w.t, dan di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah keredaannya atas apa yang telah ditakdirkan Allah baginya. Dan di antara kesengsaraan anak cucu Adam adalah keenggannya memanjatkan istikharah kepada Allah s.w.t, dan di antara kesengsaraan anak cucu Adam adalah kemurkaannya atas apa yang ditakdirkan Allah."*⁵¹

Dengan demikian, sesuatu yang telah menjadi takdir itu dikelilingi oleh dua hal. Pertama, istikharah yang dilakukan sebelumnya, dan kedua adalah keredaan atasnya setelah adanya takdir itu.

Di antara taufik Allah serta kesejahteraan yang diberikan kepada hamba-Nya adalah perintah supaya ia memohon petunjuk yang baik sebelum menjalankan sesuatu dan meredai apa yang dihasilkan setelahnya.

Manakala penghinaan yang diberikan-Nya kepada hamba-Nya adalah ketika ia beristikharah sebelum menjalankan sesuatu dan tidak reda setelah melihat hasilnya.

Umar bin Khatthab pernah berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku mendapat sesuatu yang aku sukai atau benci, kerana aku tidak mengetahui kebaikan berada pada apa yang aku sukai atau aku benci."

Sedangkan Al-Hasan mengatakan, "Janganlah kamu membenci malapetaka dan musibah yang menimpa, kerana mungkin suatu hal yang engkau benci itu membawa keselamatan bagimu, dan mungkin suatu yang engkau utamakan itu membawa kebinasaanmu."

Ayat yang selari dengan huraian di atas adalah firman Allah:

"Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (iaitu) bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, Insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang

tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat."

(Al-Fath: 27)

Allah menjelaskan hikmah dari apa yang mereka benci pada tahun diadakannya Perdamaian Hudaibiyah, iaitu tindakan orang-orang musyrik yang menghalangi mereka, sehingga mereka kembali pulang dan tidak jadi mengerjakan umrah. Selain itu, Dia juga menjelaskan kepada mereka bahawa apa yang mereka inginkan itu akan terlaksana pada tahun mendatang, dan Dia berfirman:

"Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat."

Bulah peristiwa Perdamaian Hudaibiyah, yang merupakan saat pembebasan kota Mekah yang disebutkan di dalam firman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."

(Al-Fath: 1)

Belang beberapa lama sebelum terjadi "Perdamaian Hudaibiyah", Nabi Muhammad bermimpi bahawa baginda bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebahagian mereka mencukur rambut dan sebahagian lagi bergunting.

Nabi mengatakan bahawa mimpi baginda itu akan terjadi nanti. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin pada waktu itu tidak dapat memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahawa mimpi Nabi yang dikatakan baginda pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahawa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Sebelum itu, dalam waktu dekat, Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Andai kata pada tahun terjadinya Perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka dikhuatirkan

keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada di dalam kota Mekah pada waktu itu.

Dengan Perdamaian Hudaibiyah itu tercapailah kemaslahatan agama dan dunia, kemenangan Islam, dan terlibasnya kekufuran. Sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan sebelumnya, yang setelah itu sebahagian orang mengajak sebahagian lainnya kepada kebaikan, dan kaum muslimin tidak lagi segan membincangkan dengan kalimat Islam tanpa rasa takut sedikit pun. Pada saat yang sama, kesewenangan dan permusuhan orang-orang musyrik semakin terlihat. Mereka pun semakin mengetahui bahawa Muhammad dan para sahabatnya itu yang lebih benar, sedangkan musuh-musuhnya tidak lain hanyalah menyimpan rasa permusuhan belaka.

Sesungguhnya Baitul Haram tidak pernah terhalang dari orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah sejak dari zaman Ibrahim. Sehingga dengan demikian itu terlihat jelas pembangkangan dan permusuhan kaum Quraisy. Hal itu yang menyebabkan ramai orang tertarik memeluk Islam. Sehingga menyebabkan orang-orang Quraisy semakin membangkang dan sewenang-wenang, dan itu yang menjadi pertolongan besar bagi diri kaum muslimin.

Di sisi lain, kaum muslimin semakin bertambah sabar dan berpegang teguh pada hukum Allah serta sentiasa taat kepada rasul-Nya. Hal itulah yang menjadi faktor terbesar bagi kemenangan mereka. Masih ada banyak hal yang diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya.

Oleh itu, Allah menyebutnya sebagai fathan (pembebasan). Nabi sendiri pernah ditanya, "Apakah ia sebagai pembebasan?" Baginda pun menjawab, "Ya."⁵²

Yang menyerupai hal di atas adalah ungkapan Yusuf yang melalui firman Allah, Yusuf berkata:

"Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara

dan ketika membawamu dari dusun padang pasir setelah syaitan merosakkan (hubungan) antara diriku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Yusuf: 100)

Allah memberitahu bahawa Dia lemah lembut terhadap apa yang dikehendaki-Nya, di mana Dia membawa Yusuf dengan cara yang tidak diketahui oleh orang. Dalam nama-Nya, Al-talathif mengandungi pengetahuan-Nya terhadap segala sesuatu yang kecil serta penyampaian rahmat melalui jalan yang menyembunyi.

Daripada kata itu timbul kata *Al-talaththuf*, seperti mana yang dikatakan oleh ashabul kahfi:

"Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun."

(Al-Kahfi: 19)

Ujian yang dialami Yusuf yang berupa perpisahan dengan ayahnya, penahanan dirinya ke dalam penjara, penjualan dirinya sebagai hamba juga godaan yang dilakukan oleh Zulaiha untuk menundukkan dirinya ketika ia tinggal di rumah Zulaiha, dan penahanan ke penjara buat kedua kali. Semuanya itu secara lahiriah tampak sebagai malapetaka dan musibah, tetapi secara batiniah semuanya itu merupakan kenikmatan dan kemenangan yang dijadikan Allah sebagai penyebab bagi kebahagiaannya di dunia dan di akhirat.

Yang juga termasuk dalam masalah ini adalah ujian yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, berupa musibah, dan perintah-Nya agar mereka mengerjakan hal-hal yang tidak mereka sukai, serta melarang mereka dari apa yang mereka sukai. Semuanya itu merupakan jalan yang menghantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat.

Bahkan syurga sendiri banyak dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka banyak dikelilingi dengan pelbagai yang menggiurkan.

Rasulullah sendiri telah bersabda:

*"Allah tidak menetapkan suatu takdir bagi seorang mukmin melainkan untuk kebaikan baginya, jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, dan yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika mendapatkan musibah, maka ia tetap bersabar, dan yang demikian lebih baik baginya."*⁵³

Yang demikian itu tidak lain melainkan untuk orang-orang yang beriman, kerana semua takdir itu pada hakikatnya baik. Semua bentuk itu pada hakikatnya adalah baik bagi orang yang jika diberikan kenikmatan akan sentiasa bersyukur dan bersabar jika mendapatkan musibah. Seperti mana yang telah dialami oleh Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, di mana secara lahiriah apa yang dialaminya sebagai musibah dan cubaan, namun sebenarnya itu merupakan jalan tersembunyi yang telah menghantarkan mereka.

Allah s.w.t sendiri telah menguasai pengetahuan mengenai hal itu jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Setelah itu Dia memerintahkan malaikat mencatat hal itu dalam buku catatan pertama sebelum penciptaan manusia. Kenyataan menunjukkan bahawa apa yang dituliskan oleh-Nya di dalam lauhul mahfuz dengan apa yang ditulis oleh malaikat sama sekali tidak bertambah atau berkurang. Semuanya itu sudah diketahui-Nya sebelum dituliskan, lalu Dia menuliskan persis seperti yang diketahui-Nya. Hingga akhirnya terbukti benar dan persis seperti yang telah dituliskan-Nya itu. Dia berfirman:

"Apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab (Lauhul Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah."

(Al-Hajj: 70)

Sebelum umat manusia ini diciptakan, Allah telah mengetahui keadaan dan apa yang akan mereka kerjakan serta ke mana mereka akan dikembalikan. Dia mengeluarkan mereka ke dunia ini untuk membuktikan dan memperlihatkan

apa yang diketahui-Nya dari makhluk-makhluk-Nya itu.

Persis seperti yang dalam pengetahuan-Nya, Dia menguji mereka dengan pelbagai perintah dan larangan, kebaikan dan keturukan, sehingga dengan demikian itu mereka berhak mendapatkan ujian dan celaan, pahala dan azab dari apa yang diujikan kepada mereka.

Kemudian Dia mengutus para rasul-Nya, menurunkan kitab-Nya, dan memberikan syariat-Nya, agar dengan demikian dapat menjadi alasan dan hujah supaya mereka tidak mengatakan, bagaimana mungkin kami diseksa kerana suatu hal yang di luar pengetahuan dan kemampuan kami.

Ketika pengetahuan-Nya mengenai keadaan dan apa yang diperbuat mereka itu tampak jelas melalui apa yang dialami dan dikerjakannya, maka muncullah pahala dan azab bagi mereka.

Belain dari diberikan ujian berupa perintah dan larangan, mereka juga diberikan ujian berupa perhiasan duniawi serta diberikan nafsu syahwat. Yang satu merupakan ujian untuk menjalankan syariat dan perintah-Nya, sedangkan yang lainnya merupakan ujian menerima qadak dan takdir-Nya.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya."

(Al-Kahfi: 7)

Dia juga berfirman:

"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Dan adalah 'Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya."

(Huud: 7)

Dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa Dia telah menciptakan langit dan bumi untuk menguji hamba-hambanya melalui perintah dan larangan-Nya. Dalam ayat yang sama dan yang sebelumnya, Dia juga memberitahu bahawa Dia

menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mereka. Dia menghidupkan mereka untuk menguji mereka dengan perintah dan larangan-Nya. Kemudian Dia menetapkan kematian bagi mereka, yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala atau seksaan hasil dari ujian yang mereka jalani.

Dalam ayat yang sama Dia juga memberitahu bahawa Dia menjadikan apa yang ada di langit dan bumi sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang mengutamakan-Nya. Lalu Dia menguji sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, menguji mereka dengan pelbagai kenikmatan dan musibah.

Dengan demikian, ujian-Nya itu memperlihatkan pengetahuan-Nya mengenai keberadaan umat manusia jauh sebelum penciptaan mereka di dunia ini. Hal itu tampak lebih nyata ketika Dia menguji Adam dengan Iblis dan demikian sebaliknya, hingga akhirnya ujian kepada Adam memperlihatkan jelas seperti apa yang diketahui-Nya jauh sebelum penciptaannya. Demikian juga ujian kepada Iblis yang memperlihatkan apa yang diketahui-Nya sebelum penciptaannya.

Oleh itu Dia berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(Al-Baqarah: 30)

Kemudian Dia melanjutkan ujian tersebut kepada anak keturunan Adam sampai hari kiamat kelak. Dia menguji para Nabi-Nya melalui umat mereka, dan sebaliknya, menguji umat-umat para Nabi itu melalui mereka itu sendiri.

Dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya Aku akan mengujimu dan menguji umatmu melalui dirimu. Dia juga berfirman:

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami kamu dikembalikan."

(Al-Anbiya': 35)

Dia juga berfirman:

"Dan Kami jadikan sebahagian kamu cubaan bagi sebahagian yang lain."

(Al-Furqan: 20)

Dalam hadis sahih disebutkan bahawasanya ada tiga macam orang yang Allah bermaksud menguji mereka, mereka itu adalah orang yang menderita penyakit kusta, orang yang menderita rambut gugur, dan orang buta. Lalu dengan ujian terlihat jelas hakikat yang ada pada mereka yang sebelumnya sudah berada dalam pengetahuan-Nya jauh sebelum mereka diciptakan.

Orang buta tersebut mengakui dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Sebelumnya, ia seorang buta dan miskin, kemudian Allah menyembuhkan pandangannya serta memberikan kekayaan melimpah kepadanya, maka setelah itu ia pun mendermakan kekayaannya kepada orang yang memerlukannya sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya.

Sedangkan orang yang menderita penyakit kusta dan yang menderita rambut gugur mengingkari keadaan yang mereka alami sebelum kesembuhan mereka, bahkan mereka berkata bahawa kekayaan yang mereka peroleh itu sebagai usahanya sendiri.

Demikian itulah keadaan majoriti umat manusia, di mana mereka tidak mengakui apa yang dialaminya ketika masih dalam keadaan miskin dan bodoh serta tidak mengakui perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Bahawasanya Allah yang mengubah keadaannya itu dan yang memberikan kenikmatan kepada mereka.

Oleh itu Dia mengingatkan manusia dari awal mula penciptaan mereka dari air yang hina, lalu mengubahnya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sehingga menjadi manusia yang normal, yang memiliki pendengaran, penglihatan, mulut dan akal. Tetapi setelah itu mereka lupa akan awal penciptaan mereka itu dan bagaimana keadaan mereka sebelum menjadi manusia. Selain itu mereka juga tidak mengakui akan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada mereka, seperti mana yang

difirmankan-Nya di dalam Al-Quran:

"Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani)."

(Al-Ma'arij: 38-39)

Jika anda perhatikan hubungan antara kedua ayat tersebut di atas dengan ayat-ayat lainnya, maka anda akan menemukan khazanah pengetahuan dan keilmuan yang sangat luar biasa. Di mana Allah telah mengisyaratkan awal penciptaan manusia itu berasal dari air mani yang juga mereka ketahui, lalu Dia menginjak ke ayat yang berikutnya yang menunjukkan ada wujud, keesaan, kesempurnaan, dan ketuhanan-Nya. Setelah menciptakan mereka dan mewujudkan keberadaannya, Allah tidak akan meninggalkannya begitu sahaja dengan tidak mengutuskan rasul serta tidak menurunkan kitab kepada mereka.

Selanjutnya setelah mematikan mereka, Dia mampu menghidupkannya kembali dan membangkitkan mereka di alam di mana mereka akan diberikan balasan atas amal perbuatan mereka.

Lalu bagaimana mungkin orang-orang itu mengharapkan masuk syurga sedangkan mereka berdusta dan mendustakan rasul-rasulku, serta menuntut konsekuensi dari penciptaan mereka oleh-Ku, padahal mereka tahu dari apa mereka itu Aku ciptakan. Hal yang selari dengan hal itu adalah firman-Nya:

"Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?"

(Al-Waqi'ah: 57)

Allah mengingat hamba-hamba-Nya dengan cara memberikan nikmat yang melimpah kepada mereka dan dengan nikmat itu Dia menyeru mereka untuk mengesakan, mencintai, beriman kepada rasul-rasul-Nya, serta beriman akan adanya pertemuan dengan-Nya. Supaya dengan demikian itu mereka tidak ingkar dan menjadi pembantah, seperti mana

yang terkandung dalam surah Al-Nahl, dari firman-Nya berikut

"Dia telah menciptakan manusia dari air mani, tiba-tiba mereka menjadi pembantah yang nyata."

(Al-Nahl: 4)

Sampai firman-Nya:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagi kamu tempat-tempat tinggal di gunung-ganang, dan Dia jadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu agar kamu berserah diri kepada-Nya."

(Al-Nahl: 81)

Pada ayat-ayat (ayat 4 sampai ayat 81), Allah menyebutkan kepada mereka pokok-pokok dan cabang-cabang nikmat serta jumlahnya yang sangat banyak.

Dia beritahu-Nya, bahawa nikmat-nikmat itu dikurniakan kepada mereka agar mereka memeluk Islam (berserah diri), sehingga nikmat-nikmat-Nya yang dikurniakan kepada mereka menjadi sempurna dengan Islam itu. Kemudian Allah memberitahu mengenai orang yang kufur dan tidak mahu menyayuri nikmat-Nya melalui firman-Nya:

"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya."

(Al-Nahl: 83)

Mujahid mengatakan, orang-orang kafir Quraish itu mengetahui tempat tinggal, binatang ternak, pakaian, dan pelbagai nikmat lainnya, namun mereka mengingkari semuanya itu dari-Nya, dan ia katakan bahawa semuanya itu milik nenek moyang kami dan diwariskan kepada kami.

Aim bin Abdullah mengatakan, orang-orang kafir itu mengemukakan bahawa nikmat-nikmat itu tidak akan kami peroleh kalau bukan kerana si fulan dan fulan.

Al-Farra' dan Ibnu Qutaibah mengatakan, mereka itu

sebenarnya mengetahui nikmat-nikmat itu, tetapi mereka menyatakan bahawa nikmat-nikmat itu kami peroleh berkat syafaat dari tuhan-tuhan kami.

Sedang kelompok lain mengatakan, nikmat di sini berupa kedatangan Nabi Muhammad, dan pengingkaran nikmat itu berwujud penolakan mereka terhadap kenabian baginda.

Demikian itulah yang diriwayatkan dari Mujahid dan Al-Sadi, dan hal itu lebih dekat pada hakikat keingkaran, kerana mereka ingkar akan nikmat kenabian yang merupakan nikmat terbesar.

Sedangkan mengenai ungkapan Mujahid, Aun bin Abdullah, Al-Farra' dan Qutaibah, maka orang yang mengatakan bahawa nikmat-nikmat itu milik nenek moyang kami dan diwariskan kepada kami merupakan pengingkaran nikmat Allah, kerana ia tidak mahu mengakuinya.

Orang yang mengatakan bahawa nikmat-nikmat itu tidak akan kami peroleh kalau bukan kerana fulan dan fulan. Maka orang yang seperti ini juga telah mengingkari nikmat-Nya, kerana ia menyandarkannya pada seseorang saja, yang kalau tidak ada ia maka tidak akan diperolehnya.

Pada dasarnya, orang (fulan) itu hanyalah perantara belaka, dan yang sebenarnya memberikan nikmat adalah Allah. Terkadang Dia memberikan nikmat kepada seseorang dengan perantara dan pada saat yang lain Dia berikan tanpa melalui perantara sama sekali. Dia hanya satu-satu-Nya pemberi nikmat.

Sedangkan orang yang menyatakan bahawa nikmat-nikmat itu kami peroleh berkat syafaat dari tuhan-tuhan kami. Maka yang demikian itu telah mengandungi syirik, kerana ia menyandarkan nikmat itu kepada selain dari-Nya. Sesungguhnya tuhan-tuhan yang menjadi sembahannya selain dari Allah lebih hina dan tidak akan pernah mampu memberikan syafaat.

Pada dasarnya, orang-orang yang paling dekat dengan-Nya dan paling dicintai-Nya saja tidak akan dapat memberikan

syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari-Nya. Dengan demikian, tidak seorang pun dari umat manusia yang berhak memberikan syafaat kecuali dengan seizin-Nya dan memperoleh keredaan-Nya.

Lalu siapakah sebenarnya pemberi nikmat sejati itu, kalau bukan Allah s.w.t.

Dia berfirman:

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya."

(Al-Nahl: 53)

Dengan demikian, tidak seorang pun yang luput dari nikmat, kurnia, dan kebaikan, baik di dunia mahupun di akhirat. Oleh itu, Allah sangat mencela orang-orang yang diberi sebahagian dari nikmat-Nya kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku."

Dalam suatu ayat Dia berfirman:

"Maka apabila manusia itu ditimpa bahaya ia menyeru Kami. Kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami, ia berkata, 'Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku'."

(Al-Zumar: 49)

Al-Baghawi mengatakan, ungkapan orang itu bererti, "Kerana kepintaran yang diberikan Allah kepadaku, sehingga aku berhak mendapatkannya."

Ungkapan orang itu mengandungi makna bahawa Allah memberikan nikmat itu kerana memang Dia tahu aku memang berhak mendapatkannya.

Mujahid mengatakan, ungkapan orang itu bererti, "Diberikannya nikmat itu kepadaku, kerana kemuliaanku."

Allah berfirman:

"Sebenarnya itu adalah ujian."

(Al-Zumar: 49)

Ertinya, nikmat-nikmat yang Kuberikan kepadanya itu

hanya sebagai ujian, dan tidak menunjukkan bahawa sebagai hamba pilihan dan didekatkan kepada-Nya. Oleh itu, dalam kisah Qarun, Allah berfirman:

"Dan apakah ia (Qarun) tidak mengetahui bahawa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka."

(Al-Qashash: 78)

Dengan demikian, jika pemberian harta, kekuatan, dan kemuliaan itu menunjukkan keredaan Allah kepada orang yang menerimanya dan juga menunjukkan kehormatan dan ketinggian darjatnya di sisi-Nya, nescaya Dia tidak akan membinasakan orang-orang yang telah diberi semuanya yang jumlahnya lebih banyak daripada Qarun.

Dengan demikian bererti bahawa pemberian-Nya itu sebagai ujian dan cubaan dan bukan kerana kecintaan dan keredaan-Nya kepada mereka. Oleh itu di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman:

"Sebenarnya itu adalah ujian."

(Al-Zumar: 49)

Dengan pengertian bahawa nikmat-nikmat itu hanya sebagai ujian dan bukan kemuliaan. Seterusnya Dia berfirman:

"Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui."

(Al-Zumar: 49)

Kemudian makna itu diperkuat melalui firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka juga telah mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan."

(Al-Zumar: 50-51)

Ertinya, bahawa orang-orang yang sebelum mereka pun juga telah mengatakan hal yang sama terhadap nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka.

Ibnu Abbas mengatakan, mereka sombong dengan nikmat

yang diberikan kepada mereka, di mana mereka bersenang-senang secara berlebih-lebihan seraya mengatakan bahawa nikmat itu sebagai kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka.

Firman-Nya yang berbunyi:

"Maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan."

(Al-Zumar: 50)

Ertinya, mereka mengira bahawa kenikmatan yang telah Kami (Allah) berikan kepada mereka itu sebagai penghormatan Kami kepada mereka, kerana pada akhirnya mereka akan menerima azab dan apa yang mereka usahakan itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mereka. Dengan demikian itu terbukti bahawa nikmat-nikmat tersebut bukan sebagai penghormatan bagi mereka dan penghinaan bagi orang yang tidak mendapatkannya.

Abu Ishak mengatakan, ayat itu bermakna bahawa pernyataan mereka:

"Nikmat-nikmat itu diberikan Allah s.w.t. kepada kami sebagai penghormatan bagi kami dan kami memang berhak mendapatkannya,"

Hal itu merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bererti (sia-sia). Kesia-siaan itu dikemukakan-Nya dalam bentuk sindiran melalui firman-Nya:

"Maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan."

(Al-Zumar: 50)

Kemudian Allah menghapuskan persangkaan yang tidak benar tersebut melalui firman-Nya:

"Dan tidaklah mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya?"

(Al-Zumar: 52)

Firman-Nya, 'Alaa 'ilmin Jika yang dimaksudkan dengan

firman Allah s.w.t. itu ilmu orang yang mengatakannya itu sendiri, maka hal itu bererti, "Nikmat-nikmat itu diberikan kepadaku kerana ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang kumiliki."

Jika yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu Allah, maka hal itu bererti, "Diberikannya nikmat itu kepadaku kerana Allah melihat adanya kebaikan pada diriku dan kerana aku memang berhak mendapatkannya."

Namun ungkapan itu ditarjih melalui firman-Nya, "Ututuhu (aku diberi), dan Dia tidak menyebutkan dengan kalimat, "Aku memperoleh kenikmatan itu berkat ilmu dan pengetahuan yang ada padaku. Yang demikian itu menunjukkan bahawa ada orang lain yang mendatangkan atau memberikan kepadanya

Firman-Nya:

"Sebenarnya itu adalah ujian."

(Az-Zumar: 48)

Ertinya, bahawa nikmat-nikmat itu diberikan bukan sebagai penghormatan baginya melainkan sebagai ujian dan cubaan, apakah ia kelak akan bersyukur atau kufur.

Yang demikian itu selari dengan firman Allah berikut ini.

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberikan oleh-Nya kesenangan, maka ia berkata, 'Tuhanku telah memuliakanku.' Adapun jika Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka ia berkata, 'Tuhanku telah menghinakanku.'"

(Al-Fajr: 15-16)

Sebenarnya orang itu telah mengakui bahawa Allah yang telah memberikan nikmat tersebut, tetapi ia mengira bahawa pemberian itu sebagai penghormatan baginya.

Menurut pengertian pertama, ayat di atas mengandungi pengertian, sesiapa yang beranggapan bahawa nikmat-nikmat itu diperoleh kerana ilmu dan kekuatan yang dimilikinya dan bukan kerana Allah, bererti ia telah kufur.

Yang demikian itu kerana kepala (puncak) syukur itu adalah

pengakuan terhadap nikmat itu sendiri dan pengakuan bahawa nikmat itu berasal dari-Nya semata.

Jika nikmat itu dinisbahkan kepada selain Allah bererti ia telah mengingkari nikmat itu sendiri. Jika ia mengatakan, "Nikmat itu aku peroleh kerana ilmu dan pengalaman yang aku miliki," maka dengan demikian itu ia telah menisbahkannya kepada dirinya sendiri serta bangga pada dirinya sendiri.

Hal itu sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami", yang mereka telah menisbahkan kekuatannya pada dirinya sendiri. Mereka ini telah menyombongkan diri dengan kekuatannya. Sedangkan orang yang sebelumnya telah menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya. Kesungguhan kekuatan dan ilmu mereka itu tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka.

Menurut pengertian kedua, ayat tersebut mengandungi pemberian kepada orang-orang yang berkeyakinan bahawa pemberian nikmat oleh Allah itu kerana memang ia berhak mendapatkannya. Mereka telah menganggap perolehan nikmat disebabkan oleh penyanjungan Allah dengan sifat-sifat-Nya. Selain itu mereka juga beranggapan bahawa nikmat itu merupakan balasan atas kebaikan yang telah diperbuatnya. Dengan demikian mereka telah menjadikan kebaikan, tabah dan kemurahan yang telah dipersembahkan kepada Tuhannya. Mereka tidak mengetahui bahawa hal itu merupakan ujian dan cubaan baginya, apakah akan bersyukur atau kufur.

Dengan demikian, pemberian nikmat itu bukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya. Seandainya pemberian nikmat itu sebagai balasan atas pengetahuannya atau kebaikan yang pernah dilakukannya, bererti memang Dia telah memberikan nikmat itu kerana sebab tersebut. Dengan demikian Allah pemberi nikmat yang bergantung pada sebab-akibat tertentu, dan semua balasan dari-Nya sama sekali tidak berkaitan dengan kurnia dan kebaikan-Nya. Umat manusia

ini tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan dari-Nya.

Berasaskan kedua-dua pengertian di atas, disimpulkan, ia tidak menisbahkan kenikmatan itu kepada Tuhan dari semua sisi. Kalau juga menisbahkannya, maka ia hanya menisbahkan dari satu sisi saja. Padahal Allah merupakan satu-satunya pemberi nikmat dari segala arah yang sebenarnya, dan sebab-sebab itu yang dimaksudkan tersebut merupakan nikmat tersendiri yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya. Ertinya, jika ia berhasil memperoleh nikmat tersebut melalui usaha dan kerja kerasnya, maka usaha dan kerja keras itu sendiri merupakan nikmat dari-Nya.

Dengan demikian, setiap nikmat itu berasal dari Allah semata, bahkan sampai syukur itu sendiri merupakan nikmat, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mensyukurinya kecuali kerana nikmat-Nya. Syukur itu merupakan nikmat yang diberikan Allah s.w.t. kepadanya, seperti mana yang diucapkan Dawud, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan bersyukur kepada-Mu sedang syukurku kepada-Mu itu sendiri merupakan salah satu nikmat-Mu.

"Apakah aku mengharuskan syukur yang lain?" Maka dia menjawab, "Sekarang engkau telah bersyukur kepada-Ku, hai Dawud."

(HR. Ahmad)

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Hasan Bashari, ia menceritakan, Dawud berujar, "Ya Tuhanku, seandainya setiap dari rambutku ini mempunyai dua mulut yang berzikir kepada-Mu pada malam dan siang hari serta setiap saat atas nikmat yang engkau berikan kepadaku."

Maksudnya, bahawa keadaan orang yang bersyukur itu berbeza dengan orang yang mengatakan:

"Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku."

(Al-Qashash: 78)

Pasangan ayat itu adalah firman Allah:

"Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka

ditimpa malapetaka ia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika Kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari Kami sesudah ia ditimpa kesusahan, pastilah ia berkata, 'Ini adalah hakku.'

(As-Shaffat: 49-50)

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksudkannya adalah bahawa hal itu dari diriku sendiri.

Muqatil mengatakan, maksudnya, "Kerana aku memang berhak mendapatkannya."

Adangkan Mujahid mengatakan, ertinya, "Yang demikian itu aku peroleh kerana ilmu yang aku miliki dan aku memang berhak atasnya."

Dan Al-Zujaj mengatakan, maksudnya, "Hal itu merupakan suatu kemestian bagiku, kerana ilmu yang aku miliki."

Melalui ayat tersebut di atas, Allah menyifati manusia dengan dua sifat terburuk, iaitu jika ditimpa keburukan, maka ia menjadi putus asa. Jika mendapatkan kesenangan dan kebaikan, ia lupa bahawa Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya, dan beranggapan bahawa ia memang berhak mendapatkannya. Kemudian Dia menambahkan keadaan itu dengan kedustaannya pada adanya kebangkitan seraya berfirman:

"Dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan datang."
(Fushilat: 50)

Betelah itu Allah masih menambahkan pada ketidak-yakinannya itu dengan pernyataannya, kalau juga Allah membangkitkanku, maka ia akan memperoleh kebaikan di sisi-Nya.

Dan pada firman-Nya:

"Dan Allah membiarkannya sesaat berasaskan ilmu-Nya."
(Al-Jatsiyah: 23)

Ada pendapat yang menyatakan, yang demikian itu bererti bahawa berasaskan ilmu Allah bahawa ia adalah sesat.

Beperti mana dikatakan, Allah mengetahui bahawa apa

yang disembahnya itu tidak dapat memberikan manfaat dan juga mudarat.

Dengan demikian, ayat itu bererti bahawa Allah menjadikannya sesat berasaskan ilmu-Nya. Jadi Dia tidak menyesatkannya dengan tidak didasari pengetahuan sama sekali. Hal itu serupa dengan firman-Nya;

"Kerana itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui."

(Al-Baqarah: 22)

Juga firman-Nya:

"Lalu ia (syaitan) menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam."

(Al-Ankabut: 38)

Dan firman-Nya:

"Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya."

(Al-Anaml: 14)

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina."

(Al-Isra': 59)

Dan ucapan Musa kepada Firaun:

"Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahawa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata."

(Al-Isra': 102)

Serta firman-Nya:

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenai Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran,

padahal mereka mengetahui."

(Al-Baqarah: 146)

Firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah."

(Al-An'am: 33)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang mesti mereka penuhi."

(At-Taubah: 115)

Persamaan ayat-ayat di atas cukup banyak. Dengan pengertian di atas maka ia itu sesat dari jalan petunjuk, padahal ia mengetahuinya. Seperti mana dijelaskan dalam sebuah hadis:

"Orang yang paling parah mendapat azab pada hari kiamat kelak adalah seorang yang berilmu, tetapi Allah tidak menjadikan ilmunya itu bermanfaat.

Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan kebenaran, maka ia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya, padahal ia mengetahui bahawa bimbingan dan pahala itu bertentangan dengan apa yang dilakukannya. Jika petunjuk itu bererti mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, maka ia mendapatkan dua hal yang bertolak darinya, iaitu kebodohan dan tidak mengamalkan kebenaran tersebut.

Yang pertama sesat dalam ilmu, yang kedua sesat dalam matlamat dan amal perbuatan.

Allah telah berfirman:

"Dan Sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami)."

(Ad-Dukhan: 32)

Juga firman-Nya:

"Dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya."
(Al-Jatsiyah: 23)

Firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku."

(Al-Qashash: 78)

Menurut kesepakatan, ilmu yang dimaksudkan dalam surah Al-Dukhan di atas ditujukan kepada Allah. Sedangkan kata ilmu pada ayat kedua dan ketiga setelah itu terdapat dua pendapat, dan yang rajih adalah pendapat bahawa ilmu itu ditujukan pada Allah seperti terdapat pada firman-Nya:

"Dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya."
(Al-Jatsiyah: 23)

Seperti pada pendapat sebelumnya, pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat ulama salaf secara keseluruhan. Yang dimaksudkan dengan penyebutan qadak dan qadar ini mencakupi ilmu, penulisan (penetapan), kehendak, dan penciptaan.

11

Tempoh Kedua: Tempoh Penulisan

PADA pembahasan di awal permulaan buku ini, telah dikemukakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Sunah yang menunjukkan akan hal itu. Berikut ini adalah salah satu dalil yang belum sempat kami kemukakan sebelumnya, iaitu firman Allah:

"Dan sesungguhnya Kami telah menulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauhul Mahfuz, bahawasanya bumi ini akan dipusakai oleh hamba-Ku yang soleh. Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surah) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah."

(Al-Anbiya':105-106)

Yang dimaksudkan dengan Zabur pada ayat ini adalah seluruh kitab yang diturunkan dari langit dan tidak dihususkan hanya pada kitab Zabur yang diturunkan kepada Dawud. Yang dimaksudkan dengan zikir adalah Lauhul Mahfuz, dan bumi adalah dunia. Sedangkan orang-orang soleh adalah umat Muhammad.

Pendapat di atas merupakan pendapat yang paling tepat mengenai ayat tersebut, dan itu merupakan salah satu simbol sanjungan Rasulullah. Baginda pernah memberitahu hal itu di Mekah, pada waktu di mana semua penduduk bumi ini masih

dalam keadaan kafir dan memusuhinya dan para sahabat baginda, sedangkan orang-orang musyrik mengusir mereka dari rumah dan negeri mereka serta menggiring mereka ke hujung dunia.

Lalu Allah memberitahu kepada mereka bahawa Dia telah menuliskan di Lauhul Mahfuz bahawa merekalah yang mewarisi bumi ini dari orang-orang kafir. Kemudian Dia menuliskan hal itu di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Kitab Allah.

Disebutkan juga Al-Dizkr, seperti mana yang terdapat dalam sabda Rasulullah:

"Allah sudah ada lebih dahulu dan belum ada sesuatu pun selain Dia, arasy-Nya berada di atas air, dan Dia tuliskan segala sesuatu di dalam al-dizkr (kitab; Lauhul Mahfuz)."

(Diriwayatkan Imam Bukhari)

Itulah al-Dzikr yang di dalamnya dituliskan bahawa dunia ini akan menjadi milik umat Muhammad. Sedang kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-Nya itu disebut juga dengan Zabur. Seperti mana yang terkandung dalam firman Allah:

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang pemuda yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli al-Dzikr (orang yang mempunyai pengetahuan) jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan (mukjizat) dan zabur (kitab-kitab)."

(An-Nahl: 43-44)

Ertinya, Kami (Allah) mengutus mereka dengan menyertakan ayat-ayat yang jelas dan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan nur (cahaya).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kata al-Dzikr dalam ayat ini adalah dua kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah iaitu Taurat dan injil. Sedangkan kata al-Dzikr dalam firman Allah berikut ini:

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Dzikr agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."

(An-Nahl: 44)

Yang dimaksudkan dengan al-Dzikr di sini adalah Al-Quran. Melalui ayat tersebut Allah mengajarkan kepadanya apa yang menjadi sebelum penulisannya setelah menjadi ilmu-Nya, di mana Dia berfirman:

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuz)."

(Yasin: 12)

Allah menyatukan dua kitab, kitab yang lebih awal diperuntukkan bagi amal perbuatan mereka sebelum mereka ada, dan kitab yang satu lagi adalah kitab yang menyertai amal perbuatan mereka itu sendiri.

Allah memberitahu bahawa Dia menghidupkan mereka setelah mematikannya untuk dibangkitkan dan diberikan balasan atas amal perbuatan mereka serta mengingatkan penulisan semuanya itu di dalam kitab-Nya. Dia menuturkan, "Kami menulis semua kebaikan dan juga kejahatan yang telah mereka lakukan selama hidup mereka di dalam serta "bekas-bekas yang mereka tinggalkan", iaitu kebiasaan yang mereka buat, baik mahupun buruk.

Iaitu kebaikan dan keburukan yang mereka tinggalkan, seperti mana firman-Nya:

"Pada hari itu diberitahu kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya."

(Al-Qiyamah: 13)

Jika penulis (Ibnu Qayyim) katakan, dari ayat tersebut hanya kata qaddama (yang telah dikerjakan) yang dapat disesuaikan dengan ayat sebelumnya, iaitu kata qaddamuu. Lalu kata apa dari ayat tersebut yang dapat disesuaikan dengan kata Aansaruhum.

Berkenaan dengan hal itu, penulis katakan, bahawa ayat tersebut mengandungi informasi bahawa Allah telah menuliskan apa yang mereka perbuat dan hal-hal yang

diakibatkan dari amal perbuatan mereka itu. Sehingga dari akibat itu terlihat bahawa mereka telah berbuat kebaikan dan kejahatan. Dengan demikian yang dimaksud bekas-bekas itu adalah bekas amal perbuatan mereka yang baik dan yang buruk. Pendapat itu lebih universal daripada pendapat Muqatil.

Dalam riwayat Ikrimah, Anas dan Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun pada Bani Salamah yang bermaksud hendak pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid, yang sebelumnya rumah mereka sangat jauh dari masjid. Ketika ayat ini turun, mereka berkata, "Kami akan tetap tinggal di tempat kita semula."

Pendapat tersebut diasaskan pada hadis yang terdapat dalam buku Sahih Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, Bani Salamah dulu tinggal di tepi kota Madinah, lalu mereka bermaksud pindah ke dekat masjid, maka turunlah ayat ini.

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuz)."

(Yasin: 12)

Rasulullah pernah bersabda:

"Wahai Bani Salamah, berangkatlah dari rumah kamu, nescaya akan dicatat bekas langkah kaki kamu."

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam buku Sahihnya Jabir dan Anas.

Mengenai masalah ini masih berhadapan dengan tanggapan, bahawa surah Yaasin itu 'turun di Mekah sedangkan kisah Bani Salamah ini terjadi di Madinah. Kecuali jika ayat di atas juga turun di Madinah. Yang terbaik adalah jika ayat itu memang turun berkenaan dengan kisah Bani Salamah tersebut.

Mungkin inilah yang menjadi maksud dari pandangan orang-orang yang mengatakan bahawa ayat tersebut turun dua

kali. Yang jelas maksud dari hal itu adalah bahawa bekas jejak langkah mereka ke masjid itu yang ditulis oleh Allah bagi mereka.

Umar bin Khatthab pernah mengatakan, "Seandainya Allah menghancurkan sesuatu dari umat manusia, nescaya Dia akan meninggalkan bekas kaki yang diterjang badai begitu saja."

Sedangkan Masruq berkata, "Tidaklah seseorang meninggalkan satu langkah melainkan ditetapkan baginya kebaikan atau kejahatan."

Yang dimaksud dengan firman Allah: "Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuz)," adalah Lauhul Mahfuz. Itulah Ummul Kitab dan yang disebutkan juga Al-Dzikr yang di dalamnya telah dituliskan segala sesuatu yang mencakupi penulisan amal perbuatan manusia sebelum dikerjakan. Sedangkan pengumpulan (Ihshan) di dalam kitab itu mencakupi pengetahuan-Nya dan pemeliharaan terhadap segala sesuatu tersebut, penguasaan terhadap jumlahnya serta penetapannya.

Allah berfirman:

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. melainkan umat-umat seperti kamu juga. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun."

(Al-An'am: 38)

Para ulama berbeza pendapat mengenai kata Al-Kitab pada ayat di atas, apakah yang dimaksudkan itu Al-Quran ataukah Lauhul Mahfuz. Ada dua pendapat. Segolongan ulama berpendapat, yang dimaksudkan dengan Al-Kitab pada ayat itu adalah Al-Quran, yang demikian itu termasuk suatu hal yang umum tetapi dimaksudkan untuk suatu hal yang khusus. Dengan pengertian lain, bahawa Kami (Allah) tidak melupakan sesuatu apa pun dari apa yang penyebutan dan penjelasannya diperlukan umat manusia seperti mana firman-Nya:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk

menjelaskan segala sesuatu.”

(An-Nahl: 88)

Mungkin juga hal itu termasuk sesuatu yang umum untuk matlamat yang umum pula. Maksudnya bahawa segala sesuatu itu disebutkan secara global dan terperinci. Seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, mengenai laknat bagi orang-orang yang menyambung dan yang diminta menyambungkan rambut, “Bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang yang dilaknat Allah di dalam Kitab-Nya?”

Kemudian seorang wanita bertanya, “Aku telah mencari di dalam Al-Quran tetapi aku tidak mendapatkan masalah itu.” Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, “Jika engkau benar-benar membacanya, pasti engkau akan menemukannya.

Allah telah berfirman:

“Apa yang telah diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”

(Al-Hasyr: 11)

Rasulullah sendiri telah melaknat wanita penyambung dan yang minta disambungkan rambutnya.

Sedangkan Imam Syafie⁵⁴ pernah mengatakan, “Tidak sesuatu pun yang menimpa kaum muslimin melainkan seperti yang telah ada di dalam kitab Allah.”

Segolongan lainnya mengatakan, “Yang dimaksud dengan Al-Kitab pada ayat tersebut di atas adalah Lauhul Mahfuz. Seakan pendapat inilah yang tampak jelas pada ayat tersebut. Susunan kata pada ayat itu menunjukkan hal itu, di mana Allah telah berfirman:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu juga.”

(Al-An'am: 38)

Pengertian itu mencakupi bahawa mereka itu adalah umat-umat seperti kita ini baik dalam penciptaan, rezeki, makan, dan penetapan takdir awal. Umat-umat itu sama sekali tidak

dikatakan secara sia-sia. Bahkan sebaliknya, mereka ini diciptakan dan dihinakan serta telah ditetapkan baginya masa, ajal, rezeki, dan apa yang terjadi pada diri mereka. Kemudian disebutkan apa yang akan mereka alami setelah kehidupan ini dan setelah dikembalikan. Selanjutnya Dia berfirman:

Kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan.”

(Al-An'am: 38)

Dengan demikian Dia telah menjelaskan permulaan dan akhir dari umat-umat tersebut serta memasukkannya di antara keadaan tersebut. Firman Allah:

Tiadalah Kami alpaikan sesuatu pun di dalam Al-Kitab.”

(Al-An'am: 38)

Artinya, segala sesuatu itu telah ditulis dan ditetapkan serta dikumpulkan sebelum diciptakan ke dunia ini. Sehingga yang disebutkan itu tidak selari dengan penyebutan kitab yang berisi perintah dan larangan, tetapi sesuai dengan penyebutan kitab pertama (Lauhul Mahfuz).

Hendaklah orang yang mendukung pendapat pertama (iaitu yang menyatakan bahawa kata Al-Kitab pada ayat di atas Al-Quran menjawab di dalam penyebutan Al-Quran di sini memberitahu mengenai kandungannya, di mana Allah tidak menetapkan sesuatu apa pun di dalamnya, tetapi Dia telah memberitahu segala sesuatu baik yang sudah mahupun yang belum terjadi secara global dan terperinci. Hal itu diperkuat oleh hal lain iaitu bahawa yang demikian itu disebutkan setelah firman-Nya:

“Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata, ‘Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.’”

(Al-An'am: 37)

Dengan demikian itu, Allah telah mengingatkan kepada mereka akan ayat-ayat-Nya yang agung dan menjadikan ayat-ayat itu sebagai bukti akan kebenaran Rasulullah, iaitu kitab

yang di dalamnya mengandungi penjelasan segala sesuatu dengan tidak mengabaikan sesuatu hal sekecil apa pun. Selanjutnya, Dia memberitahu bahawa mereka adalah salah satu dari umat-umat yang ada di muka bumi ini.

Yang demikian itu menunjukkan adanya sang Pencipta, kesempurnaan kekuasaan, ilmu, keluasan kerajaan, serta banyaknya jumlah tentera dan umat-Nya yang tidak dapat dihitung oleh sesiapa pun kecuali diri-Nya. Hal itu jelas menunjukkan bahawasanya tiada tuhan selain Dia, Tuhan semesta alam.

Yang demikian itu menunjukkan keesaan dan sifat kesempurnaan-Nya dari sisi penciptaan dan kekuasaan-Nya. Penurunan kitab yang tidak melupakan suatu apa pun merupakan dalil dari sisi perintah dan firman-Nya. Sedangkan yang lainnya merupakan dalil dari sisi penciptaan oleh-Nya. Berkenaan dengan hal itu Dia telah berfirman:

"Ingatlah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam."

(Al-A'raf: 54)

Hal itu juga diasaskan pada firman Allah:

"Dan orang-orang kafir Mekah berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) sedang kitab itu dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al-Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.'"

(Al-Ankabut: 50-51)

Orang yang mendukung pendapat yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kata Al-Kitab dalam ayat di atas (Al-An'am 38) adalah Lauhul Mahfuz hendaknya mengatakan, ketika mereka menanyakan suatu ayat, maka Allah memberitahu kepada mereka bahawa Dia tidak

menurunkan ayat tersebut bukan kerana ketidakmampuan-Nya melainkan kerana hikmah dan rahmat serta kebaikan-Nya kepada mereka, di mana jika Dia menurunkan ayat yang sebanyak itu, nescaya mereka akan mendapat seksaan lebih awal jika mereka tidak beriman.

Setelah itu Dia menyebutkan sesuatu yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya untuk menciptakan umat-umat yang tiada dapat menghitung jumlahnya kecuali Dia sendiri.

Bagaimana mungkin Tuhan yang mampu menciptakan umat-umat itu dengan pelbagai perbezaan jenis, macam, sifat, dan keadaannya, tidak mampu menurunkan ayat seperti dimaksudkan?

Selanjutnya, Dia memberitahu mengenai kesempurnaan kekuasaan dan ilmu yang dimiliki-Nya melalui ungkapan-Nya bahawa jumlah umat-umat tersebut telah dihitung dan ditetapkan. Selain itu Dia juga telah menetapkan (mentakdirkan) rezeki, ajal, dan keadaan mereka dalam suatu kitab yang tidak melupakan suatu apa pun, lalu mematikan mereka dan setelah itu mengumpulkan mereka kembali kepada-Nya.

Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami (Allah) benar-benar bisu dan tuli terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan mereka mencapai ma'rifat (pengetahuan) akan ketuhanan dan keesaan serta kebenaran para rasul-Nya.

Kemudian Dia memberitahu bahawa ayat-ayat tersebut tidak akan mengandungi petunjuk jika diturunkan sesuai dengan kehendak dan usulan manusia. Semua perkara itu berada di tangan-Nya, sesiapa yang dikehendaki kesesatannya, maka Dia akan menyesatkannya. Sesiapa yang dikehendaki mendapat petunjuk, maka Dia akan menjadikannya tetap teguh berada di jalan yang lurus.

Menurut penulis, pendapat yang terakhir ini lebih tepat.

Allah berfirman:

"Haa Miim. Demi Kitab (Al-Quran) yang memberikan penjelasan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran

dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab (Lauhul Mahfuz) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah."

(Az-Zukhruf: 14)

Ibnu Abbas mengatakan, maksud Ummul Kitab pada ayat tersebut adalah Lauhul Mahfuz yang berada di sisi Kami (Allah).

Muqatil mengatakan, maksudnya adalah bahwa naskahnya ada di dalam kitab yang asli, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang dimaksudkan dengan Ummul Kitab itu adalah kitab yang asli. Al-Quran itu ditulis Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti mana yang difirmankan Allah:

"Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz."

(Al-Buruj: 21-22)

Para sahabat, tabi'in, dan seluruh ahlu sunah telah bersepakat bahwa segala yang diciptakan sampai hari kiamat itu telah ditulis dalam Ummul Kitab. Al-Quran sendiri telah menunjukkan bahwa Allah telah menulis di dalam Ummul Kitab segala hal yang akan dikerjakan dan diucapkan-Nya. Sedangkan di dalam Lauhul Mahfuz Dia telah menuliskan segala perbuatan dan firman-Nya. Dengan demikian firman-Nya, "Kebinasan bagi kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya ia itu akan binasa," sudah berada di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Abu Lahab itu ada.

Sedangkan mengenai firman-Nya: "*Ladainaa*" boleh diertikan adanya hubungan dengan Ummul Kitab, ertinya bahwa hal itu telah ada di dalam Kitab yang ada di sisi Kami (Allah). Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas. Ini boleh juga diertikan adanya hubungan dengan khabar. Ertinya, bahwa hal itu telah melalui kebijakan Kami dan bukan seperti yang dipropagandakan oleh para pendusta. Jika kamu mendustakan dan mengingkarinya, maka di sisi Kami hal itu berada di puncak ketinggian, kemuliaan, dan kehormatan.

Allah berfirman:

"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditetapkan untuknya dalam Kitab (Lauhul Mahfuz)."

(Al-A'raf: 37)

Kebahagiaan dan kesengsaraan yang telah lebih dahulu ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Athiyyah membacakan ayat:

"Bahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lainnya sudah pasti kesesatan bagi mereka."

(Al-A'raf: 30)

Ertinya kepada orang-orang itu diberitahu kesengsaraan yang telah dituliskan oleh Allah s.w.t.. Demikian itulah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas, yang menurut riwayat Atha' ia mengatakan, "Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah apa yang telah ditetapkan sebelum penciptaan mereka di dalam Lauhul Mahfuz." Dengan demikian, menurut pendapat ini yang dimaksud dengan kitab pada ayat di atas adalah kitabul awal pertama).

Ibnu Zaid, Qurthubi, dan Anas bin Malik mengatakan, Mereka itu akan mendapatkan rezeki serta mengerjakan amal perbuatan yang telah ditetapkan bagi mereka. Jika bahagian mereka telah diterima secara penuh, selanjutnya akan datang utusan Allah (malaikat) yang akan mencabut nyawa mereka.

Bahagian ulama mentarjih pendapat ini, yakni bahwa mereka itu akan dipenuhi seluruh rezeki dan umur mereka sehingga menemui ajalnya. Yang benar adalah bahwa bahagian mereka yang telah ditulis di dalam Kitab itu mencakupi beberapa hal, iaitu kesengsaraan dan amal perbuatan yang menjadi faktor penyebab kesengsaraan itu sendiri, umur yang merupakan masa berusaha dan amal juga bahagian rezeki yang menjadi penolong untuk berusaha dan beramal. Dengan demikian, ayat ini mencakupi

keseluruhan bahagian di atas.

Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Ummul Kitab, ada satu kelompok yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan Ummul Kitab dalam ayat tersebut adalah Al-Quran.

Al-Zujaj mengatakan, makna firman-Nya, "Nasibuhum minal pahala yang diberitahu oleh Allah, seperti firman-Nya yang lain:

"Maka Kami mengingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala."

(Al-Lail: 14)

Demikian juga firman-Nya:

"Nescaya ia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam azab yang amat berat."

(Al-Jinn: 170)

Pendukung pendapat ini mengatakan, inilah yang tampak jelas, kerana Allah s.w.t. menyebutkan azab-Nya di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kemudian Dia memberitahu bahawa mereka mendapatkan bahagian dari-Nya.

Yang benar adalah pendapat pertama, iaitu yang menyatakan bahawa bahagian mereka adalah yang telah ditetapkan bagi mereka sebelum mereka diciptakan.

Pendapat ini memiliki sisi yang baik, iaitu bahawa bahagian yang diterima oleh orang-orang mukmin dari-Nya berupa rahmat dan kebahagiaan, sedangkan yang diterima oleh orang-orang kafir adalah azab dan kesengsaraan.

Dengan demikian, bahagian masing-masing golongan dari-Nya itu menurut pilihan diri mereka sendiri, seperti mana bahagian orang-orang mukmin itu berupa petunjuk dan rahmat sedangkan bahagian orang-orang kafir itu berupa kesesatan dan kegagalan, bahagian mereka ini yang menjadikan mereka akan merasa merugi.

Yang mendekati firman Allah s.w.t. tersebut adalah firman-Nya:

"Kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)."

(Al-Waqi'ah: 82)

Ertinya, kamu menjadikan rezeki yang merupakan sarana kehidupan kamu yang dipenuhi kedustaan.

Hasan Bashari mengatakan, ertinya, "Kamu menjadikan rezeki kamu dan bahagian kamu di dalam Al-Quran bahawa kamu berdusta."

Beterusnya Hasan Bashari menuturkan, "Seorang hamba benar-benar merugi yang bahagiannya tidak tertulis di dalam kitab Allah melainkan kedustaannya."

Dan Allah berfirman:

"Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan."

(Al-Qamar: 52)

Atha' dan Muqatil mengatakan, "Segala sesuatu yang mereka kerjakan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz."

Hamad bin Zaid meriwayatkan, dari Dawud bin Abi Hindun, dari Al-Byn'abi, mengenai firman-Nya, "Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan," ia mengatakan, Allah s.w.t. telah menetapkan hal itu sebelum mereka mengenakannya.

Balah satu kelompok berpendapat, ertinya bahawa Allah menghimpun amal perbuatan mereka dalam kitab-kitab catatan amal perbuatan. Abu Ishak menyatukan antara dua pendapat tersebut seraya menuturkan, "Semuanya itu telah ditetapkan bagi mereka sebelum mereka mengerjakannya"

Ditetapkan bagi mereka jika mereka mengerjakannya untuk mendapatkan pahala." Dan inilah pendapat yang lebih tepat.

Dalam buku Sahih ni, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi cucu Adam bahagian dari zina, yang sudah pasti akan mengalaminya."

Zina mata berupa pandangan, zina lisan berupa pembicaraan. Jiwa itu berangan dan berkeinginan, sedangkan kemaluan yang membenarkan.

Masih dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Telah ditetapkan bagi anak cucu Adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan ditemuinya, tiada kemustahilan padanya. Zina kedua mata berupa pandangan, zina kedua telinga berupa pendengaran, zina lisan berupa ucapan, zina kedua tangan berupa sentuhan, zina kaki berupa langkah, dan hati itu berkeinginan dan berangan-angan. Semuanya itu dibenarkan oleh kemaluan dan ditolaknyanya. H.R Bukhari

Dalam buku Sahih Bukhari diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia menceritakan, aku pernah masuk menemui Nabi s.a.w, dan aku tambatkan keldaiku pada mulut pintu. Lalu beberapa orang dari Bani Tamim mendatangi baginda, maka baginda pun berucap, “Hai Bani Tamim, terimalah berita gembira.” “Kami sudah pernah memberikan berita gembira, dan berikanlah kepada kami dua kali,” sahut Bani Tamim. Kemudian ada beberapa orang dari penduduk Yaman yang datang menemui baginda, maka baginda berkata, “Terimalah berita gembira, wahai penduduk Yaman, kerana Bani Tamim tidak mahu menerimanya.” Mereka pun menjawab, “Sungguh kami mahu menerimanya, ya Rasulullah. Kami datang untuk menanyakan masalah ini kepadamu.”

Lalu baginda bersabda, “Allah sudah ada dan belum ada sesuatu apa pun.

‘Arasy-Nya berada di atas air, telah ditetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, lalu Dia menciptakan langit dan bumi.”

Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, “Keldaimu terlepas, hai Ibnu Hushain.” H.R Muslim

Dengan demikian Allah s.w.t. telah menulis apa yang difirmankan dan dikerjakan-Nya. Dia juga menuliskan semua hal yang sesuai dengan tuntutan nama dan sifat yang

beradanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam buku Sahihain, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah raddiyallahu 'anhu, dia bercerita, Rasalullah pernah bersabda:

“Selepas menciptakan makhluk, Allah menuliskan dalam Lauh Nya yang berada di sisi-Nya di atas ‘Arasy, ‘Sesungguhnya kemahat Ku mengalahkan kemarahan-Ku’.”

12

Tempoh Ketiga: Tempoh Masyfah

MENGENAI tempoh kehendak ini telah terdapat kesepakatan dari seluruh rasul Allah, semua kitab yang diturunkan dari sisi-Nya, fitrah yang telah diciptakan-Nya pada semua makhluk-Nya, serta bukti-bukti rasional dan penjelasan yang nyata.

Gagasan mengenai masyi'ah (kehendak) banyak sekali dijumpai dalam pelbagai ayat Al-Quran. Allah seringkali menegaskan diri-Nya mempunyai masyi'ah itu dalam hubungan-Nya dengan manusia. Misalnya:

"Dia menurunkan kemuliaan-Nya kepada hamba yang dikehendaki-Nya."

(Al-Baqarah: 90)

Masyi'ah disebutkan sebagai sifat azali (tidak berawal) Allah tanpa diketahui bagaimana caranya. Semua perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendak-Nya.

Dalam dunia ini tidak ada kemestian dan tuntutan selain masyiah (kehendak) Allah s.w.t. semata. Apa yang dikehendaki-Nya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak pasti tidak akan pernah terjadi.

Yang demikian itu merupakan universaliti tauhid yang tidak mungkin berdiri kecuali berasaskan padanya. Kaum muslimin

telah sepakat bahawa apa yang keberadaannya dikehendaki Allah s.w.t. pasti akan terjadi, dan apa yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh-Nya, maka tiada akan pernah terjadi.

Manun hal itu ditentang oleh sebahagian orang, di mana mereka menyatakan, bahawa di alam ini terdapat sesuatu yang tidak menjadi kehendak Allah, dan Dia juga menghendaki sesuatu yang tidak pernah akan terjadi. Para rasul secara keseluruhan sekaligus para pengikutnya menentang orang-orang yang menafikan kehendak Allah secara keseluruhan atau tidak mengakui adanya kehendak dan pilihan-Nya ketika menciptakan makhluk ini, seperti mana yang dikatakan oleh beberapa musuh para rasul dari kalangan filsuf dan para pengikutnya.

Para filsuf adalah orang-orang yang mengatakan kekekalan alam jagat raya ini dan mengingkari adanya penciptanya. Di antara mereka adalah Pitagoras. Ada juga di antara mereka yang mengakui cerita kedustaan kelompok ini. Misalnya dalam firman-Nya:

"Dan kalau Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Baqarah: 253)

Juga firman-Nya:

"Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

(Ali Imran: 40)

Firman-Nya yang lain:

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-

indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”
(Al-An‘am: 112)

Demikian halnya firman-Nya:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”
(Yunus: 99)

Firman-Nya:

“Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia ini umat yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat.”
(Hud: 118)

Juga:

“Kalau Allah menghendaki, tentu saja Dia jadikan semua orang dalam petunjuk.”
(Al-An‘am: 35)

Yang lainnya:

“Dan kalau Kami menghendaki nescaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya.”
(As-Sajadah: 13)

“Apabila Allah menghendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka.”
(Muhammad: 4)

“Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, nescaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap.”
(Al-Isra‘: 86)

“Jika Allah menghendaki, nescaya mengunci-mati hatimu.”
(As-Syura: 24)

“Jika Allah menghendaki, nescaya Dia musnahkan kamu wahai sekalian manusia, dan Dia datangkan umat yang

lain (sebagai pengganti kamu). Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.”

(An-Nisa‘: 133)

“Sesungguhnya engkau pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman.”
(Al-Fath: 27)

Allah juga berfirman mengenai Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya;

“Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kamu jika Dia menghendaki.”
(Hud: 33)

Bedangkan Ibrahim dalam firman-Nya mengatakan kepada kaumnya:

“Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembahannya yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu.”
(Al-An‘am: 80)

Dan puteranya, Ismail, mengatakan kepadanya:

“Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, jika Allah menghendaki engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”
(As-Shaffat: 102)

Nabi Syu‘aib, juga pernah berkata dalam firman Allah s.w.t.:

“Sesungguhnya kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agama kamu, sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya.”
(Al-A‘raf: 89)

Demikian juga apa yang dikatakan Yusuf kepada orang-orang yang menyalakinya:

“Masuklah kamu ke negeri Mesir, Insya Allah (jika Allah menghendaki) dalam keadaan aman.”
(Yusuf: 99)

Mertua Musa, Syu'aib, pernah berkata kepadanya:

"Aku tidak hendak memberatimu. Dan engkau jika Allah menghendaki akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

(Al-Qashash: 27)

Musa pernah juga berkata kepada Kidhir:

"Jika Allah menghendaki, engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun."

(Al-Kahfi: 68)

Sedangkan kaumnya pernah berkata kepada Musa:

"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, kerana sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah (jika Allah menghendaki) akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)."

(Al-Baqarah: 70)

Allah s.w.t. pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad

"Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu esok pagi.' Kecuali (dengan menyebut), 'Insya Allah' Jika Allah menghendaki)."'

(Al-Kahfi: 24-25)

Dia juga berfirman:

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak pula manfaat kepada diriku melainkan apa yang dikehendaki Allah'."

(Yunus: 40)

Mengenai para penghuni syurga, Allah s.w.t. berfirman:

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."

(Hud: 106)

Sedangkan mengenai penghuni neraka, Dia juga menjelaskan bahawa segala urusanNya kembali kepada kehendakNya, dan jika Dia menghendaki, maka akan terjadi sebaliknya dari itu, di mana Dia berfirman:

"Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepada kamu jika Dia menghendaki dan akan mengazab kamu."

(Al-Isra': 54)

Selain itu Dia juga berfirman:

"Dia akan memberikan keampunan kepada siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa mereka yang dikehendakiNya pula."

(Al-Maidah: 18)

Demikian juga firmanNya:

"Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran."

(As-Syura: 27)

FirmanNya yang lain:

"Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya dan menyempitkan."

(Al-Isra': 30)

Demikian halnya firmanNya:

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)."

(Al-Ra'ad: 39)

Begini juga firmanNya berikut ini:

"Siapa yang dikehendaki Allah (kessesatannya), nescaya ia disesatkanNya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah untuk diberiNya petunjuk, nescaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus."

(Al-An'am: 39)

Dalam surah yang lain Dia berfirman::

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

(Ibrahim: 4)

Masih dalam surah yang sama Dia juga berfirman:

"Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki."

(Ibrahim: 27)

Sedangkan pada surah As-Syura Dia berfirman:

"Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya Kami berikan petunjuk kepada siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami."

(As-Syura: 52)

Selanjutnya Dia berfirman:

"Katakanlah, 'Kepunyaan Allah Timur dan Barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.'"

(Al-Baqarah: 142)

Dan Dia juga berfirman: "Katakanlah, 'Jika Allah menghendaki, 'nescaya aku tidak membacakannya kepada kamu dan Allah tidak memberitahunya kepada kamu.'"

(Yunus: 16)

Selain itu semua, Allah juga berfirman:

"Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka."

(Al-Insan: 28)

Begitu juga firman-Nya berikut ini:

"Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya

kecuali jika Allah menghendakinya."

(Al-Mudatsir: 56)

Dalam surah yang lain difirmankan:

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu) kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Al-Insan: 30)

Beterusnya Allah s.w.t. berfirman bahawa kehendak dan perbuatan umat manusia bergantung pada kehendak-Nya bagi mereka. Dia berfirman:

"Katakanlah, 'Ya Allah yang Mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.'"

(Ali Imran: 26)

"Allah menyeru manusia ke Darussalam (syurga), dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus (Islam)."

(Yunus: 25)

Firman-Nya:

"Dan Dia menyeksa orang-orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka."

(Al-Ahzab: 24)

Demikian juga firman-Nya:

"Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Ali Imran: 74)

Dalam surah yang lain difirmankan:

"Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya."

(An-Nur: 21)

Firman-Nya yang lain:

"Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Al-Baqarah: 261)

Juga firman-Nya:

“Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.”

(Yusuf: 56)

Selanjutnya Dia berfirman:

“Kami tinggikan darjat orang yang Kami kehendaki.”

(Yusuf: 76)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

“Demikianlah kurnia Allah, Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mempunyai kurnia yang besar.”

(Al-Jumu'ah: 4)

Selain itu Dia juga berfirman:

“Tetapi Allah memberi kurnia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.”

(Ibrahim: 11)

Firman-Nya dalam surah Yusuf:

“Lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki.”

(Yusuf: 110)

Sedangkan dalam surah yang lain difirmankan-Nya:

“Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal.”

(Ar-Rum: 48)

Pada surah Yusuf Dia juga berfirman:

“Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki.”

(Yusuf: 100)

Firman-Nya yang lain:

“Allah menganugerahkan hikmah (pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah) kepada siapa

yang Dia kehendaki.”

(Al-Baqarah: 269)

Selain itu Dia juga berfirman:

“Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlumba-lumba (mencari) jalan. Maka betapa mereka dapat melihatnya.”

(Yaasin: 66)

Dalam surah Al-Baqarah Dia juga berfirman:

“Jika Allah menghendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

(Al-Baqarah: 20)

Demikian juga firman-Nya:

“Jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin.”

(As-Syura: 33)

Dan firman-Nya yang lain:

“Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu hairan tercengang.”

(Al-Waqi'ah: 65)

Selanjutnya Dia berfirman:

“Kalau Kami kehendaki nescaya Kami jadikan dia masin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur.”

(Al-Waqi'ah: 70)

Juga firman-Nya:

“Setelah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(At-Taubah: 27)

Bedangkan dalam surah yang lain Dia berfirman:

“Jika Dia menghendaki nescaya Dia memusnahkan kamu dan mengganti kamu dengan siapa yang Dia kehendaki setelah kamu musnah.”

(Al-An'am: 133)

Dan dalam surah Al-Baqarah Dia berfirman:

"Jika Allah menghendaki, nescaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kamu."

(Al-Baqarah: 220)

Firman-Nya yang lain:

"Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendaki-Nya."

(As-Syura: 13)

Serta mengenai ucapan Musa melalui firman-Nya:

"Itu hanyalah cubaan dari-Mu, Engkau sesatkan dengan cubaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki."

Ayat-ayat ini dan yang semisalnya memuat penolakan terhadap kelompok kesesatan yang menafikan kehendak secara keseluruhan serta menafikan kehendak dari perbuatan, gerakan, petunjuk, dan kesesatan umat manusia.

Suatu ketika Allah s.w.t. memberitahu bahawa semua yang ada di alam ini menurut kehendak-Nya. Pada kesempatan yang lain Dia juga memberitahu bahawa apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi. Selain itu Dia juga memberitahu bahawa jika Dia menghendaki, nescaya Dia akan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan dan dituliskan-Nya. Jika Dia menghendaki, nescaya tidak akan ada orang yang derhaka kepada-Nya dan Dia jadikan semua amal manusia ini menjadi satu umat.

Dengan demikian itu menunjukkan secara jelas bahawa realiti kehidupan yang ada ini menurut kehendak Allah s.w.t. Sedangkan apa yang tidak ada di alam ini disebabkan tidak adanya kehendak dari-Nya.

Demikian itulah hakikat keutuhan, dan itu pula makna kedudukan-Nya sebagai Tuhan semesta alam, gelaran yang disandang-Nya bahawa Dia Maha Hidup yang mengurus dan memelihara makhluk di alam ini. Sehingga dengan demikian tidak akan ada penciptaan, rezeki, pemberian, larangan, kematian, kehidupan, kesesatan, petunjuk, kesejahteraan, dan

kesengsaraan kecuali setelah adanya izin dari-Nya. Semuanya itu bergantung pada kehendak-Nya, kerana tidak ada raja, pelindung, dan pengurus alam jagat raya ini, dan Tuhan selain dari-Nya. Dia telah berfirman:

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya."

(Al-Qashash: 68)

Dia juga berfirman:

"Dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan."

(Al-Hajj: 5)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu."

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan (kepada siapa yang Dia kehendaki), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki."

(As-Syura: 49-50)

Selain itu Dia juga berfirman:

"Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada cahaya-Nya itu."

(An-Nur: 35)

Mengenai hal ini pada bab sebelumnya, penulis telah mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudaifah bin Usaid yang diabadikan dalam buku Sahih Muslim yang membincangkan mengenai janin:

Jika suatu nuthfah itu telah bersemayam selama empat puluh dua malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran,

penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia (nuthfah) ini lelaki atau perempuan?' Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki-Nya, dan si malaikat pun menuliskannya. Setelah itu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?' Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan malaikat pun menuliskannya. Selanjutnya ia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?' Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai kehendak-Nya, dan malaikat pun menuliskannya'.⁵⁵

Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi s.a.w:

"Mohonlah syafaat nescaya kamu akan diberikan pahala dan Allah akan memberikan ketetapan melalui lisan Nabi-Nya atas apa yang dikehendakinya."

Masih dalam buku Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bahawa Rasulullah pada suatu ketika pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, lalu baginda berkata kepada mereka:

"Tidakkah kamu mengerjakan solat malam?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwaku berada di tangan Allah, jika Dia berkehendak untuk membangunkan, maka Dia pasti akan membangunkannya."

(H.R Imam Bukhari)

Pada saat ku katakan hal itu kepada baginda, baginda pun kembali, dan baginda tidak melontarkan suatu kata pun kepadaku. Kemudian ketika membalikkan punggungnya sembari menepuk pahanya, baginda membacakan ayat:

"Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah."

(Al-Kahfi: 54)

Masih dalam Sahihnya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis mengenai kisah tertidurnya para sahabat di suatu lembah, dari Rasulullah baginda bersabda:

"Sesungguhnya Allah menarik arwah kamu ketika Dia

menghendaki dan mengembalikannya ketika Dia menghendaki pula."

(H.R: Imam Bukhari)

Bedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai kepulangan para sahabat dari Perjanjian Hudaibiyah dan kelalaian mereka mengerjakan Solat Subuh kerana tertidur, maka Nabi pun bersabda:

"Sesungguhnya jika Allah menghendaki, nescaya kamu tidak akan lalai (tertidur) mengerjakannya (solat Subuh). Tetapi Dia menghendaki hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Demikian pula bagi orang yang tidur dan lupa."

(H.R: Imam Bukhari)

Dan dalam lafaz yang lain disebutkan:

"Sesungguhnya jika Allah s.w.t. menghendaki, nescaya Dia akan membangunkan kami, tetapi Dia menghendaki agar hal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu."

(H.R: Imam Baihaqi)

Bedangkan dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan sebuah hadis dari Thufail bin Sakhirah, bapa saudara kepada Aisyah (saudara ibunya), bahawa ia pernah bermimpi seolah-olah ia melewati sekelompok orang Yahudi, maka ia bertanya, "Siapa kamu?" Mereka menjawab, "Kami ini orang-orang Yahudi." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kamu adalah suatu kaum, andai saja kamu tidak mengaku bahawa Uzair itu anak Allah." Maka orang-orang Yahudi itu pun berkata, "Kamu suatu kaum, andai saja kamu mengucapkan, 'Apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad'."

Kemudian ia berjalan melewati sekelompok orang-orang Nasrani, maka ia pun bertanya, "Siapa kamu?" "Kami adalah orang-orang Nasrani," jawab mereka. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah suatu kaum, andai saja kamu tidak mengatakan Isa itu anak Allah." Kemudian orang-orang Nasrani itu pun berkata, "Kamu juga suatu kaum, andai saja kamu mengucapkan, 'Apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad'."

Ketika pagi hari tiba, ia ceritakan mimpinya itu kepada beberapa orang. Setelah itu ia mendatangi Nabi, lalu diceritakan mimpinya itu kepada baginda, maka baginda pun bertanya, "Apakah engkau telah menceritakannya kepada orang lain?" "Ya," jawabnya. Maka selesai mengerjakan solat baginda langsung menyampaikan ceramah dan memanjatkan pujian kepada Allah seraya berujar, "Sesungguhnya Thufail telah bermimpi, lalu ia memberitahunya kepada beberapa orang di antara kamu, dan kamu mengatakan suatu kalimat yang kerananya aku merasa malu? Ditambahkan oleh Baihaqi. Janganlah kamu mengucapkannya, tapi ucapkanlah, 'Apa yang menjadi kehendak Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya'." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Juga diriwayatkan Ja'far, dari Aun, dari Al-Ajlah, dari Yazid bin Asham, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Nabi s.a.w. dan memberitahu beberapa masalah. Lalu orang itu berkata kepada Rasulullah s.a.w, "Apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki." Maka baginda pun terus berujar, "Apakah engkau menjadikan diriku tandingan bagi Allah, tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah semata'."

Sedangkan Sa'id meriwayatkan dari Mansur, dari Abdullah bin Yasar, dari Hudzaifah, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Janganlah kamu mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh si fulan.' Tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah lalu dikehendaki si fulan'."

Al-Syafie mengatakan, kehendak itu adalah iradah Allah seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam."

(At-Takwir: 29)

Dengan demikian itu Allah s.w.t. memberitahu makhluk-Nya bahawa kehendak itu hanya milik-Nya dan tidak dimiliki oleh makhluk-Nya. Kehendak mereka tidak akan pernah ada kecuali Allah menghendaki. Sehingga dengan demikian itu yang dibolehkan dikatakan kepada Rasulullah s.a.w, "Apa yang

dikehendaki Allah dan kemudian engkau kehendaki." Dan tidak berucap seperti ini, "Apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki."

Boleh juga dikatakan, "Sesiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya." Kerana Allah s.w.t. menyuruh hamba-hamba-Nya menyembah-Nya dengan mewajibkan mereka mentaati Rasul-Nya. Jika Rasul-Nya telah ditaati, bererti ia telah mentaati-Nya.

Dalam buku Sahih Muslim telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Ami, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Hati umat manusia ini berada di antara dua jari dari jari-jari Al-Rahman, sebagai satu hati yang dikendalikannya sesuai kehendak-Nya."

Kemudian baginda berdoa, "Ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu."

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Nuwas bin Sam'an, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Tidak ada hati melainkan berada di antara dua jari dari jari-jari Allah jika menghendaki. Dia akan meluruskannya, dan jika menghendaki, Dia akan melencongkannya."

Rasulullah juga pernah memanjatkan doa, "Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu." Serta mizan itu berada di tangan Al-Rahman. Dia mengangkat darjat beberapa kaum dan merendahkan darjat kaum lainnya sampai hari kiamat.

Ada sebuah hadis dalam buku Sahihain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika baginda sedang berada di atas mimbar:

"Sebenarnya kelangsungan kamu meneruskan apa yang ditinggalkan umat-umat sebelum kamu adalah seperti waktu antara solat Asar sampai terbenamnya matahari."⁵⁶

Kemudian dilanjutkan penuturan hadis tersebut hingga

pada akhirnya baginda membacakan:

"Demikian itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya."

(Al-Maidah: 54)

Dalam buku Sahih Bukhari ada disebutkan sebuah hadis yang berpredikat sebagai hadis marfu', Rasulullah s.a.w bersabda:

*"Perumpamaan seorang kafir itu seperti biji padi, yang tuli dan sentiasa bengkok sehingga Allah melepaskan hal itu darinya jika Dia menghendaki."*⁵⁷

Abdurrazak meriwayatkan, dari Mu'ammarr, dari Hammam, inilah yang diberitahu oleh Abu Hurairah kepada kami, di mana ia menceritakan, Rasulullah bersabda, Allah pernah berfirman, "Hendaklah anak cucu Adam itu tidak mengatakan, 'Wahai waktu yang sial.' Sesungguhnya Aku ini adalah al-Dahru (waktu) yang mengirimkan malam dan siang hari, dan jika menghendaki Aku dapat menarik keduanya."⁵⁸

Imam Syafie mengatakan, penafsiran hadis qudsi ini bahawa orang-orang Arab terbiasa mencela dan menghinakan waktu ketika mendapatkan musibah, baik itu berupa kematian, usia tua, kebinasaan, atau yang lainnya. Sehingga mereka pun berucap, "Kami telah dibinasakan oleh waktu, siang dan malam."

Mereka juga mengatakan, "Mereka ditimpa oleh malapetaka besar dan dibinasakan oleh waktu."

Dengan demikian itu, mereka menganggap malam dan siang itulah yang melakukan semuanya itu, lalu mereka menghinakan waktu dan mendakwanya membinasakan dan membuat mereka menderita. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda:

*"Janganlah kamu mencela waktu dan mendakwanya sebagai pembinasakan kamu dan yang melakukan semuanya itu terhadap kamu. Sesungguhnya, jika kamu mencela pembuat semuanya itu berarti kamu telah mencela Allah s.w.t., kerana Dialah yang melakukan semuanya itu."*⁵⁹

Bedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik disebutkan, Rasulullah bersabda:

*"Carilah kebaikan dalam semua waktu yang kamu miliki dan bersiaplah menerima pemberian rahmat Allah, kerana Allah mempunyai awan yang terdiri dari rahmatnya yang diturunkan kepada sesiapa sahaja dari hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Mohonlah kepada Allah agar Dia menutup aurat kamu serta memberikan rasa takut dari kamu."*⁶⁰

Dalam buku Sahihain disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, di mana ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah s.a.w, lalu baginda berkata, "Kamu telah berbai'at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak berzina, dan mencuri, sesiapa di antara kamu yang menepatinya, maka pahalanya terserah pada Allah. Sesiapa di antara kamu melanggar sesuatu darinya sehingga diseksa kerananya, maka yang demikian merupakan kafarah (denda) baginya. Sesiapa yang melanggar sesuatu darinya, lalu Allah menutupinya, maka Dia akan mengazabnya dan jika menghendaki, Dia akan mengampuninya."⁶¹

Masih mengenai buku Sahihain, ada sebuah hadis yang diriwayatkan mengenai perdebatan syurga dan neraka, yang di dalamnya Allah berseru kepada syurga, "Engkau (syurga) adalah rahmat-Ku yang denganmu Aku rahmati sesiapa saja yang Aku kehendaki." Kepada neraka juga dikatakan, "Engkau adalah azab-Ku, yang denganmu aku seksa sesiapa saja yang Aku kehendaki."

"Di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis, dari Abu Hurairah, dari Nabi baginda bersabda:

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku jika Engkau menghendaki, berikanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki, dan kurniakanlah rezeki kepadaku jika Engkau menghendaki,' dengan matlamat supaya Dia mengabulkan permintaannya. Kerana sesungguhnya Allah itu berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, yang tiada seorang pun dapat

memaksa-Nya.”⁶²

Sedangkan dalam buku Sahih Muslim dan masih dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda:

“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan dalam segala kebaikan. Pertahankanlah apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan melemahkan diri. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kamu katakan, ‘Seandainya saja aku tidak mengatakan ini dan itu,’ tetapi katakanlah, ‘Allah telah mentakdirkan, dan apa yang dikehendaki-Nya akan dikerjakan-Nya.’ Sesungguhnya kata ‘lau’ (seandainya) merupakan memberikan kesempatan bagi perbuatan syaitan.”

(H.R Bukhari)

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzarr disebutkan:

“Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kamu adalah sesat kecuali siapa yang Aku berikan petunjuk kepadanya.”

(H.R Bukhari)

Pada akhir hadis tersebut disebutkan: “Yang demikian itu kerana Aku Maha Pemurah, Aku berbuat apa saja yang Aku kehendaki. Pemberian-Ku berupa ucapan, dan jika Aku menghendaki sesuatu, maka Aku katakan padanya, ‘Jadilah, maka jadilah ia’.”

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

“Allah tidak memberikan suatu kenikmatan kepada seorang hamba-Nya baik berupa keluarga mahupun anak, lalu ia mengatakan, ‘Atas kehendak Allah semuanya itu ada, yang tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.’ Maka ia pun melihatnya terdapat suatu tanda selain kematian.”

(H.R: Imam Bukhari)

Hadis di atas berkaitan dengan firman Allah berikut:

“Dan mengapa tatkala memasuki kebunmu, kamu tidak mengucapkan ‘Maa Syaa Allah, Laa Quwwata Illa Billah’”

(Atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya).”

(Al-Kahfi: 39)

Dalam hadis mengenai syafaat, Rasulullah bersabda:

“Ketika aku menyaksikan Tuhanku, aku langsung terjatuh bersujud kepada-Nya, lalu Dia meninggalkanku seperti Dia menghendaki untuk meninggalkanku.”

(H.R: Imam Baihaqi)

Dalam hadis yang lain disebutkan:

“Para penghuni syurga memasuki syurga, lalu Allah diam sesuai apa yang menjadi kehendak-Nya untuk didiamkan.”

(H.R: Bukhari)

Di dalamnya Allah s.w.t. berfirman:

“Aku tidak menghinakanmu tetapi aku berkuasa atas segala sesuatu.”

Berikutnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

“Setiap nabi itu mempunyai doa, dan aku ingin jika Allah menghendaki akan menyimpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak.”

(H.R: Imam Bukhari)

Daripada Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Tidak akan masuk neraka, jika Allah menghendaki, orang-orang yang ikut berbai’at di bawah pokok pada perang Uhud.”

(H.R: Imam Muslim)

Baginda juga bersabda:

“Sesungguhnya, jika Allah menghendaki, aku sangat mengharapkan kolamku lebih luas antara daerah Allah sampai wilayah ini.”

(H.R: Imam Ahmad)

Mengenai kota Madinah, Rasulullah pernah bersabda:

"Kota ini tidak akan dimasuki Tha'un dan Dajjal, jika Allah menghendaki."

(H.R: Imam Muslim)

Sedangkan mengenai ziarah kubur, Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan bertemu dengan kamu"

(H.R Imam Bukhari)

Ketika mengepung penduduk Thaif, di mana pada saat itu baginda tidak mendapatkan apa-apa pun dari usaha pengepungan mereka itu, maka baginda pun bersabda:

"Insya Allah (jika Allah menghendaki), kita akan kembali ke Madinah."

(H.R: Imam Bukhari)

Ketika tiba di Mekah, Rasulullah s.a.w bersabda:

"Insya Allah (jika Allah menghendaki) tempat tinggal kita esok di lereng pergunungan Bani Kinanah."

(H.R: Imam Muslim)

Dalam beberapa perjalanannya baginda juga pernah bersabda:

"Sesungguhnya kamu akan berjalan pada permulaan malam dan pertengahan malam, kemudian kamu akan mendatangi air besok pagi insya Allah (jika Allah menghendaki)."

(H.R: Imam Bukhari)

Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, bahawa Sulaiman bin Dawud pernah mengatakan, "Malam ini aku pasti akan menggauli tujuh puluh orang isteriku, sehingga masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang berjuang di jalan Allah." Lalu salah seorang temannya mengatakan, "Katakanlah, Insya Allah." Kerana Sulaiman lupa untuk mengatakan hal itu, sehingga tidak seorang pun dari isteri-isterinya yang melahirkan kecuali hanya seorang saja yang melahirkan, itu pun melahirkan anak cacat.

Kemudian Rasulullah bersabda, "Seandainya dia mengatakan, Insya Allah, maka dia tidak boleh dianggap melanggar

sumpah dan mungkin dia akan mendapat apa yang diinginkannya."

Baginda juga pernah bersabda:

"Sesapa bersumpah, lalu ia mengatakan, Insya Allah, jika Allah menghendaki, maka ia akan memenuhi sumpahnya, dan jika tidak menghendaki, maka ia tidak akan memenuhinya tanpa melanggar sumpah tersebut."

(H.R: Imam Ibnu Majah)

Rasulullah s.a.w juga pernah mengatakan:

"Aku pasti akan memerangi kaum Quraisy, lalu pada ketiga kalinya baginda mengucapkan, 'Insya Allah'."

(H.R: Imam Abu Daud)

Baginda pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah sudah siap menghuni syurga?"

Sahabat pun menjawab, "Kami siap menempatinnya, ya Rasulullah." Lalu baginda menuturkan, ucapkanlah, "Insya Allah (jika Allah menghendaki)."

(Ibnu Majah)

Berkenaan dengan hal di atas, Allah berfirman:

"Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa.."

(Al-Kahfi: 24)

Hasan Bashari mengatakan, maksudnya, jika lupa, hendaklah anda mengucapkan, "InsyaAllah."

Inilah istitsna' (pengecualian) yang dibolehkan oleh Ibnu Abbas, dan dengan itu pula ia menafsirkan ayat tersebut. Bukan pengecualian pada pengakuan, sumpah, cerai dan pembebasan hamba.

Yang demikian merupakan bahagian indikasi kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas dan pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran.

Kaum muslimin telah bersepakat, jika seorang yang bersumpah mengecualikan sumpahnya dengan menambahkan kata "Insya Allah" seraya berkata, "Aku akan mengerjakan ini dan itu, atau tidak mengerjakannya, insya Allah." Maka dengan

demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya. Hal itu kerana akidah Islam menetapkan bahawasanya tidak ada sesuatu melainkan menurut kehendak Allah.

Dengan demikian, jika seseorang yang bersumpah itu menggantungkan realisasi sumpahnya itu pada kehendak Allah, maka dengan demikian itu ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada baginya kewajiban membayar kafarah (denda).

Sangat banyak hadis-hadis yang membahas masalah kehendak Allah ini, sehingga tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan dalam buku ini.

Sedangkan mengenai masalah iradah, juga banyak dimuat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah s.w.t. berfirman:

"Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya."
(Al-Buruj: 16)

Dia juga berfirman:

"Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu."
(Al-Kahfi: 82)

Firman-Nya yang lain:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu."
(Al-Isra': 16)

Dalam surah yang lain Dia juga berfirman:

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu."
(Al-Baqarah: 185)

Sedang pada firman-Nya yang terdapat dalam surah Yaasin menyebutkan:

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki

sesuatu hanyalah berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."
(Yasin: 82)

Dalam surah Al-Maidah difirmankan:

"Sesiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah."
• (Al-Maidah: 41)

Juga firman-Nya:

"Dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan kamu, dan kepada-Nya kamu dikembalikan."
(Hud: 34)

Firman-Nya yang lain:

"Sesiapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan sesiapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit."
(Al-An'am: 125)

Demikian pula dengan firman-Nya:

"Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya."
(Ar-Ra'ad: 11)

Sedangkan dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Dan Allah hendak menerima taubat kamu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah."
(An-Nisa': 27-28)

Selain itu, Allah s.w.t. juga memberitahu, jika Dia tidak berkehendak menyucikan hati hamba-hamba-Nya, maka tidak

akan pernah ada jalan bagi mereka untuk menyucikan hati mereka, di mana dalam hal ini Dia berfirman:

"Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak berkehendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar."

(Al-Maidah: 41)

Dia juga berfirman:

"Dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Hajj: 16)

Berikut adalah firman-Nya yang lain:

"Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Maidah: 1)

Dalam surah yang lain juga difirmankan:

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu serta menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu."

(Al-Maidah: 6)

Seterusnya dalam surah yang sama, Dia berfirman:

"Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putera Maryam itu berserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?"

(Al-Maidah: 17)

Dalam surah Al-Ahzab difirmankan:

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait."

(Al-Ahzab: 33)

Difirmankan-Nya juga:

Katakanlah, "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atas kamu atau menghendaki rahmat untuk diri kamu?"

(Al-Ahzab: 17)

Demikian juga firman-Nya dalam surah yang lain:

"Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Dia, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratn terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan?"

(Yasin: 23)

Berikut firman-Nya pada surah yang lain juga:

"Katakanlah, 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratn kepadaku, apakah berhala-berhala kamu itu dapat menghilangkan kemudaratn itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?"

(Az-Zumar: 38)

Firman-Nya yang lain:

"Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar."

(Ali Imran: 176)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Sesiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam."

(Al-Isra': 18)

Bedangkan nas-nas nabawi mengenai penetapan iradah (kehendak) Allah juga sangat banyak, di antaranya adalah sabda Rasulullah:

"Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menjadikannya memahami agama."

(H.R: Imam Bukhari)

Demikian juga sabdanya:

"Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Dia akan memberikan kepadanya."

(H.R: Imam Tirmizi)

Selain itu baginda juga bersabda:

"Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka Dia akan menjadikan baginya seorang menteri yang jujur."

(H.R: Imam Bukhari)

Baginda juga bersabda:

"Jika Allah menghendaki memberikan rahmat kepada suatu umat maka Dia menarik nabi umat sebelumnya."

(H.R: Imam Abu Daud)

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:

"Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menyegerakan seksaan di dunia."

(H.R: Imam Muslim)

Demikian pula dengan sabdanya:

"Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Dia akan menolak taubatnya sehingga dipenuhi pada hari kiamat kelak, seolah-olah ia seperti keldai."

(H.R: Imam Tirmizi)

Dalam hadis yang lain baginda menyebutkan:

"Jika Allah menghendaki pencabutan nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Dia akan menjadikannya memiliki keperluan di tempat itu."

(H.R: Imam Ahmad)

Demikian juga dengan sabda baginda:

"Jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Dia akan memasukkan kepada mereka pintu kelembutan."

(H.R: Imam Ahmad)

Terdapat banyak lagi hadis dan atsar Nabawi mengenai masalah ini.

Daripada sini tampak adanya suatu hal yang mesti diperhatikan dan dicermati. Dengan memahaminya, maka akan tertanganilah pelbagai macam permasalahan yang menjerat orang yang sama sekali tidak mengasah otaknya

dengan ilmu pengetahuan. Iaitu bahawa hanya milik Allah s.w.t. penciptaan dan perintah.

Mengenai perintah Allah, terdapat dua macam perintah, iaitu pertama, perintah yang berkenaan dengan kauni dan ketetapan. Kedua, perintah yang menyangkut agama dan syariat.

Dengan demikian, kehendak Allah s.w.t. itu berkaitan dengan penciptaan dan perintah-Nya yang bersifat kauni serta berkaitan dengan apa yang dicintai dan dibenci. Semuanya itu berada di bawah kehendak-Nya.

Misalnya, Allah menciptakan iblis padahal Dia membencinya. Demikian juga penciptaan syaitan, orang-orang kafir serta perbuatan tercela, padahal Dia sendiri membencinya. Dengan demikian itu, berarti bahawa kehendak-Nya mencakupi segala hal tersebut.

Sedangkan mengenai kecintaan dan keredaan-Nya sangat berkaitan erat dengan perintah yang menyangkut agama dan syariat yang telah disebarkan melalui lisan para rasul. Sehingga apa yang berkaitan dengan kecintaan dan kehendak secara keseluruhan merupakan suatu yang juga dicintai Allah dan dikehendaki-Nya. Misalnya, ketaatan para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman.

Ketaatan tersebut berkaitan erat dengan kecintaan dan perintah-Nya yang menyangkut ajaran agama, dan tidak berkaitan dengan kehendaknya.

Sedangkan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan berkaitan dengan kehendaknya tetapi tidak berkaitan dengan kecintaan, keredaan dan perintah agama-Nya.

Dengan demikian, kata masyi'ah (kehendak) bersifat kauni, sedangkan kata mahabbah (kecintaan) bersifat dini (agama) dan syar'i.

Sedangkan kata iradah (kehendak) terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu: Pertama, yang bersifat kauni, sehingga ia menjadi masyi'ah. Yang kedua, iradah yang bersifat dini, sehingga ia menjadi mahabbah (kecintaan).

Berkenaan dengan masalah yang terakhir, perlu diperhatikan beberapa firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dan Dia tidak meredai kekafiran bagi hamba-Nya."

(Az-Zumar: 7)

"Dan Allah tidak menyukai kerosakan."

(Al-Baqarah: 205)

"Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu."

(Al-Baqarah: 185)

Jika kita telah memahami hal yang terakhir, maka ayat-ayat di atas sama sekali tidak bertentangan dengan nas-nas yang berkaitan dengan takdir dan kehendak yang bersifat umum yang menunjukkan bahawa semuanya itu ada kerana adanya kehendak, qadak, dan takdir-Nya.

Dengan demikian, mahabbah itu bukan masyi'ah, dan *al-amr* (perintah) itu bukanlah al-khalqu (penciptaan).

Kata *al-Amr* (perintah) itu sendiri terdapat dua macam, iaitu: perintah yang bersifat takwin dan perintah yang bersifat tasyri'. Mengenai perintah yang kedua ini menyangkut pelanggaran dan penentangan. Berbeza dengan perintah yang pertama.

Dengan demikian, firman Allah berikut ini:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu."

(Al-Isra': 16)

Firman-Nya di atas tidak bertentangan dengan firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji."

(Al-A'raf: 28)

Perintah kepada orang-orang yang hidup mewah dalam ayat tersebut bukan berarti perintah berbuat taat, tetapi maksudnya adalah perintah yang bersifat takdir (ketetapan) dan bukan

perintah yang bersifat *tasyri'* (syariat). Yang demikian itu didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya, pertama, penempatan ma 'mur bihi (apa yang diperintahkan) setelah huruf fa'.

Misalnya, *"Amartuhu faqaama"* (aku perintah ia sehingga ia berdiri). Seperti mana firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Tersujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis.'"

(Al-Baqarah: 34)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Iaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya."

(Al-Isra': 52)

Kedua, bahawa perintah mentaati itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang hidup mewah saja, sehingga tidak benar jika ayat itu ditujukan padanya, bahkan sebaliknya, manfaat penyebutan "orang-orang yang hidup mewah" itu sama sekali tidak berarti. Seperti mana diketahui semua nabi dan rasul yang diutus kepada mereka diperintahkan untuk berbuat taat, sehingga tidak benar jika kata "orang-orang yang hidup mewah" ini dijadikan sebagai sebab dibinasakannya mereka secara keseluruhan.

Ketiga, susunan kata dalam ayat tersebut sungguh sangat indah dan menakjubkan, tata kata yang diletakkan setelah huruf fa' menunjukkan adanya sebab dan musababnya. Jika anda perhatikan, bahawa kefasikan itu 'merupakan sebab adanya

"Ketetapan hukuman bagi mereka (orang-orang fasik)."

(Al-Qashash: 63)

Ketetapan hukuman bagi orang-orang fasik itu yang merupakan sebab pembinasaan mereka tersebut.

Demikianlah perintah itu keluar yang disebabkan oleh kefasikan mereka.

Hal itu merupakan perintah yang bersifat takwin dan bukan bersifat tasyri'.

Keempat, kehendak Allah untuk membinasakan mereka itu muncul setelah adanya kemaksiatan dan kederhakaan yang mereka lakukan terhadap para rasul-Nya. Dengan demikian, maksiat dan kederhakaan itu menjadi penyebab munculnya *iradah* (kehendak) Allah, di mana Dia berkehendak untuk membinasakan mereka.

Seandainya ada orang yang bertanya jika kemaksiatan dan kederhakaan itu yang menjadi penyebab pembinasaan mereka, lalu apa peranan firman-Nya:

"Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu."

(Al-Isra': 16)

Seperti mana dikemukakan sebelumnya, mengenai kefasikan dan kederhakaan mereka. Dikatakan, kederhakaan mereka meskipun menjadi sebab kebinasaan mereka, tetapi mungkin juga kebinasaan itu bukan disebabkan oleh kemaksiatan, dan bukan merupakan suatu kemestian. Seperti mana yang menjadi kebiasaan Allah. Dia tidak memastikan kebinasaan mereka itu akibat kederhakaan mereka, kerana jika Dia menghendaki kebinasaan mereka lalu mesti Dia menciptakan sebab yang lain, yang dengan sebab itu kebinasaan mereka baru terwujud. Maka tidakkah kita mencermati bahawa kaum Tsamud tidak dibinasakan kerana kekufuran yang lebih awal dilakukannya, sehingga ditunjukkan kepada mereka unta betina, lalu mereka pun membunuh unta tersebut. Setelah itu mereka baru dibinasakan.

Demikian juga dengan para pengikut Firaun, mereka tidak dibinasakan kerana kekufuran mereka terhadap Musa, sehingga diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah secara berturut-turut serta dilakukan pelurusan terhadap penyimpangan mereka. Kemudian mereka dibinasakan.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap kaum Luth, di mana

ketika Allah hendak membinasakan mereka, Dia langsung mengutus para malaikat kepada nabi Luth, pada kesempatan itu para malaikat berwujud sebagai tamu, lalu kaumnya bermaksud untuk melakukan perbuatan keji kepada tamunya tersebut. Setelah itu mereka diberikan nasihat oleh Luth, namun mereka tetap tidak mengambil berat, maka turunlah azab yang membinasakan diri mereka.

Demikian juga dengan umat-umat yang lain, yang mana jika Allah menghendaki kebinasaan mereka, maka Dia tetap menciptakan bagi mereka kesewenangan dan permusuhan untuk selanjutnya dijadikan sebagai penyebab pembinasaan mereka.

Demikian itulah kebiasaan yang sering dilakukan terhadap hamba-hamba-Nya secara umum mahupun khusus. Di mana jika ada seorang hamba yang berbuat maksiat atau kederhakaan, maka Dia masih tetap sayang dan tidak menyegerakan azab baginya, sehingga jika Dia sudah menghendaki pemberian hukuman atau pembinasannya, maka Dia akan memberikan kepadanya suatu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya sebagai perantara untuk membinasakannya, sehingga beberapa orang ada yang menyangka bahawa Dia membinasakannya hanya dengan sebab perbuatannya yang terakhir sahaja. Padahal tidak demikian, kerana perbuatannya yang terakhir itu berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan sebelumnya. Ketetapan hukuman itu baru diberikan pada kali terakhir perbuatannya, sedangkan pada perbuatan-perbuatan sebelumnya tidak diberikan ketetapan hukuman baginya meskipun telah ada indikasi-indikasi yang mendukung penetapannya. Hingga apabila ia melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah, "barulah Dia menetapkan diperlakukannya hukuman baginya. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lain Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut)."

(Az-Zukhruf: 55)

Menurut kisahnya, sebelumnya, mereka telah menjadikan Allah murka dengan menentang rasul-Nya, namun kemurkaan-Nya itu tidak menjadi penyebab pembinaan mereka, dengan harapan mereka akan beriman. Ketika Dia tidak melihat adanya kemungkinan iman mereka kepada-Nya, maka kemurkaan-Nya pun memuncak hingga diperlakukan kepada mereka hukuman.

Hal-hal yang demikian itu merupakan salah satu rahsia Al-Quran dan takdir (ketetapan) Ilahi. Pemikiran serta pengolahan otak umat manusia dalam hal itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat, kerana mereka tidak mengetahui, kederhakaan atau kemaksiatan mana yang menjadi kunci diperlakukannya hukuman atau pembinaan.

Kami berharap penyajian masalah ini akan memuaskan para pembaca, kerana insya Allah kami akan menyajikannya secara panjang lebar kerana hal itu merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.

Yang dimaksudkan pada pembahasan bab tersebut adalah kehendak Allah yang berlaku mutlak bagi seluruh makhluk, seperti mana tidak adanya kehendak-Nya itu mengharuskan adanya sesuatu.

Demikian itu dua kemestian, iaitu bahawa apa yang dikehendaki oleh Allah mengharuskan keberadaannya, sedangkan apa yang tidak dikehendaki-Nya mengharuskan ketidakkadaannya.

Hal itu merupakan suatu hal yang berlaku bagi setiap individu, perbuatan, gerakan, dan juga sikap diam dari umat manusia ini.

13

Tempoh Keempat: Tempoh Penciptaan, Pembentukan, dan Kejadian Perbuatan

MASALAH ini sudah menjadi kesepakatan para rasul, kitab-kitab Allah s.w.t., fitrah, akal dan fikiran. Namun hal itu masih ditentang oleh kaum kafir, di mana mereka melepaskan ketaatannya para malaikat, nabi, dan hamba-hamba-Nya yang beriman dari ketuhanan dan kehendak-Nya.

Bahkan mereka menjadikan manusia itu sebagai pencipta ketaatannya itu sendiri dan tidak mengaitkan sama sekali dengan kehendak dan ketetapan Allah s.w.t. serta tidak berada di bawah kekuasaan-Nya. Mereka menyatakan, hal itu juga berlaku pada seluruh gerak dan tingkah laku haiwan.

Menurut mereka, Allah s.w.t. tidak mampu memberikan petunjuk kepada seorang yang sesat dan tidak juga mampu menyesatkan orang yang mendapat petunjuk. Selain Dia juga tidak sanggup menjadikan seorang muslim sebagai muslim, seorang kafir sebagai kafir, serta tidak sanggup menjadikan seseorang mengerjakan solat.

Menurut mereka, semuanya itu terjadi kerana tindakan dan keputusan masing-masing dan bukan diarahkan dan dijadikan oleh Allah.

Al-Quran dan semua kitab-kitab samawiyah, sunah nabawi, dalil-dalil tauhid, dan akal fikiran telah menyerukan untuk menyalahkan pendapat mereka tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pelbagai kalangan ulama dari seluruh pelusuk bumi. Bahkan para ulama dan pendukung Rasulullah s.a.w. telah menulis beberapa buku yang menjawab sekaligus menolak pendapat tersebut.

Para ulama salaf dan imam terus-menerus membantu dan meneruskan usaha para pendahulunya dengan menolak kebatilan mereka itu dengan mengajukan kebenaran, bidaah mereka dengan memperkukuhkan sunnah.

Keberadaan para ulama salaf dan para pendukung pendapat tersebut adalah seperti seorang zimmi (orang kafir yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam) dengan kaum muslimin sehingga muncul beberapa kelompok yang menolak bidaah itu dengan bidaah yang sama, dan kebatilan dengan kebatilan yang serupa.

Bahkan lebih dari itu mereka berpendapat bahawa seorang hamba itu dipaksa mengerjakan perbuatannya dan tidak mempunyai andil sama sekali dalam mewujudkan perbuatan itu sendiri, kerana semua perbuatannya itu terjadi kerana adanya kehendak dan pilihan Allah s.w.t.semata.

Dalam hal itu mereka melakukan suatu hal yang berlebihan, di mana mereka berkata, "Semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba itu adalah perbuatan Allah itu sendiri. Sedangkan hamba itu sendiri tidak mempunyai campurtangan kecuali hanya metafora belaka. Allah s.w.t., masih menurut mereka, menghina seorang hamba, menyiksa dan mengekalkannya di dalam neraka atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak ia kerjakan.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh fahaman Jabariyah.

Pendapat ini meskipun tidak lebih sesat daripada fahaman Qadariyah, namun juga tidak menepati predikat di bawahnya dalam hal kesesatannya. Para rasul, kitab-kitab samawi, akal,

hirah, dan fikiran telah sepakat menyalahkan dan menolak pendapat tersebut.

Ketika Al-Qadhi dan yang lainnya mengetahui kesesatan pendapat ini dan pertentangannya dengan syariat serta keadilan, maka mereka pun berkata, "Kemampuan menjadikan seorang hamba, meskipun tidak ikut mempengaruhi munculnya perbuatan itu, tetapi mempunyai pengaruh terhadap salah satu sifatnya. Sifat itulah yang disebut sebagai *kasb* (usaha) dan berkaitan dengan perintah, larangan, pahala dan seksaan.

Gerakan yang merupakan sebahagian daripada ketaatan di satu pihak dan gerakan yang merupakan sebahagian daripada kederhakaan di pihak lain telah bergabung pada gerakan itu sendiri, yang mungkin salah satu daripada keduanya (ketaatan dan kederhakaan). Zat dan keberadaan gerakan itu terjadi kerana kehendak Allah s.w.t. dan hasil dari pengadaannya. Sedangkan keberadaannya yang mewujudkan ketaatan dan kederhakaan itu terjadi kerana kemampuan seorang hamba dan pengaruhnya.

Pendapat tersebut, meskipun mendekati kebenaran, namun pencetus pendapat ini belum memenuhi hak-hak dengan sepenuhnya. Kedudukan gerakan itu sebagai ketaatan dan kederhakaan adalah mewujudkan penerimaan dan penolakan terhadap perintah.

Oleh itu, ruangan pembicaraan terdiri daripada tiga: pertama, *kasb* menurut Fahaman Jabariyah ini terbahagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, Jabariyah Murni, iaitu suatu fahaman yang menyatakan bahawa seorang hamba itu sama sekali tidak bertindak berbuat dan tidak mampu bertindak.

Kedua Jabariyah mutawassithah (pertengahan), iaitu pendapat yang menetapkan adanya kemampuan bertindak terhadap seorang hamba tetapi tidak mempunyai andil sama sekali dalam perbuatan tersebut.

Ketika salah satu kelompok melihat ketidaksempurnaan

tersebut, mereka pun berkata, "Yang mempengaruhi adanya perbuatan manusia adalah kekuasaan Tuhan dengan cara yang bebas."

Seterusnya mereka mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang menghalang bersatunya dua pengaruh dalam memberikan pengaruh terhadap satu objek."

Majoriti kelompok mengakui adanya *maqdur* (yang menjadi ketetapan) di antara dua qadir (yang menentukan) meskipun mereka masih berbeza pendapat mengenai proses dari keberadaan *maqdur* tersebut.

Salah satu kelompok mengatakan, "*Al-Fi'il* (perbuatan) diidhafahkan kepada *qudrah* (kekuasaan) Allah secara bebas (berdiri sendiri), dan juga kepada *qudrah* manusia, tetapi *qudrah* manusia ini tidak bebas. Jika *qudrah* Allah telah menyatu dengan *qudrah* manusia, maka *qudrah* manusia itu berubah menjadi pengaruh secara bebas melalui pertolongan dari *qudrah* Allah."

Orang yang mengemukakan pendapat seperti itu tidak terlepas daripada kesalahan, di mana ia beranggapan bahawa *qudrah* manusia itu bebas dengan adanya pertolongan *qudrah* Allah. Dengan demikian itu, maka pokok permasalahannya kembali kepada bersatunya dua pengaruh dalam memberikan pengaruh terhadap satu objek yang dipengaruhi, namun *qudrah* dan pengaruh masing-masing daripada kedua-duanya (Allah dan manusia) saling bersandar antara satu dengan yang lainnya.

"Seolah-olah ia menghendaki bahawa *qudrah* Tuhan itu memberi pengaruh secara bebas terhadap adanya perbuatan." Demikian dikatakan beberapa kelompok ulama.

Pendapat terakhir pun tidak lepas dari kesalahan, di mana ia menganggap *qudrah* manusia itu berdiri sendiri dalam mempengaruhi adanya *maqdur*.

Pendapat seperti itu sudah jelas salah, kerana *ghayah* (sasaran utama) dari *qudrah* manusia mesti menjadi penyebab atau sebahagian daripada sebab. Sebab itu sendiri tidak berdiri

sendiri dengan adanya musabab. Di alam ini tidak ada yang mengharuskan adanya *maqdur* kecuali kehendak Allah semata.

Mereka yang berpegang pada pendapat tersebut di atas beranggapan bahawa Allah s.w.t. telah memberikan manusia *qudrah*, *iradah*, dan dengan keduanya itu Dia menyerahkan kepadanya mahu bertindak atau tidak serta membiarkannya bertindak sesuka hati. Menurut mereka, manusia itu bertindak dan tidak bertindak berasaskan *qudrah* dan *iradah* yang diserahkan kepadanya.

Maqdurnya manusia itu adalah *maqdur* Allah itu sendiri, dengan syarat manusia itu mesti mengerakkannya jika Tuhan tidak mengerjakannya. Yang demikian ini merupakan mazhab majoriti penganut fahaman Qadariah, yang di antaranya Al-Ash'ari dan lain-lainnya.

Kelompok lain berpendapat, boleh saja ada di antara dua pendapat dengan dua nisbah yang berbeza, yang pertama menjadi muhdits dan lainnya menjadi kasb. Hal ini menjadi mazhab Al-Najjar, Dhirar bin Amar, dan Muhammad bin Isa bin Hafsh.

Perbezaan antara fahaman ini dengan fahaman Asy'ariyah terjadi pada dua sisi; pertama, penganut fahaman ini menyatakan bahawa manusia yang sebenarnya bertindak, meskipun ia bukan sebagai muhdits dan pembuat perbuatan itu sendiri. Sedangkan penganut Asy'ariyah menyatakan, manusia itu sama sekali tidak bertindak meskipun perbuatan itu dinisbahkan kepadanya, kerana yang sebenarnya bertindak adalah Allah tiada yang dapat bertindak selain diri-Nya. Kedua, mereka mengatakan, Tuhan sebagai muhdits sedangkan manusia sebagai fa'i' (yang bertindak).

Kelompok lain berpendapat, sebenarnya semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Tuhan itu sendiri, sedangkan perbuatan manusia itu hanya bersifat majazi (kiasan). Hal itu merupakan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Ash'ari.

Kelompok lain, yang di antaranya terdapat Al-Qalanisah

dan Abu Ishak dalam beberapa bukunya mengatakan, bahawa perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah dan perbuatan manusia itu sendiri juga. Bukan dengan pengertian bahawa Dia yang melakukan perbuatan itu, tetapi dalam pengertian bahawa perbuatan itu merupakan kasb bagi-Nya.

Sedangkan kelompok lain, iaitu Jaham dan para pengikutnya mengatakan, bahawa pelaku perbuatan yang sebenarnya adalah Allah s.w.t, Dialah pencipta perbuatan itu. Manusia tidak ubahnya seperti benda-benda lain. Berdiri, duduk, makan, dan minum yang dilakukan manusia hanya merupakan majaz belaka, yang sama dengan mati, bertambah besar, matahari terbit dan terbenam.

Demikian itu merupakan pendapat Jabariyah yang keterlaluan. Pendapat tersebut ditentang oleh kelompok lain, di mana mereka mengatakan bahawa manusia sendiri yang mengadakan perbuatan mereka sesuai dengan kemampuan dan kehendaknya, dan Tuhan tidak memiliki andil padanya. Tidak ada qudrah Tuhan yang ikut andil dalam perbuatan manusia, dan tidak pula perbuatannya itu berada di bawah kekuasaan-Nya, seperti mana qudrah manusia juga tidak mempunyai pengaruh sedikit pun pada perbuatan Tuhan, dan tidak pula perbuatan-Nya itu berada di bawah qudrah mereka.

Kalangan ahli kalam berbeza pendapat, apakah Tuhan itu sebagai pencipta perbuatan manusia itu? Mengenai hal itu, majoriti mereka menyatakan tidak.

Mereka yang mendekati kebenaran menetapkan bahawa perbuatan manusia ditakdirkan Allah, Dia yang memberi kemampuan kepada mereka untuk itu, sedangkan manusia yang menciptakan perbuatan itu sendiri dengan pertolongan Allah s.w.t. Hal itu bukan bererti Allah yang membuatkan perbuatan itu, tetapi Dialah yang menjadikan manusia mampu untuk melakukan perbuatan tersebut.

Penganut mazhab ini dengan seluruh kelompoknya ada yang salah dan ada pula benar, dan sebahagian mereka lebih dekat kepada kesalahan. Pelbagai dalil dan hujah masing-masing daripada mereka itu muncul dimaksudkan untuk menyalahkan

kesalahan kelompok lain dan bukan untuk menyalahkan kebenaran mengenai hal itu. Semua dalil sahih yang dikemukakan oleh fahaman Jabariyah ditujukan untuk menetapkan qudrah dan kehendak Allah, yang tiada pencipta selain diri-Nya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang demikian itu memang benar, tetapi mereka tidak memiliki dalil sahih yang menunjukkan bahawa manusia itu bukan sosok yang Maha Kuasa, maha berkehendak, dan berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ialah yang sesungguhnya pelaku perbuatan itu dan bukan Allah, dan perbuatan itu bergantung pada dirinya dan bukan pada Allah s.w.t.

Semua dalil sahih yang dikemukakan oleh fahaman Qadariyah menunjukkan bahawa manusia mempunyai kekuasaan (qudrah) untuk menciptakan perbuatannya secara mandiri dan merdeka tanpa keterlibatan Allah. Perbuatan mereka itu terjadi atas kemampuan, kehendak, dan iradah mereka sendiri. Mereka mempunyai hak memilih penuh dan sama sekali tidak berada di bawah paksaan. Namun fahaman Qadariyah ini tidak mempunyai dalil sahih yang menunjukkan bahawa Allah tidak mampu dan berkuasa untuk menciptakan perbuatan manusia serta menjadikan mereka berbuat.

Pengikut Rasulullah s.a.w. sama sekali tidak berpihak pada salah satu dari kedua-dua fahaman tersebut. Mereka mengikuti kebenaran yang terdapat pada fahaman masing-masing dan menolak mengikuti kesesatan dan kesalahan fahaman masing-masing. Semua kebenaran, dari manapun asalnya akan sentiasa didukungnya. Semua kesalahan dan kebatilan, dari manapun sumbernya akan sentiasa ditentang.

Mereka ini (para pengikut Rasulullah adalah hakim yang menjadi orang tengah antara fahaman, tersebut, adil dan tidak berpihak pada salah satu fahaman, tidak menolak kebenaran dari manapun asalnya, dan tidak membasmi bidaah dengan bidaah yang lain lagi. Kebencian mereka kepada salah satu fahaman tidak menjadikan mereka bertindak tidak adil, melainkan mereka akan mengatakan yang haq itu haq dan yang batil itu batil. Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlaku adil di antara kelompok-kelompok yang

berselisih. Dia berfirman:

"Maka kerana itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah seperti mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kita kembali.'"

(As-Syura: 15)

Allah memerintahkan agar baginda menyeru manusia kepada agama dan kitab-Nya. Dia mengharapkan agar baginda sentiasa teguh seperti mana telah diperintahkan kepadanya, tidak mengikuti hawa nafsu salah satu pihak, beriman kepada kebenaran secara keseluruhan dan tidak setengah, dan berlaku adil kepada semua kelompok.

Jika anda cermati ayat di atas secara saksama, maka anda akan menemui ahli kalam, kelompok sesat, dan pembuat bidaah merupakan golongan yang paling sedikit mendapatkan bahagian. Di sisi lain, anda akan mendapatkan pengikut Rasulullah dan pembela sunnahnya memperoleh bahagian yang lebih banyak. Mereka mantapkan qudrah Allah s.w.t. dalam segala sesuatu yang ada, baik yang berupa perbuatan mahupun benda. Mereka menyucikan-Nya dan di luar kehendak-Nya. Selain itu dengan tegas mereka menyatakan bahawa manusia ini bertindak sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan baginya. Menurut mereka, tidak ada sesuatu pun di dunia ini melainkan telah dikehendaki Allah. Manusia tidak berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak-Nya, dan tidak berbuat melainkan setelah dikehendaki-Nya.

Menurut mereka, takdir itu merupakan ketetapan, ilmu, kehendak, dan ciptaan Allah s.w.t., sehingga tidak ada atom atau yang lebih kecil darinya yang bergerak kecuali selari dengan kehendak, ilmu, dan kekuasaan-Nya. Mereka ini sangat percaya bahawa tiada daya dan kekuatan melainkan hanya

milik-Nya. Semua tindakan, perbuatan, diam, dan gerakan itu bergantung kepada Allah dan bukan pada manusia. Mereka juga beriman bahawa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada seorang pun yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Allah yang menjadikan orang muslim itu muslim, orang kafir itu kafir, dan orang bergerak itu gerak. Dia juga yang memperjalankan semua hamba-Nya ini baik di daratan mahupun di lautan. Dia yang memperjalankan, sedangkan manusia yang berjalan. Dia yang menggerakkan dan manusia yang bergerak. Dia yang menghidupkan dan mematikan, sedangkan manusia itu yang hidup dan mati.

Dengan demikian itu, mereka menetapkan bahawa qudrah, iradah, ikhtiar, dan perbuatan manusia itu bersifat hakiki dan bukan majazi (bersifat kiasan). Mereka sepakat bahawa al-fīl (perbuatan) itu bukan al-maful (yang diperbuat). Dengan demikian, gerakan dan keyakinan mereka itu adalah perbuatan mereka sendiri, tetapi perbuatan itu diciptakan oleh Allah.

Yang ada di tangan Tuhan adalah ilmu, qudrah, iradah, maasyiah, dan penciptaannya, sedangkan yang ada di tangan manusia itu perbuatan, gerakan, dan juga diam itu sendiri. Kehendak manusia itu bergantung kepada kehendak Allah, dan mereka itu tidak akan pernah dapat bertindak kecuali Allah menghendakinya.

Jika anda bandingkan fahaman di atas dengan fahaman yang lain, maka anda akan mendapatkannya sebagai fahaman pertengahan dan berada di atas jalan yang lurus, sedangkan fahaman lainnya, akan anda dapatkan berada di sebelah kanan atau kirinya, ada yang berjarak jauh dan ada pula yang berdekatan.

Jika anda memahami dan memberikan pengertian Al-Fatihah secara benar dan tepat, maka anda akan mendapatkannya memang menyerukan yang demikian itu. Semua pengertian di atas telah terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu, yang secara keseluruhannya menunjukkan kesempurnaan

ketuhanan dan keesaan Allah. Di dalam surah itu, Dia berfirman:

"Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu pula kami memohon pertolongan."

(Al-Fatihah: 5)

Firman Allah tersebut secara tegas menyalahkan pendapat dua kelompok sesat dan menyimpang di atas (fahaman Jabariyah dan Qadariyah). Dalam firman-Nya itu menetapkan bahawa perbuatan dan penyembahan manusia itu benar-benar hakiki, manusia sebenarnya yang melakukan penyembahan tersebut, dan penyembahan itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas pertolongan Allah.

Jika Dia tidak membantunya, maka ia tidak akan pernah dapat melakukannya. Setelah itu Dia berfirman:

"Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus."

(Al-Fatihah: 6)

Ayat tersebut di atas menunjukkan adanya permohonan petunjuk dari Tuhan yang mampu melakukannya dan memang berada di tangan-Nya. Jika menghendaki, maka Dia akan memberikannya. Jika tidak, maka tidak pernah memberikannya. Petunjuk bererti pengetahuan terhadap kebenaran sekaligus pengamalannya. Orang yang tidak dijadikan Allah mengetahui kebenaran dan tidak juga mengamalkannya, maka tiada baginya jalan menuju petunjuk tersebut. Petunjuk ini tidak dimiliki oleh malaikat mahupun nabi yang diutus-Nya, kerana Allah s.w.t. telah berfirman:

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi."

(Al-Qashash: 56)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberi petunjuk jalan yang lurus."

(As-Syura: 52)

Petunjuk seperti yang terdapat pada ayat terakhir ini adalah petunjuk yang berupa seruan, pengajaran, dan bimbingan.

Itulah petunjuk yang diberikan kepada kaum Tsamud tetapi mereka lebih menyukai kesesatan dan kegelapan. Itu pula petunjuk yang Allah s.w.t. berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga Dia jelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi."

(At-Taubah: 115)

Petunjuk mereka ini berupa penjelasan dan keterangan yang akan menjadi hujah Allah ke atas mereka pada hari kiamat kelak. Berhubung hal ini akan kami huraikan pada bab berikutnya, insya Allah. Iaitu pada pembahasan mengenai tempoh qadak dan qadar yang keempat, iaitu penciptaan perbuatan para mukallaf oleh Allah, yang perbuatan mereka ini berada di bawah qudrah, masyi'ah, ilmu, dan ketetapan-Nya. Dia berfirman:

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu."

(Az-Zumar: 62)

Yang demikian itu bersifat umum, tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kekuasaan dan kehendak-Nya. Dialah sang Khaliq (pencipta) dan yang selain diri-Nya adalah makhluk (yang diciptakan). Semua sifat yang dimiliki-Nya telah terkandung dalam nama-nama-Nya. Allah adalah nama tuhan yang merupakan sifat dengan segala kesempurnaan-Nya.

Fahaman Qadariyah mengemukakan, "Kami katakan bahawa Allah adalah Khaliq bagi semua perbuatan manusia, bukan bererti Dia sebagai muhdits dan pembuatnya, tetapi dalam pengertian Dia sebagai penentu. Seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t. berikut ini:

"Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik."

(Al-Mukminun: 14)

Dengan demikian, Allah s.w.t. yang menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia itulah yang mengerjakan dan melakukan perbuatan tersebut.

Mengenai firman-Nya, "Allah yang menciptakan segala

sesuatu, "fahaman Qadariyah mengatakan, "Yang demikian itu suatu hal yang bersifat umum tetapi dimaksudkan untuk suatu hal yang khusus. Apalagi ahlussunah telah mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak termasuk dalam keumuman tersebut. Kami mengkhususkan hal itu pada perbuatan manusia dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa hal itu adalah perbuatan mereka."

Menanggapi pernyataan itu, ahlussunah mengatakan, "Al-Quran adalah firman Allah s.w.t., dan firman-Nya merupakan salah satu dari sifat-sifat-Nya. Sifat-sifat dan Zat sang Khaliq itu sama sekali tidak termasuk makhluk (ciptaan)-Nya. Perlu diketahui bahawa Khaliq itu bukanlah makhluk;

Dalam hal ini tidak terdapat pengkhususan sama sekali. Hanya Allah sang Khaliq sedangkan yang lainnya adalah makhluk. Yang demikian itu suatu hal yang bersifat umum dan tidak ada pengkhususan sama sekali. Sedangkan mengenai dalil-dalil yang menegaskan bahawa semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, dan mereka sendiri yang melakukannya. Hal itu memang benar, namun demikian, tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah makhluk Allah. Dan kami sama sekali tidak mengatakan bahawa perbuatan itu adalah mutlak perbuatan Allah dan manusia ini dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Kami juga tidak menyatakan bahawa perbuatan itu mutlak perbuatan manusia dan Allah tidak memiliki andil sama sekali di dalamnya."

Masih mengenai firman-Nya, "Allah menciptakan segala sesuatu."

Fahaman Qadariyah mengatakan, "Maksudnya hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh selain diri-Nya. Sedangkan mengenai perbuatan manusia yang sanggup dilakukan oleh manusia, maka perbuatan itu adalah hasil ciptaan manusia itu sendiri dan bukan Tuhan jika tidak demikian, maka terjadi dua maf'ul (objek ciptaan) di antara dua fa'il (yang menciptakan), dan yang demikian itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi."

Menjawab soalan itu, ahlussunah mengatakan, "Semua

perbuatan manusia dilakukan oleh mereka sendiri, namun tidak terlepas daripada ciptaan dan kehendak Allah. Dialah yang menghendaki dan menciptakan perbuatan itu sedangkan manusia adalah pelaku dari perbuatan tersebut. Kalau bukan kerana kehendak dan kekuasaan Allah, nescaya manusia tidak akan pernah mampu melakukannya, kerana manusia adalah makhluk lemah dan tidak mampu bertindak selama tidak dikehendaki dan ditetapkan oleh-Nya."

Di antara dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah atas perbuatan manusia adalah firman Allah s.w.t.:

"Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Baqarah: 284)

Sedangkan mengenai penentangan fahaman Qadariyah terhadap penggunaan dalil tersebut, maka jawabannya sama seperti pada penentangan terhadap firman-Nya:

"Allah pencipta segala sesuatu."

(Az-Zumar: 62)

Jawapan tersebut: Kami menginginkannya sebagai keputusan bahawa perbuatan manusia itu merupakan suatu hal yang mungkin, kerana Allah Maha Kuasa atas segala yang mungkin. Dialah yang dengan kekuasaan dan kehendak-Nya menjadikan manusia bertindak. Seandainya Dia menghendaki nescaya akan memberikan halangan antara manusia dengan perbuatan tersebut disertai penarikan saranan perbuatan dari mereka. Seperti mana yang difirmankan Allah:

"Dan jika Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Baqarah: 253)

Dia juga berfirman:

"Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya."

(Al-An'am: 112)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu semua orang yang ada di muka bumi beriman."

(Yunus: 99)

Allah s.w.t. membatasi antara manusia dan hatinya, lisan dan ucapannya, tangan dan gerakannya, dan antara kaki dan perjalanannya. Lalu mengapa masih saja ada orang yang berprasangka buruk terhadap-Nya, memberikan sifat buruk kepada-Nya dengan menyatakan bahawa Dia tidak mampu melakukan apa yang dapat dilakukan oleh hamba-hamba-Nya serta tidak menganggap semua perbuatan manusia itu tidak berada di bawah kekuasaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan orang-orang yang mengingkari kekuasaan-Nya.

Ada juga sebahagian orang yang tidak berprasangka buruk kepada-Nya tetapi menyifati-Nya dengan sifat-sifat yang buruk, di mana mereka menyatakan bahawa Dia telah memberi hukuman kepada manusia atas suatu hal yang tidak pernah dikerjakannya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Tetapi perbuatan mereka itu adalah perbuatan Tuhan itu sendiri, mereka dipaksa dan ditekan untuk mengerjakannya. Hal itu sama seperti pemberian hukuman kepada manusia kerana ketidakmampuannya terbang ke langit, hukuman bagi orang yang lumpuh tangannya kerana tidak dapat menulis, atau hukuman bagi orang bisu kerana tidak dapat membincangkan.

Allah s.w.t. Maha Tinggi dari pendapat kedua-dua fahaman tersebut di atas yang keluar dan menyimpang dari kebenaran.

Sedangkan mengenai dalil yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagi kamu

tempat-tempat tinggal di gunung-ganang, dan Dia jadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan."

(An-Nahl: 81)

Melalui ayat tersebut Allah Azzawa Jalla memberitahu, Dialah yang membuat sarabil, iaitu pakaian besi dan pakaian lainnya buatan manusia. Tidak dinamakan sarabil melainkan setelah melalui proses kreativiti dan perbuatan manusia itu sendiri. Jika hal itu dibuat langsung oleh Allah s.w.t., maka sudah tentu secara keseluruhannya baik bentuk, wujud, dan materinya disebut sebagai makhluk.

Persamaan hal di atas adalah firman Allah s.w.t. di bawah ini:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (khemah-khemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berjalan dan waktu kalian bermukim."

(An-Nah: 180)

Dalam ayat terakhir Allah s.w.t. memberitahu bahawa rumah-rumah buatan baik yang kekal mahupun yang dapat dipindahkan (khemah) merupakan ciptaan-Nya, tetapi semuanya itu boleh menjadi tempat tinggal kerana hasil kreativiti manusia.

Dan penjelasan hal tersebut adalah firman-Nya:

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahawa Kami bawa keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami ciptakan untuk mereka apa yang akan mereka naiki seperti bahtera itu."

(Yaasin: 41-42)

Melalui firman-Nya itu Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dialah Pembuat kapal yang sengaja dicipta untuk hamba-hamba-Nya.

Pendapat yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan

dengan kata "bimitslihi" adalah unta merupakan pendapat yang menyimpang jauh dari kebenaran. Yang selari dengan itu adalah firman Allah s.w.t. yang menceritakan ungkapan khalilnya, Ibrahim kepada kaumnya:

"Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan."

(As-Shaffat: 95-96)

Jika kata 'maa' dalam ayat tersebut diletakkan sebagai mashdariyah, seperti mana yang ditegaskan penafsir, maka istidlal (penggunaan dalil) itu sudah cukup jelas dan tidak begitu kuat, di mana tidak terdapat kesesuaian antara penolakan Allah s.w.t. terhadap penyembahan apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, dengan pemberitahuan yang disampaikan-Nya kepada mereka bahawa Dialah pencipta perbuatan mereka yang berupa penyembahan berhala, pembuatannya dan sebagainya.

Yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bahawa maa tersebut maushulah. Ertinya, Allah menciptakan kamu dan menciptakan berhala yang kamu buat dengan tangan kamu sendiri. Berhala-berhala tersebut makhluk ciptaan-Nya dan bukan tuhan yang menjadi sekutu bagi-Nya. Dengan demikian, Dia memberitahu bahawa Dia telah menciptakan ma'mul (yang dibuat) mereka untuk kesesuaian dengan apa yang mereka lakukan dan pahat. Tidak dapat dikatakan bahawa yang dimaksudkan adalah maaddah (materi)nya, kerana mereka menyembah berhala bukan kerana batunya, melainkan kerana bentuk dan formalnya hasil perbuatan mereka.

Allah juga memberitahu bahawa Dia yang telah menjadikan para pemimpin yang baik yang mengajak kepada petunjuk dan juga pemimpin jahat yang mengajak ke neraka. Dengan demikian, imamah (kepemimpinan) dan dakwah (ajakan) itu dijadikan oleh-Nya tetapi diperbuat oleh mereka. Berkenaan dengan hal ini, Allah s.w.t. pernah berfirman mengenai Firaun dan para pengikutnya:

"Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang

menyeru (manusia) ke neraka."

(Al-Qashash: 41)

Sedangkan mengenai pemimpin yang baik yang mengajak kepada petunjuk, Allah s.w.t. berfirman:

"Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami."
(Al-Anbiya': 73)

Selanjutnya Dia memberitahu, Dialah yang menjadikan hal-hal di atas, dalam kedudukannya sebagai kasb oleh para pemimpin. Persamaan dari hal itu adalah ucapan Ibrahim dalam firman-Nya:

"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada-Mu."

(Al-Baqarah: 128)

Dengan ucapannya itu, Ibrahim memberitahu bahawa Allah yang menjadikan seorang muslim itu muslim (tunduk patuh). Menurut fahaman Qadariyah, Allah s.w.t. yang menjadikan jiwanya itu muslim, dan hakikatnya bukan Dia yang menjadikannya muslim, tidak juga menjadikannya pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah-Nya serta tidak menjadikan yang lainnya sebagai pemimpin jahat yang mengajak ke neraka. Tetapi mereka sendiri sebenarnya yang menjadikannya demikian.

Penisbahan kata *al-ja'al* (menjadikan) itu pada Allah s.w.t. hanya bersifat majazi, yang bererti *tasmiyah* (pemberian nama). Ertinya, sebutlah kami berdua muslim (tunduk patuh) kepada-Mu.

Demikian halnya dengan firman-Nya, "Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin." Ertinya, Kami (Allah) sebut mereka demikian, dan diri mereka sendiri yang menjadikan diri mereka sebagai pemimpin, baik yang menyeru kepada petunjuk mahupun yang menyeru kepada kesesatan. Yang dilakukan diri mereka itulah yang sebenarnya, sedang apa yang diperbuat Allah itu hanya bersifat majazi.

Di antara hal itu adalah pemberitahuan yang disampaikan-

Nya bahawa Dia yang mengilham seorang hamba jalan menuju kefasikan dan ketakwaannya. Ilham bererti penyampaian ke dalam hati, bukan hanya sekadar penjelasan dan pengajaran, seperti mana yang dikatakan oleh sekelompok mufassir. Yang demikian itu, kerana orang yang memberikan penjelasan mengenai sesuatu dan mengajarkannya bukan bererti ia telah mengilhaminya. Hal itu sama sekali tidak dikenal dalam tatabahasa.

Tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid, ilham bererti menyampaikan ke dalam hati jalan menuju kepada kefasikan atau kepada ketakwaan. Hal itu juga diasaskan pada hadis yang diriwayatkan Imra bin Hushain, seseorang daripada suku Juhainah atau Muzinah datang kepada Nabi s.a.w. dan bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini. Apakah hal itu kerana takdir yang sudah ditentukan bagi mereka terlebih dahulu daripada apa yang akan mereka kerjakan dan usahakan tersebut?" Kemudian aku jawab, "Benar, sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka." Lalu ia bertanya, "Jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal, ya Rasulullah?" Baginda berkata, "Sesiapa yang oleh Allah telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat (syurga dan neraka), maka Dia telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkan salah satu tempat tersebut. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya:

"Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya."

(Asy-Syam: 7-8)

Bacaan ayat tersebut oleh Rasulullah setelah baginda memberitahu didahulukannya qadak dan qadar lebih awal itu menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan ilham adalah menjadikan jiwa itu mengerjakan takdir yang telah mendahuluinya dan bukan hanya sekadar memberitahunya semata. Kerana pemberitahuan dan penjelasan tidak mengharuskan terjadinya qadak dan takdir yang telah

ditentukan baginya terlebih dahulu.

Bedangkan ulama salaf yang mengertikan ilham dengan pemberitahuan dan penjelasan, maka yang demikian itu dimaksudkan pemberitahuan akan kebenaran terjadinya takdir tersebut, dan bukan hanya sekadar pemberitahuan semata, kerana pemberitahuan semata bukan merupakan ilham. Di antara hal itu adalah firman Allah s.w.t.:

"Dan rahsiakanlah perkataan kamu atau tampakkanlah. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu tampakkan dan rahsiakan). Dan Dia Maha Luas Lagi Maha Mengetahui."

(Al-Mulk: 13-14)

Dzatush shudw merupakan kalimat yang mencakupi hati dan kandungannya yang terdiri daripada keyakinan, kehendak, cinta, dan kebencian. Para ulama masih berbeza pendapat mengenai pengertian kata "Man khalaqa", apakah dibaca dengan menggunakan nashab (fathah) atau rafu (dhammah). Jika dibaca marfu 'an (dengan menggunakan dhammah), maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahawa Allah s.w.t. mengetahui hati berserta isinya, kerana Dialah yang menciptakannya. Ertinya, Dia mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Bagaimana mungkin Pencipta (Allah) yang menciptakan hati dan semua kandungannya itu tidak mengetahuinya.

Penggunaan dalil ini benar-benar jelas dan nyata. Kerana penciptaan itu mengharuskan hidup, kekuasaan, ilmu, dan kehendak sang Pencipta (Allah). Jika dibaca manshuban (dengan menggunakan fathah), maka ayat itu bererti, "Tidakkah Dia mengetahui apa yang telah diciptakannya."

Dengan demikian, ayat tersebut di atas menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati, seperti mana ayat itu juga menunjukkan pengetahuan Allah atasnya. Selain itu, kerana Dia telah menciptakan apa yang di dalam hati tersebut, maka sudah tentu Dia mengetahui apa yang telah diciptakan-Nya tersebut. Di mana Dia berfirman:

"Apakah Allah yang telah menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu tampakkan dan rahsiakan). Dan Dia Maha Luas lagi Maha Mengetahui."

(Al-Mulk: 14)

Ertinya, bagaimana mungkin manusia akan menyembunyikan apa yang terdapat di dalam hatinya dari Allah, padahal Dia sendiri yang telah menciptakannya. Seandainya, hal itu bukan buatan dan ciptaan-Nya, maka penggunaan hal itu sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Dia mengetahuinya sama sekali tidak benar.

Penciptaan sesuatu oleh Allah s.w.t. merupakan bukti yang paling jelas bahawa Dia mengetahuinya. Jika saja Dia bukan penciptanya, nescaya penggunaan dalil yang menunjukkan bahawa Dia mengetahui hati berserta isinya sama sekali tidak benar.

Pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan kekufuran yang sangat berat kepada Allah, Tuhan semesta alam sekaligus sebagai pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati oleh para rasul, dari Adam sampai Muhammad..

Firman Allah lainnya yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya yang mengisahkan mengenai khalil-Nya, Ibrahim, di mana dia berkata:

"Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat."

(Ibrahim: 40)

Demikian juga firman-Nya:

"Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka."

(Ibrahim: 37)

Serta firman-Nya:

"Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak memerintahkan kepada mereka."

(Al-Hadid: 27)

Allah juga berfirman mengisahkan Nabi Zakaria, di mana ia berucap:

"Ya Tuhanku, jadikanlah ia seorang yang diredai."

(Maryam: 6)

Dan juga firman-Nya:

"Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu."

(Al-Maidah: 13)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya."

(Al-An'am: 25)

Tutup dan sumbatan itu adalah kebencian, pengingkaran, dan penolakan yang kerananya mereka tidak dapat mendengar dan berfikir. Tekanannya yang diberikan adalah bahawa tidak dapat berfungsinya telinga dan hati itu disebabkan kerana adanya penutup dan sumbatan.

Bagaimanapun, pengingkaran, penolakan, dan kebencian itu merupakan sebahagian daripada perbuatan mereka. Semuanya itu Allah yang menjadikannya. Seperti mana kasih dan sayang serta kecenderungan hati kepada rumahnya juga merupakan perbuatan mereka, sedangkan Allah yang menjadikannya. Dia yang menciptakan zat, sifat, perbuatan, kehendak dan "Yang dimaksudkan dengan Rahbaniyah adalah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara keyakinannya. Semuanya itu Allah yang menjadikannya, meskipun manusia sendiri yang melakukan perbuatan itu dan memilikinya.

Jika dikatakan, semuanya itu bertentangan dengan firman Allah:

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan akan adanya bahirah⁶³ saaibah⁶⁴ washilah⁶⁵ dan ham."⁶⁶

(Al-Maidah: 103)

Maka dapat dikatakan pula bahawa bahirah mahupun

saibah tersebut merupakan hasil ciptaan manusia sendiri. Melalui firman-Nya itu Allah memberitahu bahawa hal itu bukan merupakan hasil ciptaan-Nya.

Dengan demikian tidak ada pertentangan antara nas-nas Al-Quran. *Al-Ja'al* (menjadikan) di sini bersifat syar'iy amriy (hukum dan perintah) dan bukan kauniy qadariy (takdir).

Di dalam Al-Quran, *Al-Ja'al* terbahagi kepada dua bahagian: syar'iy amriy dan kauniy qadariy, seperti mana yang akan dihuraikan pada pembahasan berikutnya.

Mengenai hal tersebut, Allah s.w.t. sama sekali tidak mensyariatkan dan tidak pula memerintahkan bahirah, saibah, washilah, dan haam. Tetapi orang-orang kafir itulah yang mengada-adakan semuanya itu dan menjadikannya sebagai ajaran baginya tanpa didasari ilmu sama sekali.

Dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya:

"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya."

(Al-Hajj: 53)

Melalui firman-Nya itu Allah s.w.t. memberitahu bahawa cubaan yang dimasukkan syaitan ke dalam hatinya itu merupakan perbuatan-Nya. Hal itu merupakan ja'ul kauniy qadariy. Hal yang senada dengan hal itu adalah sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, baginda bersabda:

"Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sentiasa bersyukur kepadaMu, selalu ingat kepada-Mu, takut kepada-Mu, tunduk patuh kepada-Mu, dan sentiasa khusyuk menghadap-Mu."

(H.R: Imam Ahmad)

Dalam ucapannya tersebut, baginda memohon kepada Allah agar Dia menjadikannya seperti itu. Semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat memilih dan terjadi kerana kehendak dan pilihan hamba-Nya.

Dalam hadis ini juga terdapat ungkapan, "Luruskanlah lisanku." Ertinya, menjadikan lidah itu membincangkan dengan baik.

Hal itu senada dengan sabda baginda dalam hadis yang lain, di mana baginda bersabda:

"Ya Allah, jadikanlah aku tulus ikhlas kepada-Mu."

(H.R: Imam Abu Daud)

Demikian juga dengan sabda baginda:

"Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling mensyukuri-Mu, paling banyak mengingat-Mu, mengikuti nasihat-Mu, dan menjaga wasiat-Mu."

(H.R: Imam Ahmad)

Hal itu juga senada dengan ucapan orang-orang mukmin melalui firman Allah:

"Ya Tuhan, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami."

(Al-Baqarah: 250)

Dengan demikian, kesabaran dan kekukuhan pendirian merupakan dua perbuatan manusia yang bersifat pilihan, namun upaya menjadikan sabar dan pengukuhan itu merupakan perbuatan Allah s.w.t. Jadi, kesabaran dan kekukuhan pendirian itu merupakan perbuatan manusia. Hal tersebut senada dengan firman-Nya:

"Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku serta supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau redai."

(Al-Ahqaf: 15)

Ibnu Abbas dan para mufassir yang hidup setelahnya berpendapat, auzi 'nil bererti alhamnii (berikanlah ilham kepadaku). Abu Ishak mengatakan, penafsiran ayat tersebut secara etimologi bererti, "Cukupkanlah bagiku segala sesuatu kecuali rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan."

Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan

manusia oleh Allah adalah firman-Nya:

"Dan ketahuilah bahawa di antara kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (keinginan) kamu dalam beberapa urusan, maka kamu benar-benar akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus."

(Al-Hujurat: 7)

Penanaman kecintaan oleh Allah s.w.t. ke dalam hati hamba-hamba-Nya yang beriman itu berupa peletakan kecintaan-Nya di dalam hati mereka. Yang mana hal itu sama sekali tidak dapat dilakukan oleh selain diri-Nya.

Sedangkan upaya seorang hamba menjadikan sesuatu dicintai orang lain itu dengan cara menghiasinya serta menyebutkan sifat dan hal-hal yang menjadikannya dicintai.

Dengan demikian, Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia telah menjadikan dua hal di dalam hati orang-orang yang beriman, iaitu cinta dan kebaikan-Nya yang menyeru untuk mencintai-Nya. Selain itu Dia juga menempatkan dalam hati mereka kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Selain hal di atas, masih ada dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah s.w.t., iaitu firman-Nya:

"Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang mukmin. Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Anfal: 62-63)

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu kerana nikmat Allah kamu menjadi orang-orang yang bersaudara."

(Ali Imran: 103)

Penyatuan hati-hati manusia, dengan menjadikan sebahagian hati cenderung dan mencintai sebahagian lainnya termasuk perbuatan yang bersifat ikhtiyari (memilih). Allah sendiri yang memberitahu bahawa Dialah yang telah menciptakan semuanya itu dan bukan yang lainnya. Hal seperti itu juga tercermin dalam firman-Nya:

"Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang telah diberikan-Nya) kepada kamu, pada waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu."

(Al-Maidah: 11)

Melalui ayat di atas Allah s.w.t. memberitahu perbuatan mereka iaitu berupa kehendak. Di sisi lain Dia juga memberitahu bahawa perbuatan-Nya yang berupa penahanan terhadap apa yang menjadi kehendak mereka tersebut.

Dengan demikian itu tidak dibenarkan untuk dikatakan bahawa Allah menjadikan tangan mereka lumpuh, mematikan mereka, atau menurunkan azab kepada mereka untuk memisahkan antara mereka dengan apa yang menjadi kehendak mereka. Kerana Allah menahan kemampuan dan kehendak mereka itu dengan tidak merosak indera mereka atau alat-alat untuk bergerak.

Tetapi menurut fahaman Qadariyah, hal semacam itu merupakan sesuatu yang mustahil, tetapi mereka sendirilah yang menahan gerakan tangan mereka itu. Mengenai hal ini, Al-Quran secara jelas dan mudah telah menyalahkan pendapatnya tersebut.

"Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

(Al-Fath: 24)

Demikian itu merupakan penahanan gerakan tangan dan kubu tanpa mencelakai keduanya, di mana hal itu terjadi akibat adanya pemisahan antara mereka dengan perbuatan itu sendiri.

Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya:

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya."

(*An-Nahl: 53*)

Iman dan ketaatan merupakan nikmat yang paling besar. Keduanya diperoleh dari Allah s.w.t. melalui pemberitahuan, bimbingan, pengilhaman, kehendak, dan penciptaan. Tidak benar jika dikatakan bahawa nikmat tersebut hanya merupakan penjelasan belaka. Pendapat terakhir ini dilontarkan oleh orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Di mana menurut mereka, nikmat yang diberikan Allah kepada makhluk yang paling kafir kepada-Nya adalah sama dengan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang sentiasa beriman, taat, dan berbuat kebaikan. Dengan demikian, nikmat penjelasan dan nikmat bimbingan menurut fahaman Qadariyah adalah bergabung menjadi satu.

Selain itu, fahaman ini juga menganggap bahawa Allah s.w.t. tidak ikut campur dalam perolehan nikmat hamba-Nya. Nikmat-nikmat itu tidak bergantung pada kehendak, penciptaan, dan perbuatan-Nya. Mereka juga beranggapan bahawa Allah tidak punya andil dalam pemberian pahala kepada umat manusia, bahkan mereka berpendapat bahawa pahala itu memang sudah menjadi haknya. Pendapat mereka itu diasaskan pada firman Allah

"Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

(*Al-Insyiqaq: 25*)

Fahaman ini mengatakan, ertinya, pahala itu tidak akan pernah terputus dari mereka, kerana memang sudah menjadi pahala dan balasan atas perbuatan mereka. Mereka juga beranggapan antara pemberian nikmat oleh Allah dengan pemberian oleh manusia. Pada hakikatnya kekuasaan memberi

nikmat itu hanya berada di tangan Allah sahaja, kerana Dialah Maha Pemberi. Seluruh penduduk langit dan bumi sentiasa memperoleh nikmat dan kurniannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t. berfirman:

"Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.'"

(*Al-Hujurat: 17*)

Kepada Musa Allah s.w.t. berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain."

(*Thaaha: 37*)

Dia juga berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun."

(*As-Shaffat: 114*)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Dan Kami hendak memberi nikmat kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)."

(*Al-Qashash: 5*)

Ketika Nabi s.a.w. berkata kepada kaum Ansar, "Bukankah aku menemukan kamu dalam keadaan sesat lalu Allah memberikan petunjuk kepada kamu melalui diriku. Kamu hidup kesusahan, lalu Allah menjadikan kamu serba kecukupan melalui diriku." Maka mereka pun berujar, "Allah dan rasul-Nya Maha Pemberi nikmat."

Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada kaumnya:

"Kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang Dia

kehendaki di antara hamba-hamba-Nya."

(Ibrahim: 11)

Demikianlah Allah s.w.t. telah melimpahkan kebaikan, kurnia, dan rahmat-Nya. Para penghuni syurga tidak akan merasakan hidup enak dan bahagia di syurga kecuali kerana nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh itu, para penghuni syurga itu saling bertanya satu dengan yang lainnya:

"Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). Maka Allah memberikan nikmat kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka."

(Ath-Thur: 26-27)

Dengan demikian itu, mereka memberitahu bahawa mereka telah diselamatkan dari azab neraka melalui pemberian nikmat kepada mereka.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kamu akan masuk syurga dengan amalnya."

Para sahabat bertanya, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?"

Baginda menjawab, "Ya, tidak juga aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepadaku."

(H.R Bukhari)

Selain itu Rasulullah s.a.w. juga bersabda:

"Sesungguhnya jika mahu mengazab penghuni langit dan bumi-Nya ini, nescaya Dia akan mengazab mereka, dan demikian itu Dia tidak berbuat zalim kepada mereka. Dan jika Dia hendak memberi rahmat kepada mereka, maka rahmat-Nya itu lebih baik dari amal perbuatan mereka."

(H.R: Muslim)

Fahaman Qadariyah berpendapat, umat manusia itu masuk syurga berasaskan amal perbuatan mereka, yang demikian itu agar nikmat yang mereka peroleh tidak bercampur baur dengan kehendak Allah, tetapi nikmat itu merupakan ganti dari amal perbuatan mereka itu. Fahaman Qadariyah ini telah menafikan semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah.

Seandainya umat manusia ini sepenuhnya taat kepada Allah bahkan sampai setiap hembusan nafasnya pun wujud ketaatan, maka dengan demikian itu mereka pasti akan mendapatkan nikmat dan kurnia-Nya. Di sisi lain, Allah juga tidak akan pernah tinggal diam melihat hamba-Nya berbuat seperti itu. Semakin besar ketaatan seorang hamba, maka semakin besar pula nikmat dan kurnia-Nya. Dia adalah Tuhan yang Maha Pemberi nikmat dan kurnia. Sesiapa mengingkari nikmat dan kurnia-Nya, bererti ia telah mengingkari kebaikan-Nya.

Sedangkan mengenai firman-Nya:

"Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

(Al-Insyiqaq: 25)

Tidak ada seorang ulama pun yang berbeza pendapat bahawa maknanya adalah tiada putus-putusnya.

Dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah s.w.t. yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya berikut ini:

"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat."

(Al-Maidah: 14)

Dia juga berfirman:

"Dan telah Kami tanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat."

(Al-Maidah: 64)

Penimbunan dan penanaman itu mutlak merupakan perbuatan Allah s.w.t., sedangkan perjalanan itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Demikian halnya dengan pemberian petunjuk dan kesesatan, keduanya merupakan perbuatan Allah. Sedangkan petunjuk dan kesesatan itu sendiri merupakan pengaruh dari perbuatan-Nya, yang merupakan perbuatan manusia. Dia yang memberi petunjuk dan manusia adalah yang mendapatkan petunjuk. Dia yang menyesatkan sedang manusia yang tersesat. Perbuatan Allah merupakan hakikat tersendiri sedangkan perbuatan manusia merupakan

hakikat yang lain lagi.

Ada juga dalil lain yang menunjukkan bahawa perbuatan manusia itu merupakan hasil dari ciptaan Allah s.w.t, iaitu firman-Nya yang menceritakan mengenai kekasih-Nya, Ibrahim, di mana ia berfirman:

"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

(Ibrahim: 35)

Di sini terdapat dua hal: pertama, menjauhi dari penyembahan berhala, dan kedua, upaya menghindarinya. Di mana Ibrahim memohon kepada Allah agar dua hal menjauhkan dirinya dari penyembahan berhala, sehingga dengan demikian itu ia berhasil menghindarinya. Menghindari penyembahan berhala merupakan perbuatan manusia, sedangkan upaya menjauhkan dari penyembahannya merupakan perbuatan Allah.

Manusia tidak akan berbuat kecuali setelah adanya perbuatan Allah. Persamaan dari hal itu adalah ucapan Yusuf 'alaihihsalam:

"Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh' Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Yusuf: 33-34)

Penghindaran tipu daya merupakan perbuatan yang bersifat pilihan. Allah s.w.t. yang menghindarkannya, sedang penghindaran itu sendiri merupakan perbuatan Yusuf.

Hal itu senada dengan firman-Nya kepada Nabi-Nya, Muhammad:

"Dan kalau Kami tidak memperteguh hatimu, nescaya kamu

hampir-hampir condong sedikit kepada mereka."

(Al-Isra': 74)

Peneguhan hati itu merupakan perbuatan Allah, sedangkan keteguhan itu sendiri merupakan perbuatan Rasulullah. Hal yang seperti itu adalah firman-Nya berikut ini:

"Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dikehendaki-Nya."

(Ibrahim: 27)

Dalam ayat tersebut, Allah s.w.t. memberitahu bahawa peneguhan iman orang-orang yang beriman dan penyesatan orang-orang yang alim merupakan perbuatan-Nya, di mana Dia boleh berbuat apa sahaja yang Dia kehendaki. Sedangkan teguh dan sesat mutlak merupakan perbuatan mereka.

Di antara dalil lainnya adalah firman Allah berikut ini:

"Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, maka Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya."

(Al-Maidah: 13)

Dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya:

"Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia."

(Asy-Syu'ara': 57-58)

Mereka keluar dari taman dan mata air itu berasaskan pilihan mereka. Melalui ayat tersebut Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia yang mengeluarkan mereka darinya. Pengeluaran itu merupakan perbuatan Allah yang sebenarnya, sedangkan keluar itu sendiri merupakan perbuatan mereka.

Kalau Dia tidak mengeluarkan mereka nescaya mereka tidak akan pernah keluar. Hal tersebut berbeza dengan firman Allah berikut ini:

"Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (darinya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya."

(Nuh: 17-18)

Juga firman-Nya:

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kafir di antara ahlul kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama."

(Al-Hasyr: 2)

Demikian halnya dengan firman-Nya di bawah ini:

"Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu."

(An-Nahl: 78)

Kerana dalam proses pengeluaran mereka itu, mereka tidak ikut berbuat dan ikut campur. Perbuatan itu bukan merupakan pilihan dan kehendak mereka.

Sedangkan firman-Nya:

"Maksudnya, mengubah erti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. Melalui ayat tersebut di atas, Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dialah yang menjadikan hati mereka keras hingga menjadi seperti batu. Yang demikian itu diakibatkan oleh kemaksiatan pelanggaran terhadap janji mereka, serta pengabaian terhadap apa yang pernah mereka katakan."

Dengan demikian ayat tersebut menggugurkan pendapat fahaman Qadariyah dan Jabariyah.

"Seperti mana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran."

(Al-Anfal: 5)

Mengenai ayat ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, pengeluaran itu memang sudah menjadi ketetapan dan kehendak-Nya. Mungkin juga pengeluaran tersebut dimestikan oleh perintah-Nya. Dengan demikian, kata ikhraj (pengeluaran) di dalam Al-Quran terdapat tiga macam: pertama, mengeluarkannya kerana sudah menjadi pilihan dan

kehendak-Nya. Kedua, mengeluarkannya dengan paksaan. Yang ketiga, mengeluarkannya kerana sudah menjadi perintah dan syariat-Nya.

Ada beberapa orang yang mengira bahawa yang termasuk dalam masalah ini adalah firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar."

(Al-Anfal: 17)

Mereka menjadikan ayat tersebut untuk memperkuat pendapat fahaman Qadariyah, padahal mereka tidak memahami maksud ayat itu yang sebenarnya.

Ayat ini sama sekali bukan termasuk dalam masalah ini. Ayat ini ditujukan kepada mereka pada saat terjadi perang Badar, di mana Allah menurunkan para malaikat yang membunuh musuh-musuh-Nya. Dengan demikian, bukan kaum muslimin sendiri yang membunuh mereka tetapi malaikat yang membunuh mereka. Sedangkan lemparan Rasulullah, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berupa lemparan itu sendiri, sedangkan penyampaian lemparan itu sampai ke wajah semua musuhnya merupakan perbuatan.

Dalil lainnya yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah s.w.t. adalah firman-Nya di bawah ini:

"Dan bahawasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis."

(An-Najm: 43)

Tawa dan tangis merupakan dua perbuatan yang bersifat pilihan. Pada hakikatnya, Allah s.w.t. yang menjadikan tertawa dan menangis, sedangkan manusia itu sendiri yang tertawa dan menangis.

Dalil lain yang juga menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya ini:

"Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kamu

untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.”

(Ar-Ra'ad: 12)

Melihat kilat itu dapat dicapai melalui mata mereka. *Iradah* (kehendak) merupakan perbuatan Allah s.w.t. sedangkan melihat itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Upaya memperlihatkan itulah yang menjadi perbuatan Allah s.w.t.

Yang termasuk demikian itu adalah ucapan Kidhir kepada Musa:

“Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu.”

(Al-Kahfi: 82)

Pencapaian usia dewasa bukan merupakan perbuatan kedua anak tersebut (manusia), tetapi tindakan mengeluarkan simpanan itu merupakan perbuatan mereka yang bersifat pilihan. Allah memberitahu bahawa kedua perbuatan itu merupakan kehendak-Nya.

Juga yang termasuk hal itu adalah firman Allah s.w.t. mengenai Sihir:

“Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.”

(Al-Baqarah: 102)

Izin Allah ini bukan bererti perintah dan syariat-Nya, melainkan qadak, takdir, dan kehendak-Nya. Izin tersebut bersifat kauniy qadariy dan bukan dini amriy.

Selain itu, masih terdapat banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah s.w.t., di antaranya adalah firman-Nya berikut ini:

“Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan mereka adalah berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya.”

(Al-Fath: 26)

Kalimat takwa adalah suatu kalimat yang dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah s.w.t. Di antara kalimat ini yang

paling tinggi posisinya adalah kalimat *Laa ilaaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Urutan berikutnya adalah semua kalimat yang diucapkan dalam rangka bertakwa kepada-Nya. Melalui firman-Nya di atas, Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia telah mewajibkan kepada mereka, maka mereka pun mentaatinya.

Kalau bukan kerana Dia mewajibkannya, nescaya mereka tidak akan memenuhinya. Pemenuhan terhadap kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang bersifat *ikhtiyari* (pilihan), bergantung pada kehendak dan pilihan mereka.

Dalil lainnya adalah firman Allah di bawah ini:

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir.”

(Al-Ma'arij: 19-21)

Melalui firman-Nya tersebut, Allah s.w.t. memberitahu bahawa manusia itu memiliki sifat keluh kesah lagi sangat kikir. Secara mudah disebutkan bahawa keluh-kesah dan kekikiran itu merupakan ciptaan Allah, seperti mana manusia secara utuh, baik menyangkut zat, sifat, perbuatan, dan akhlaknya merupakan makhluk (ciptaan) Allah s.w.t. Keluh-kesah itu merupakan perbuatan Allah, Dia yang menciptakannya. Dia sama sekali tidak pernah berkeluh-kesah dan tidak pula manusia dapat menciptakan keluh-kesah tersebut.

Firman Allah berikut ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah:

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah melimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya.”

(Yunus: 100)

Izin Allah di sini merupakan qadak dan qadar-Nya dan bukan hanya sekadar perintah dan syariat-Nya. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Mubarak dari Tsauri mengatakan, ertinya, “Tidak ada seorang pun akan beriman

kecuali dengan qadak Allah.”

Muhammad bin Jarir mengatakan, Allah s.w.t. berfirman kepada nabi-Nya, “Hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang akan mempercayaimu kecuali setelah mendapat izin Allah. Maka janganlah engkau memaksakan dirimu untuk memohon diberikan petunjuk kepadanya dan menyampaikan ancaman-Nya, kerana petunjuknya berada di tangan Allah. Ayat sebelum dan sesudah ayat ini tidak menunjukkan kecuali pada makna tersebut. Di mana Dia berfirman:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu semua orang yang ada di muka bumi beriman. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.”

(Yunus: 99-100)

Ertinya, dakwahmu (Muhammad) tidak cukup untuk menjadikan mereka beriman sehingga Allah mengizinkan orang yang engkau ajak itu beriman.

Setelah itu, Allah s.w.t. berfirman:

“Katakanlah, Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman’.”

(Yunus: 101)

Ibnu Jarir mengatakan, Allah s.w.t berfirman, “Hai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya kepadamu mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan dakwah dan seruanmu untuk mengesakan-Nya serta mencampakkan segala hal yang menjadi sekutu bagi-Nya, ‘Perhatikanlah, hai umat manusia sekalian, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit yang menunjukkan kebenaran seruanku itu, baik itu berupa matahari, bulan, pergantian siang dan malam, turunnya hujan sebagai rezeki.

Demikian juga tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di

bumi, yang berupa gunung, tumbuh-tumbuhan, makanan penghuninya, dan pelbagai macam keajaibannya. Jika kamu benar-benar orang-orang yang berakal, maka pada yang demikian itu terdapat peringatan, pelajaran dan bukti bahawa semuanya itu merupakan perbuatan Allah.

Namun semua tanda kekuasaan itu tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang telah ditetapkan sengsara oleh Allah dan dituliskan di Lauhul Mahfuz bahawa mereka termasuk penghuni neraka. Mereka ini tidak pernah beriman dan mempercayai-Nya sedikit pun meskipun diperlihatkan kepada mereka pelbagai tanda kekuasaan-Nya sehingga mereka melihat azab yang pedih.

Dalil lainnya adalah firman Allah s.w.t. berikut ini:

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (seperti mana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.”

(Al-Isra’: 13)

Ibnu Jarir mengatakan, ertinya, Allah berfirman, Kami telah menetapkan bagi setiap orang apa yang digariskan bahawa mereka akan mengamalkannya. Amalan yang menjadikannya sengsara atau bahagia telah kami kalungkan di leher mereka, dan mereka tidak akan pernah dapat melepaskannya. Dalam ayat tersebut disebutkan kata *tah’ir* yang bererti kesengsaraan atau kebahagiaannya itu tidak dapat lepas terbang darinya.

Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, *tha’iruhu* bererti amalnya. Apa yang telah ditetapkan Allah bagi manusia, maka hal itu pasti akan diterimanya, bila atau di mana saja ia berada.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Juraij, Qatadah, dan Mujahid. Qatadah mengatakan, “Kesengsaraan dan kebahagiaan manusia itu bergantung pada amalnya.”

Ibnu Jarir juga mengatakan, jika ada orang yang mengatakan, “Mengapa Allah mengatakan, ‘Kami telah tetapkan amal perbuatannya pada lehernya,’ dan mengapa

tidak di tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya?" Mengenai hal itu dapat dikatakan bahawa leher itu merupakan tempat digantungkannya hal-hal yang menarik, kalung, perhiasan, dan sebagainya yang dapat memperindah penampilan, sehingga ungkapan masyarakat Arab mengenai hal-hal penting berkenaan dengan anggota tubuh, maka mereka akan mengedepankan leher, seperti mana kejahatan anggota tubuh manusia diidentikkan dengan tangan.

Yang demikian itu akibat dari apa yang telah diperbuat tangannya, meskipun pelaku sebenarnya adalah hidah atau kemaluannya. Demikian itu juga berlaku pada penafsiran firman-Nya:

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (seperti mana tetapnya kalung) di lehernya."

Al-Farra' mengatakan, Al-Tha'ir bererti amal perbuatan. Sedangkan Al-Azhari mengatakan, pada dasarnya, ketika Allah menciptakan Adam, Dia telah mengetahui siapa-siapa dari keturunannya yang akan menjadi hamba yang taat dan siapa juga yang akan menjadi hamba yang derhaka, lalu Dia menetapkan pengetahuan-Nya itu secara keseluruhan.

Selanjutnya, Dia menetapkan kebahagiaan bagi hamba-Nya yang taat, dan kesengsaraan bagi hamba-Nya yang derhaka.

Mengenai firman-Nya, "Di lehernya," ada yang mengatakan, dikhususkannya leher, kerana amal manusia itu tidak sia-sia, yang baik mahupun yang buruk. Hal itu serupa dengan perhiasan yang selalu dikalungkan di leher.

Sedangkan fahaman Qadariyah berpendapat, dengan tanda dan simbol tersebut, maka malaikat akan mengetahui, siapakah yang akan bahagia dan siapakah yang akan sengsara. Dan hal itu bukan dimaksudkan bahawa Allah telah menetapkan amal perbuatan baginya.

Fahaman Ahlus sunnah mengatakan, "Demikian itulah jalan yang kamu (fahaman Qadariyah) tempuh dalam menyelewengkan Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan itu tidak dikenal sama sekali di kalangan

ulama salaf. Kami telah kemukakan pendapat para ulama dan imam yang soleh mengenai kata al-tha'ir tersebut, maka paparkan kepada kami siapa di antara para imam dan ulama itu yang pernah mengemukakan pendapat kamu itu?

Setiap golongan dari pelaku bidaah sentiasa mengarahkan Al-Quran kepada bidaah dan kesesatannya serta menafsirinya berasaskan mazhab dan pendapat yang dianutnya. Namun Al-Quran sentiasa terhindar dan terjaga dari semuanya itu.

Dalil lainnya yang menunjukkan bahawa perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah adalah firman-Nya berikut ini:

"Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah, Kami memasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) ke dalam hati orang-orang yang berdosa orang-orang kafir). Mereka tidak beriman kepadanya (Al-Quran) dan sesungguhnya telah berlaku sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu."

(Al-Hijr: 11-13)

Pengertian tersebut dalam surah yang lain, iaitu pada surah Asy-Syu'ara':

"Dan kalau Al-Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir), nescaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Demikianlah Kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang derhaka. Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih."

(Asy-Syu'ara': 198-201)

Ibnu Abbas mengatakan, syirik itu masuk ke dalam hati para pendusta seperti masuknya benang ke dalam lubang jarum.

Abu Ishak mengatakan, "Ertinya, seperti mana Allah telah berbuat terhadap orang-orang yang derhaka yang memperolok-olok para rasul, demikian juga Dia memasukkan kesesatan ke

dalam hati orang-orang yang derhaka.”

Para ahli tafsir masih berbeza pendapat mengenai dhamir pada firman-Nya, “naslukuhu. Mengenai hal ini, Ibnu Abbas mengatakan, “Ertinya, Kami (Allah) masukkan syirik ke dalam hati mereka.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasan Bashari.

Al-Zujaj dan yang lainnya berpendapat, maksud dhamir itu adalah kesesatan. Sedangkan Rabi’ bin Anas mengatakan, yakni Al-istihza’ (memperolok-olok).

Al-Farra’ mengatakan, dhamir itu bererti kedustaan.

Semua pendapat di atas kembali menjadi satu hal. Kedustaan, olok-olok, dan syirik merupakan perbuatan mereka itu sendiri. Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia yang memasukkannya ke dalam hati mereka.

Mengenai hal ini, penulis berpendapat, secara lahiriah, dhamir yang terdapat dalam firman-Nya, “Laayu ‘minuuna bihi (mereka tidak beriman kepadanya)” adalah dhamir yang terdapat pada firman-Nya, “Salaknaahu” (demikianlah Kami memasukkannya). Sehingga dengan demikian tidak benar jika makna firman-Nya itu diertikan, mereka tidak beriman kepada syirik, kedustaan, dan olok-olok. Hal itu menunjukkan bahawa semua pendapat di atas tidak benar.

Mengenai dhamir tersebut sebenarnya ialah kembali kepada Al-Quran. Jadi, orang-orang yang tidak beriman kepadanya (Al-Quran) itulah mereka yang dimasukkan ke dalam hatinya Al-Quran.

Jika ditanyakan, bagaimana mungkin salakahu itu diertikan memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, sedang mereka mengingkarinya?

Soalan tersebut dapat dijawab, ayat tersebut bererti, Kami (Allah) memasukkannya ketika mereka dalam keadaan tidak beriman, lalu Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya sedang ia dalam keadaan mendustakannya, seperti mana Al-Quran itu masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman sedang mereka

dalam keadaan membenarkannya.

Makna itulah yang mungkin dimaksudkan oleh ulama yang berpendapat bahawa dhamir tersebut kembali kepada kedustaan dan kesesatan. Jadi firman-Nya itu bererti, jika Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya, maka mereka mendustakannya. Dengan demikian itu ia telah masuk ke dalam hatinya kedustaan dan kesesatan.

Jika ditanyakan, apa manfaatnya memasukkan Al-Quran di dalam hati mereka sedang mereka sendiri tidak mempercayainya?

Untuk menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, yang demikian itu dimaksudkan agar Al-Quran itu menjadi hujah bagi Allah atas mereka.

Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya:

“Tidakkah engkau melihat, bahawasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?”

(Maryam: 83)

Pengiriman di sini bersifat kaimiy qadariy, seperti halnya pengiriman angin, dan bukan bererti pengiriman yang bersifat dini syar’iy. Pengiriman ini berbeza dengan pengiriman yang dimaksudkan dalam firman-Nya berikut ini:

“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka.”

(Al-Isra’: 65)

Kekuasaan di sini adalah kekuasaan yang dengannya Dia mengirimkan bala tentera-Nya untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Abu Ishak, irsaal di sini bererti penguasaan. Seperti mana yang terdapat dalam firman-Nya ini:

“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang sesat.”

(Al-Hijr: 42)

Ketahuilah, orang yang mahu mengikutinya bererti dia itulah yang dikuasainya. Hal itu diasaskan pada firman Allah s.w.t.berikut ini:

"Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah."

(An-Nahl: 100)

Demikian juga firman-Nya:

"Untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh."

(Maryam: 83)

Fahaman Qadariyah mengatakan, firman Allah, "Arsalnaa al-syayathina 'alal kaafirin," bererti Kami (Allah) biarkan di antara mereka. Jadi ertinya bukan penguasaan.

Sedangkan Abu Ali mengatakan, ayat itu bererti, Kami biarkan syaitan-syaitan itu bersama dengan orang-orang kafir, tidak ada yang melarang dan memperingatkan mereka. Keadaan seperti itu jelas berbeza dengan apa yang dialami oleh orang-orang mukmin.

Al-Wahadi mengatakan, "Pengertian tersebut yang menjadi arah dan pendapat fahaman Qadariyah mengenai makna ayat." Seterusnya ia mengatakan, "Padahal makna yang sebenarnya bukan yang mereka jadikan sasaran tersebut."

Abu Ishak mengatakan, dengan jelas, syaitan-syaitan itu dikirim kepada orang-orang kafir, syaitan-syaitan itu memang diciptakan untuk memperteguh kekufuran mereka tersebut. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Sesiapa yang berpaling dari ajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al-Quran), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya."

(Az-Zukhruf: 36)

Dia juga berfirman:

"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang

menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan belakang mereka."

(Fushshilat: 25)

Menurut Ibnu Qayyim, al-irsaal bererti al-taslith (penguasaan). Demikian itulah yang dapat difahami dari kata al-irsaal, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, di mana baginda bersabda, "Idzaa arsalia kalbaka al-mu'allam. Yang mana hal itu bererti, jika engkau telah kuasakan kepada anjingmu yang sudah terlatih. Dengan demikian jika anjing itu dibiarkan sahaja tanpa perintah, lalu ia menerkam buruannya, maka hal itu sama sekali tidak diperbolehkan.

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Dan juga pada kisah kaum 'Aad, ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan."

(Adz-Dzariyat: 41)

Hal itu bererti, Kami (Allah) kuasakan dan kerahkan angin itu menghembus mereka.

"Yang dimaksud dengan kalimat, yang ada di hadapan mereka adalah nafsu dan kelazatan di dunia yang sedang dicapai. Manakala yang dimaksud dengan yang ada di belakang mereka adalah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai.

Hal yang sama juga terdapat pada firman-Nya yang satu ini:

"Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong."

(Al-Fiil: 3)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur."

(Al-Qamar: 31)

Di antara dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya:

Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang

memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia..”

(An-Nas: 1-6)

Demikian juga firman-Nya:

“Ya Tuhanku aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.”

(Al-Mukminum: 97-98)

Juga firman-Nya yang lain:

“Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.”

(An-Nahl: 98)

Seperti mana diketahui, perlindungan dari syaitan itu tidak dengan membunuhnya dan tidak juga membinasakan pelbagai sarana tipu daya yang dipergunakannya, tetapi dengan menghindarkannya dari godaan syaitan serta memagarinya dari upaya tipu dayanya. Hal itu menunjukkan bahawa perbuatan syaitan itu telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Jika menghendaki, maka Dia akan membiarkannya menggoda manusia, dan jika tidak, maka Dia akan menghalanginya dari manusia. Fahaman Qadariyah menjadikan ayat ini untuk menolak pendapat Jabariyah. Fahaman ini tidak mengakui hakikat perlindungan itu meskipun mereka mengakui adanya hakikat isti'adzah (permohonan perlindungan) tersebut dari manusia. Sedangkan fahaman Jabariyah menetapkan hakikat perlindungan itu sendiri tetapi tidak menetapkan hakikat isti'adzah dari manusia, kerana menurutnya, isti'adzah (perlindungan) itu merupakan perbuatan-Nya. Kedua fahaman tersebut benar-benar dalam kesesatan dan menyimpang dari jalan kebenaran.

Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya:

“Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu

itu melainkan dengan pertolongan Allah.”

(Al-Nahl: 127)

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah.”

(Hud: 88)

Seperti mana diketahui, kesabaran dan taufik itu merupakan perbuatan manusia yang bersifat ikhtiar (pilihan). Melalui ayat di atas, Allah s.w.t. memberitahu bahawa taufik itu berada pada-Nya dan bukan pada hamba-Nya. Oleh itu Dia memerintahkan untuk melakukannya.

Sabar merupakan perbuatan Tuhan sedangkan sabar itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Oleh itu, Dia memuji orang-orang yang memohon kepada-Nya supaya diberi kesabaran, di mana Dia berfirman:

“Ketika mereka nampak oleh Jalut dan tenteranya, merekapun (Thalut dan tenteranya) berdoa, ‘Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.’ Mereka (tentera Thalut) mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah.”

(Al-Baqarah: 250-251)

Dalam ayat tersebut di atas terdapat empat dalil. Pertama, ucapan mereka:

“Tuangkanlah kesabaran atas diri kami.” Kesabaran merupakan perbuatan mereka yang bersifat ikhtiyari. Mereka memohon dari-Nya, jika menghendaki dan mengizinkan, Dia akan memberi mereka, dan jika menghendaki pula, Dia akan menahannya. Kedua, ucapan mereka, “Dan kukuhkanlah pendirian kami.” Kukuh pendirian merupakan perbuatan yang bersifat ikhtiar.

Pengukuhannya itu sendiri merupakan perbuatan Tuhan, sedangkan kukuh ‘pendirian merupakan perbuatan manusia. Ketiga, ucapan mereka, “Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” Mereka memohon kemenangan, iaitu dengan

memperkuat keinginan mereka, memberikan cadangan, menanamkan kesabaran, memperkukuh pendirian, dan menumbuhkan dalam hati musuh rasa takut dan goncang, sehingga dengan demikian tercapailah kemenangan tersebut.

Kemenangan itu baik yang diperoleh melalui perbuatan anggota tubuh, iaitu melalui kemampuan dan pilihan manusia, mahupun melalui hujah, bayan, serta ilmu, dan semua hal itu termasuk perbuatan manusia. Allah s.w.t. memberitahu bahawa secara keseluruhan, kemenangan itu berasal dari-Nya, dan Dia sangat menghargai mereka yang memohon kemenangan itu dari-Nya.

Menurut fahaman Qadariyah, kemenangan itu di luar ketetapan Allah.

Keempat, firman-Nya, "Mereka (tentera Thalut) mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah." Izin-Nya di sini bersifat kauniy qadariy. Dengan pengertian, izin tersebut berasaskan kehendak, qadak dan takdir-Nya. Dan bukan izin yang bersifat syar'i yang bererti perintah. Dengan izin tersebut, kemenangan itu sudah pasti dapat diraih. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya:

"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya."

(Al-Kahfi: 28)

Dalam ayat tersebut di atas terdapat penolakan secara terang-terangan terhadap kedua fahaman tersebut (Qadariyah dan Jabariyah) serta menggugurkan pendapat keduanya. Allah s.w.t. dapat melalaikan hati seorang hamba dari berzikir kepada-Nya, sehingga ia pun lalai. Menjadikan lalai adalah perbuatan Allah sedangkan lalai itu sendiri adalah perbuatan manusia.

Setelah itu Dia memberitahu bahawa ia telah mengikuti hawa nafsunya, dan yang demikian itu merupakan perbuatannya sendiri. Fahaman Qadariyah menyelewengkan ayat itu dan yang semisalnya, di mana mereka mengatakan,

ayat, "Orang yang telah Kami lalaikan hatinya" bererti, Kami (Allah) menyebut, atau mendapatkan, atau mengetahuinya dalam keadaan lalai. Kata Aghfalnaahu sama seperti kata aqamnaahu atau afqarnaahu yang bererti kami jadikan ia seperti itu.

Dengan demikian, hal itu terjadi kerana mutlak akibat perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan dari perbuatan Allah sama sekali. Padahal, tidak mungkin seseorang itu menjadikan dirinya sendiri lalai, kerana melalaikan diri sendiri itu mensyaratkan adanya kesedaran diri ketika melakukannya, dan itu jelas bertentangan dengan makna lalai itu sendiri.

Berbeza dengan lalai yang diciptakan Allah s.w.t. bagi hamba-Nya, di mana kelalaian itu tidak bertolak belakang dengan kesedaran dan pengetahuan-Nya atas kelalaian hamba-Nya tersebut. Ini sudah sangat jelas sekali bahawa ighfaal (menjadikan lalai) adalah perbuatan Allah, sedangkan ghaflah (lalai) itu sendiri merupakan perbuatan manusia.

Dalil lainnya yang menjadi dasar penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya yang memberitahu keadaan Nabi Syu'aib, di mana Syu'aib berkata kepada kaumnya:

"Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agama kamu sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya."

(Al-A'raf: 89)

Ayat di atas menggugurkan pendapat fahaman Qadariyah, di mana Allah s.w.t. sangat tidak mungkin menyuruh hamba-Nya memeluk agama kafir dan menyekutukan-Nya, namun dengan kehendak-Nya Dia akan menyesatkan sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya pula. Seterusnya Syu'aib 'alaihissalam berucap:

"Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu."

(Al-A'raf: 89)

Dengan demikian itu, Syu'aib mengembalikan permasalahannya kepada kehendak dan ilmu-Nya, kerana dalam penciptaan makhluk-Nya ini, Allah memiliki ilmu yang meliputi segala hal, dan kehendak-Nya berada di belakang pengetahuan-Nya ke atas semua makhluk-Nya. Penolakan kami (Syu'aib) untuk kembali memeluk agama kamu (kaumnya) berasaskan pengetahuan dan kehendak yang ada pada kami, sedangkan Allah mempunyai pengetahuan dan kehendak yang lain lagi di belakang pengetahuan dan kehendak kami. Oleh itu Syu'aib mengembalikan segala sesuatunya kepada-Nya.

Hal yang seperti itu adalah ucapan nabi Ibrahim khalilullah berikut ini:

"Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembah-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah kecuali di saat Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu."

(Al-An'am: 80)

Semua rasul mengembalikan semua permasalahan kepada kehendak dan pengetahuan Allah. Oleh itu, Dia memerintahkan rasul-Nya untuk tidak mengatakan akan melakukan sesuatu sehingga Allah menghendakinya, kerana jika Dia menghendaki, maka ia baru akan melakukannya dan jika tidak, maka ia tidak akan melakukannya. Secara keseluruhan, semua dalil yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah, maka ia juga merupakan dalil yang menunjukkan takdir dan penciptaan perbuatan manusia. Oleh itu, penetapan takdir merupakan dasar tauhid. Ibnu Abbas mengatakan, "Iman kepada takdir merupakan sistem tauhid. Kerananya, sesiapa mendustakan takdir, maka gugurlah dusta dan tauhidnya tersebut.

14

Kesesatan Dan Peringkat-Peringkatnya

Pembahasan ini merupakan inti dari permasalahan mengenai takdir. Sebaik-baik takdir yang ditetapkan Allah dan sebesar-besar bahagian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah petunjuk. Cubaan yang paling berat yang diberikan kepada hamba-Nya adalah kesesatan. Dengan demikian, segala macam bentuk kenikmatan menempati urutan di bawah petunjuk. Manakala segala macam musibah menempati urutan di bawah kesesatan.

Semua rasul dan kitab-Nya telah sepakat mengakui bahawa Allah s.w.t. akan menyesatkan sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya pula. Sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya, dan sesiapa disesatkan Allah, maka tiada jalan petunjuk baginya. Pemberian petunjuk dan penyesatan itu berada di tangan Allah s.w.t., sedangkan manusia disebut sebagai yang mendapat petunjuk atau yang sesat.

Dengan demikian, pemberian petunjuk dan penyesatan merupakan perbuatan Allah s.w.t, sedangkan petunjuk dan kesesatan itu sendiri merupakan amal (perbuatan) dan kasb

(usaha) manusia.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai petunjuk dan kesesatan ini, perlu kiranya dikemukakan di sini empat tahap petunjuk *al-huda* dan *al-dhalal* (kesesatan) dalam Al-Quran. Pertama, petunjuk yang bersifat umum, iaitu petunjuk yang diberikan kepada setiap individu yang menghantarkan kepada kebaikan hidupnya. Kedua, petunjuk dalam pengertian bayan, pengajaran, dan seruan kepada kebaikan hidup di akhirat. Petunjuk ini khusus diberikan kepada para mukallaf. Tahap kedua lebih khusus dari tingkatan pertama dan lebih umum dari tingkatan setelahnya. Tahap ketiga, petunjuk yang merupakan suatu kemestian, iaitu hidayah berupa taufik dan kehendak Allah untuk memberikan petunjuk kepada hamba-Nya.

Mengenai tahap pertama, Allah s.w.t. telah berfirman:

"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) serta memberi petunjuk."

(Al-A'la: 1-3)

Dalam ayat di atas, Allah s.w.t. menyebutkan empat hal: penciptaan, penyempurnaan, penentuan dan petunjuk. Dia menjadikan penyempurnaan sebagai kesempurnaan ciptaan, sedangkan petunjuk sebagai kesempurnaan takdir.

Atha' mengatakan, Dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sehingga ciptaan-Nya benar-benar sangat baik. Dalam hal itu ia mendasarinya dengan firman -Nya:

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya."

(As-Sajdah: 7)

Dengan demikian, kebaikan ciptaan-Nya mencakupi kesempurnaan, keserasian anggota tubuhnya, di mana tidak ada satu bahagian pun yang tertinggal. Penciptaan bererti pengadaaan, penyempurnaan bererti ketekunan dan kebaikan ciptaan-Nya.

Al-Kilabi mengatakan, "Allah Azzawa Jalla telah menciptakan manusia dan Dia menyempurnakan ciptaannya dengan melengkapinya dengan dua tangan, dua mata, dua kaki."

Yang demikian itu merupakan pengutamaan bagi umat manusia. Penyempurnaan ciptaan itu berlaku juga bagi seluruh makhluk-Nya. Allah s.w.t. berfirman:

"Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya."

(As-Syam: 7)

Dia juga berfirman:

"Lalu Dia menyempurnakan-Nya menjadi tujuh langit."

(Al-Baqarah: 29)

Dengan demikian, penyempurnaan ciptaan tersebut mencakupi seluruh makhluk-Nya. Dia berfirman:

"Sekali-kali kamu tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang."

(Al-Mulk: 3)

Tidak adanya keseimbangan dan penyempurnaan itu kembali kepada tidak dilakukannya penyempurnaan bagi suatu makhluk, kerana penyempurnaan itu bersifat wujud (eksistensial), berkaitan langsung dengan akibat dan penciptaan.

Dengan demikian, ketiadaan penyempurnaan itu merupakan kehendak Tuhan untuk memberi kesempurnaan. Yang demikian itu bersifat adami (nihilistik).

Cukup dengan tidak menciptakan dan memberi akibat. Perhatikan dan renungkanlah hal tersebut, nescaya akan hilang kebingungan mengenai firman Allah s.w.t. ini:

"Sekali-kali kamu tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang."

(Al-Mulk: 3)

Di mana ketidakseimbangan itu disebabkan tidak adanya kehendak dan penyempurnaan, seperti mana kebodohan, tuli, buta, dan bisu disebabkan kerana tidak adanya kehendak

menciptakan dan mengadakannya. Mengenai pembahasan ini secara lengkap akan diuraikan pada pembahasan mengenai masuknya keburukan dalam qadak, iaitu dalam sabda Rasulullah "Keburukan itu bukan ditujukan kepadamu."

Maksudnya, bahawa setiap makhluk itu telah disempurnakan penciptaannya oleh Allah s.w.t. pada tingkatan-tingkatan penciptaannya.

Sedangkan mengenai takdir dan hidayah yang terdapat dalam firman-Nya: *"Dan yang menentukan kadar (masing-masing) serta memberi petunjuk."*

Muqatil mengatakan, Allah s.w.t. telah menentukan penciptaan lelaki dan perempuan, lalu Dia menunjukkan bagaimana ia (lelaki) mesti mendatangi (berhubungan badan) dengannya (perempuan). Ibnu Abbas, Al-Kilabi, dan Atha' mengatakan, Allah s.w.t. menentukan keturunan manusia yang dikehendaki-Nya, lalu Dia menunjuki orang lelaki bagaimana berhubungan badan dengan wanita.

Pendapat di atas menjadi pilihan penulis buku Al-Nudzum, dan ia mengatakan, hudaa bererti pemberian petunjuk kepada orang lelaki bagaimana ia mesti menyetubuhi wanita, kerana cara haiwan jantan mengahwini haiwan betina berbeza-beza antara yang satu dengan lainnya, bergantung pada bentuk dan postur tubuh haiwan tersebut. Seandainya Allah s.w.t. menciptakan semua makhluk-Nya yang jantan dengan tidak diberikan petunjuk bagaimana ia mesti mendatangi pasangannya, nescaya tidak akan pernah tahu.

Muqatil juga mengatakan, "Allah memberikan petunjuk kepada makhluk-Nya untuk kehidupan dan pengasuhan."

Al-Sadi mengatakan, "Allah menentukan masa seorang janin di dalam rahim ibunya, lalu Dia memberi petunjuk kepadanya untuk keluar."

Sedangkan Mujahid mengatakan, "Allah memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan kebaikan dan kejahatan, kebahagiaan dan kesengsaraan."

Al-Sadi berpendapat, "Pertama Allah s.w.t. menentukan,

lalu Dia memberi petunjuk atau menyesatkan. Maka cukup bagi-Nya menyebutkan salah satu darinya."

Mengenai hal ini, penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) berpendapat, bahawa firman Allah ini, "Dan yang menentukan kadar (masing-masing) serta memberi petunjuk" lebih umum dari sekadar semua pengertian di atas, dan yang paling lemah adalah pendapat Al-Farra'. Yang dimaksudkan dengan hidayah (petunjuk) di sini adalah hidayah yang bersifat umum untuk kepentingan haiwan dalam kehidupannya. Bukan hidayah iman dan kesesatan yang bergantung pada kehendak-Nya, yang dimaksudkan. Persamaan ayat tersebut adalah firman-Nya:

"Musa berkata, 'Tuhan kami, Dialah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.'"

(Thaha: 50)

Kurnia penciptaan suatu makhluk itu berupa pengadaannya keluar dari rahim menuju ke dunia ini. Sedangkan hidayah (pemberian petunjuk) itu berupa pengajaran dan bimbingan untuk memperoleh kelangsungan hidup, perlindungan diri, dan keteguhan di jalan kebenaran.

Apa yang dikemukakan oleh Mujahid di atas merupakan permisalan semata dan bukan sebagai penafsiran terhadap ayat itu sendiri, kerana kandungan ayat tersebut mencakupi juga petunjuk bagi haiwan dan manusia secara keseluruhan.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan pemberian petunjuk tersebut adalah pengajaran bagaimana jenis kelamin lelaki mesti mendatangi (berhubungan badan dengan jenis kelamin perempuan). Yang demikian itu juga merupakan permisalan belaka, kerana yang demikian itu hanya merupakan salah satu dari petunjuk yang tiada dapat menghitungnya kecuali Allah semata.

Demikian juga pendapat yang menyatakan bahawa petunjuk ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan. Petunjuk menyusui setelah si janin lahir, yang dengan petunjuk itu, ia akan sentiasa mengetahui ke mana saja ibunya pergi. Petunjuk

dimaksudkan untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat bagi pengasuhan dan pemeliharaannya. Juga pemberian petunjuk untuk bergerak dan terbang bagi haiwan yang sama sekali tidak dapat dilakukan oleh manusia. Misalnya, pemberian petunjuk bagi lebah yang terbang jauh menyelusuri jalan sehingga ia dapat melindungi diri dan mengingat jalan tersebut sehingga dapat kembali ke rumahnya yang berada di tengah-tengah pelbagai macam pokok yang lebat di atas gunung tanpa salah memasuki rumah lebah yang lain.

Mengenai pengajaran dan pemberian petunjuk kepada lebah ini benar-benar menakjubkan dan mencengangkan. Dalam kehidupannya, lebah-lebah itu memiliki pemimpin, iaitu seekor ratu, yang bertubuh paling besar, paling baik warna dan bentuknya. Lebah-lebah betina bertugas melahirkan anak dan yang paling banyak anaknya berjenis kelamin betina. Jika ada yang lahir jantan, maka lebah-lebah itu tidak membiarkannya begitu saja, tetapi mengusir atau membunuhnya kecuali hanya sedikit saja yang dibiarkannya untuk diberikan tugas mengawal dan mendampingi si ratu. Yang demikian itu, sebab jantan sama sekali tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa.

Selanjutnya, lebah-lebah betina dan anak-anaknya berkumpul di hadapan si ratu kemudian keluar dari rumah menuju ke taman bunga atau perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah dirasa cukup, si ratu mengajaknya kembali pulang. Ketika sampai di pintu rumahnya, si ratu berhenti dan mengawasi, tidak akan membiarkan lebah lain memasukinya. Setelah semuanya masuk, baru si ratu kembali. Semua populasinya mendapatkan tempatnya masing-masing. Setelah itu, si ratu mulai bekerja, seolah-olah ia memerintahkan semua lebah itu bekerja untuknya. Maka semuanya segera bekerja, sedangkan si ratu duduk sambil mengawasi anak buahnya bekerja. Sebahagian ada yang berusaha membuat lilin (malam). Kemudian lebah-lebah itu dibahagi menjadi beberapa kelompok, ada yang ditugaskan menjaga dan menemani si ratu. Tidak boleh meninggalkannya, tidak bekerja dan tidak mengusahakan apa-apa. Semuanya berada di sekeliling si ratu,

dan itulah lebah jantan.

Kelompok yang lainnya bertugas mempersiapkan dan memproduksi malam (lilin) untuk selanjutnya dibuat tempat penyimpanan madu. Lebah itu mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap madu, sehingga sentiasa membersihkan tempat itu dari segala macam kotoran termasuk kencingnya. Ada juga kelompok yang membuat rumah. Kelompok lainnya lagi mencari air. Yang lain lagi, bertugas membersihkan tempat tinggal dan tempat penyimpanan madu.

Jika ada di antara mereka yang terlihat tidak mahu bekerja dan memiliki karakter yang tidak baik, maka langsung dibunuh sehingga ia tidak merosak dan mempengaruhi yang lainnya.

Pertama kali yang mereka bangun adalah singgahsana si ratu. Mereka membangun tempat tinggal bagi si ratu berbentuk segi empat menyerupai tempat tidur dan sofa, di mana ia duduk dikelilingi oleh beberapa lebah yang menyerupai raja dan para pembantu setianya, yang mana mereka tidak akan meninggalkannya. Di hadapan si ratu dibuatkan semacam kolam yang berisi madu murni yang sangat jernih sebagai makanan dan minuman untuk si ratu dan para pembantunya.

Lebah-lebah itu membangun rumahnya penuh keseimbangan dan dalam bentuk hexagonal, seolah-olah mereka pernah membaca buku Eucleides (seorang ahli geometri) sehingga mereka mengetahui keseimbangan bangunan tempat tinggalnya, kerana dalam pembangunan rumah yang berbentuk hexagonal diperlukan kekukuhan dan keluasan. Bentuk hexagonal berbeza dengan bentuk-bentuk lainnya, yang jika sebahagian bentuknya digabung dengan bahagian yang lain akan berubah menjadi lingkaran, yang sebahagian lagi akan memperkuat dan memperkukuh bahagian lainnya, sehingga tidak ada lubang meski pun sekecil apa pun.

Maha Besar dan Maha Tinggi Allah yang telah memberikan inspirasi kepada lebah itu untuk membangun rumah sekukuh itu, yang tidak ada seorang pun dari manusia ini yang mampu membuatnya.

Lebah-lebah itu tahu bahawa mereka mesti membangun rumah yang bentuknya memiliki dua sifat. Pertama, sudut rumahnya itu tidak boleh sempit sehingga semuanya dapat dimanfaatkan. Kedua, tempat tinggal lebah itu mesti cekap, di mana tidak ada satu bahagian pun yang tidak terpakai. Mereka tahu, bahawa bentuk yang memenuhi kedua sifat tersebut hanyalah bentuk hexagonal. Bentuk segitiga atau segi empat, meskipun semua bahagian dapat dibangun, namun hujung dan sudutnya mesti mengalami penyempitan. Atau bentuk-bentuk lainnya, meskipun bahagian sudutnya luas, namun masih terdapat sela-sela yang tidak dapat dipergunakan. Sedangkan bentuk hexagonal memenuhi kedua sifat di atas. Oleh itu, Allah memberinya petunjuk untuk membangun rumahnya dalam bentuk hexagonal tanpa menggunakan penggaris atau alat-alat pengukur lainnya.

Allah menjadikan manusia tidak mampu membuat rumah dalam bentuk hexagonal kecuali dengan alat-alat yang besar. Maha Suci dan tinggi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada haiwan agar pergi menempuh jalan-jalan yang dapat melindungi dan mempertahankan kekuatannya, lalu kembali ke rumahnya untuk selanjutnya mengisi rumah-rumah yang masih kosong itu dengan madu yang segar:

"Minuman (madu) yang berbagai-bagai warnanya, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."

(An-Nahl: 69)

Selesai membangun rumah, mereka pergi dalam keadaan perut kosong menelusuri jalan berliku-liku dan menanjak, di hutan dan di pergunungan. Lebah-lebah menghisap sari-sari bunga hingga perutnya benar-benar penuh dan kemudian kembali pulang. Allah s.w.t. membuat pada mulutnya itu panah yang dapat mematangkan, sehingga apa yang dibawanya itu menjadi manis dan matang.

Selanjutnya ia meletakkannya di rumah yang telah dibuatnya hingga penuh. Jika sudah penuh, maka ia langsung

menutupnya dengan lilin yang sudah dibersihkan. Jika rumah (sarang)nya itu sudah penuh seluruhnya, maka ia pindah ke tempat lain yang dekat untuk membuat rumah semula seperti mana rumah yang pertama. Jika hawanya terlalu dingin dan keamanan tidak memungkinkan sehingga ia tidak mungkin untuk mencari sari, maka ia akan menetap di sarangnya. Untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya maka mereka makan madu yang sudah disimpannya tersebut.

Pada masa-masa produksi madu, lebah-lebah itu pergi pagi menelusuri jalan yang sangat jauh. Jika petang hari tiba, mereka kembali pulang ke sarangnya.

Pada waktu kepulangan mereka itu, di depan pintu sarang itu telah berdiri seekor penjaga pintu yang dibantu oleh beberapa temannya. Setiap lebah yang akan masuk mesti dicium oleh penjaga pintu itu jika ia menemukan bau yang tidak enak atau melihat kotoran padanya, maka ia dilarang masuk dan menempatkannya di tempat tertentu sehingga semuanya kembali. Setelah itu, para penjaga itu kembali mendatangi lebah-lebah yang dilarang masuk itu untuk memeriksa keadaan mereka sekali lagi. Jika mereka menemukan ada yang membawa bau busuk atau najis, maka mereka akan memotongnya menjadi dua bahagian. Sedangkan yang kesalahannya tidaklah terlalu berat, maka mereka tidak akan memperkenankan masuk ke sarang.

Demikian itulah tugas para penjaga pintu setiap petang hari. Sedangkan si ratu tidak banyak keluar, hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja, iaitu ketika ia ingin jalan-jalan. Ketika itu ia akan pergi ke taman dan kebun ia berputar-putar mengelilinginya, dijaga dan ditemani oleh pengawal dan pembantunya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke sarangnya.

Di antara keajaiban si ratu itu adalah, jika ada lebah, baik itu pengawal mahupun pembuat sarang yang menyakitinya, maka ia akan marah dan menjauhi sarang tersebut dengan diikuti oleh seluruh lebah sehingga sarangnya pun dibiarkan kosong. Jika marah, si ratu itu hinggap di bahagian pokok yang

paling tinggi dengan dikelilingi oleh lebah-lebah lainnya hingga berbentuk seperti bola.

Lalu si pemilik lebah (peternak) itu mengambil kayu panjang, di bahagian hujungnya diikat tumbuhan yang wangi dan bersih. Kemudian dengan kayu itu, ia dekatkan tumbuhan-tumbuhan wangi itu sehingga kemarahan si ratu itu reda. Jika kemarahannya sudah reda, maka ratu lebah itu terbang dan hinggap ke ikatan tumbuhan wangi itu diikuti oleh pengawal dan anak buahnya. Jika semuanya sudah berkumpul, maka peternak itu terus membawanya kembali ke sarangnya.

Di antara keajaiban lainnya, lebah-lebah itu akan membunuh ratu-ratu yang zalim, yang suka membuat kerosakan dan tidak akan mentaatinya. Lebah-lebah yang paling kecil adalah penghasil madu. Mereka itulah yang berusaha membunuh lebah-lebah yang tidak banyak mendatangkan manfaat dan mengusirnya dari sarangnya. Jika ia melakukan hal itu, maka madu yang dihasilkannya pun benar-benar berkualiti. Sewaktu membunuh semuanya itu, ia melakukannya di luar sarang sehingga sarangnya benar-benar bersih dari bangkai. Ada di antara lebah itu yang berbadan besar tetapi tidak banyak memberi manfaat, yang antara dirinya dengan lebah penghasil madu sentiasa terjadi perseteruan. Lebah itulah yang menyerang dan membuka penyimpanan madu dan merosaknya. Namun lebah-lebah penghasil madu sentiasa menjaga dan melindungi madu-madu yang dihasilkannya. Jika lebah-lebah perosak itu menyerang lebah penghasil madu, maka mereka akan dihipitkan di pintu tempat penyimpanan madu dan melumurnya dengan madu sehingga mereka tidak dapat terbang kecuali sebahagian kecil sahaja. Jika pertempuran telah berakhir, maka lebah-lebah penghasil madu itu akan membuang lebah-lebah yang mati keluar dari sarangnya.

Seperti mana telah kami sebutkan sebelumnya bahawa si ratu tidak pernah keluar kecuali pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jika akan pergi keluar, maka ia akan mengajak beberapa lebah yang masih muda (anak-anak) dan lebah jantan.

Sehari atau dua hari sebelum pergi, sang ratu mendatangi

lebah yang masih muda dan menertibkannya sehingga ia pergi dengan tertib dan rapi. Lebah-lebah muda itu akan menempati posisi tepat di belakangnya, berbaris rapi, dan tidak akan pernah keluar dari barisan.

Jika si peternak itu mengetahui bahawa dalam satu sarang itu terdapat lebih dari satu ratu, dan khuatir akan menyebabkan perpecahan di kalangan populasi lebah, maka ia akan mengambil semua ratu itu dan menyisakan satu ratu sahaja. Ratu-ratu lebah yang ditangkap itu disimpan di suatu tempat dengan diberi madu secukupnya. Jika ratu yang dibiarkan bersama lebah tadi terserang penyakit atau mati, maka si peternak akan mengambil salah satu ratu yang disimpannya itu ke dalam sarang lebah tersebut untuk menempati kedudukan ratu yang mati tersebut.

Keajaiban lainnya adalah ketika si ratu berjalan-jalan bersama pengawal dan pasukannya, mungkin saja akan merasa lelah, maka pada saat itu ia akan dibawa oleh lebah-lebah yang masih muda yang diajaknya. Di antara lebah-lebah itu ada yang bekerja keras dan ada juga yang sangat pemalas dan tidak banyak menghasilkan manfaat. Maka para pekerja keras itu akan mengusirnya dari sarangnya dan tidak boleh menempatnya supaya tidak menularkan penyakitnya dan merosak rumahnya.

Lebah merupakan haiwan yang paling lembut dan paling bersih. Oleh itu, ia tidak akan membuang kotoran kecuali ketika sedang terbang. Selain itu, ia juga sangat membenci bau-bau busuk. Lebah yang masih muda lebih peduli dan lebih semangat daripada lebah yang sudah tua, lebih ringan sengatannya, dan lebih baik madu yang dihasilkannya.

Kerana lebah merupakan haiwan yang paling bermanfaat dan paling banyak mendatangkan berkat (kerana lebah merupakan haiwan yang dikhususkan mendapat wahyu dan hidayah dari Allah. Haiwan yang dari perutnya keluar materi yang dapat menyembuhkan pelbagai macam penyakit) maka ia merupakan haiwan yang memiliki musuh. Sudah tentu, musuh-musuhnya itu adalah haiwan yang paling sedikit

manfaat dan berkatnya.

Demikian itulah sunah Allah s.w.t. dalam penciptaan-Nya, Dialah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.

Ada juga cerita yang lain lagi. Semut juga merupakan haiwan yang mendapatkan petunjuk dari Allah s.w.t. Petunjuk yang diberikan kepada semut itu sungguh sangat menakjubkan. Semut yang kecil itu keluar rumah untuk mencari makan meskipun mesti menempuh jalan yang sangat jauh. Jika ia beruntung, ia akan menarik atau mendorong makanan itu melewati jalan yang berliku-liku, jauh, serta turun naik hingga berhasil sampai ke tempat tinggalnya. Setelah membawa makanan itu ke tempat tinggalnya, ia akan menyimpan makanan itu sampai batas waktu tertentu. Agar biji-bijian yang disimpannya itu tidak tumbuh hidup, maka semut-semut itu membelahnya menjadi dua sehingga tidak dapat tumbuh. Jika belahan dua itu masih boleh tumbuh juga, maka ia akan membelahnya menjadi empat. Jika simpanannya itu basah dan dikhawatirkan akan membusuk dan rosak, maka ia akan menjemurnya di depan pintu rumahnya ketika matahari menampakkan sinarnya dan setelah kering, ia akan mengembalikannya ke tempat semula, dan tidak satu pun dari semut-semut itu yang memakan makanan-makanan yang disimpannya itu.

Mengenai pemberian petunjuk kepada semut ini, cukuplah kisah Allah di dalam Al-Quran mengenai semut yang pembicaraannya kepada teman-temannya sempat didengar oleh Nabi Sulaiman, semut itu berujar:

"Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan tenteranya, sedang mereka tidak menyedari."

(An-Naml: 18)

Semut itu menyuruh semut-semut lainnya untuk masuk ke dalam tempat tinggalnya sehingga mereka terlindung dari tentera Sulaiman. Setelah itu semut itu memberitahu sebab perintahnya memasuki tempat tinggalnya, iaitu kekhuatiran terinjak oleh Sulaiman dan tenteranya. Setelah itu, semut itu

memaklumi Nabi Sulaiman dan tenteranya, kerana mereka tidak menyedarinya.

Demikian itu merupakan pemberian petunjuk yang sangat menakjubkan.

Perhatikan dan renungkanlah, bagaimana Allah menghormati keberadaan semut melalui firman-Nya berikut ini:

"Dan dihimpun untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, maka seekor semut berkata, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan tenteranya, sedang mereka tidak menyedari.'"

(An-Naml: 17-18)

Allah s.w.t. memberitahu bahawa Sulaiman dan tenteranya akan melewati lembah yang ditempatinya itu (lembah semut). Setelah itu Dia juga memberitahu sesuatu yang menunjukkan kecerdasan semut dan kejeliannya, di mana ia menyuruh mereka masuk ke tempat tinggal masing-masing. Semut tadi sudah mengetahui bahawa masing-masing kelompok dari semut itu memiliki tempat tinggal sendiri yang tidak boleh dimasuki oleh semut lainnya. Selanjutnya ia memberitahu seraya berujar, "Agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan tenteranya."

Kemudian, semut itu berkata, "Sedang mereka tidak menyedari." Seolah-olah semut itu menyatukan antara alasan bahawa Sulaiman dan tenteranya tidak menyedari dan kesamaan umat semut, di mana mereka tidak berhati-hati dan tidak masuk ke rumah mereka. Oleh itu, Nabiullah Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut tersebut.

Al-Zuhri pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah bin Uyainah dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah melarang pembunuhan terhadap semut, lebah, burung Hudhud, burung murada.

Dalam hadis sahih juga diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi, baginda bersabda:

"Ada salah seorang nabi yang singgah di bawah pokok, lalu ia digigit oleh seekor semut. Lalu ia menyuruh membinasakannya dan mencari tempat persembunyian semut tersebut. Setelah itu ia menyuruh untuk membakar tempat tinggal semut itu. Kemudian Allah menanyakan kepadanya. 'Apakah hanya kerana gigitan seekor semut engkau akan membakar satu umat yang sentiasa bertasbih, mengapa tidak satu semut saja yang kau bunuh'."

(H.R: Abu Daud)

Diriwayatkan Auf bin Abi Jamilah dari Qasamah bin Zahir, ia menceritakan, Abu Musa Al-Asy'ari pernah berkata, di antara keajaiban petunjuk yang diberikan semut, bahawa ia mengetahui Tuhannya berada di langit di atas 'Arasy-Nya.

Seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam buku Al-Zuhud, dari Abu Hurairah dan telah duqfa', ia menuturkan: Ada seorang nabi yang pergi bersama beberapa orang untuk mencari air.

Tiba-tiba ia menemui seekor semut dengan dua kaki depannya mengarah ke langit sambil berdoa dengan bersandar pada punggungnya, seraya berucap, "Kembalilah pulang, kerana kamu telah dimintakan air oleh selain kamu."

Hadis di atas diriwayatkan Al-Thahawi dalam bukunya Al-Tahtbib dan juga perawi lainnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Waki' memberitahu kami, Mus'ir memberitahu kami, dari Zaid Al-Ami, dari Abu Shadiq Al-Naji, dia bercerita, Sulaiman bin Dawud pernah pergi mencari air, lalu ia melihat seekor semut dengan bersandar ke punggungnya dan mengangkat kedua kaki depannya ke langit mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk-Mu, kami sangat perlu siraman dan rezeki-Mu. Baik engkau akan mencururkan air dan rezeki kepada kami atau membinasakan kami."

Kemudian Sulaiman berkata, "Kembalilah pulang, kamu akan diberi air melalui doa selain diri kamu."

Ibnu Katsir pernah menceritakan, ada seekor semut yang pergi keluar rumah, lalu ia menemukan bangkai belalang. Lalu ia berusaha membawa belalang itu, namun ia tidak mampu melakukannya. Maka ia pun pergi mencari bala bantuan, kemudian kembali dengan membawa bala bantuan yang akan membawa belalang itu bersamanya. Selanjutnya semut-semut itu mencari belalang itu dan berusaha mengitari tempat itu tetapi mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun bertolak dan meninggalkannya. Mereka lakukan hal itu berulang-ulang.

Untuk kesekian kalinya, semut-semut itu membuat lingkaran, lalu meletakkan belalang itu di tengah-tengah mereka dan memotongnya bahagian demi bahagian.

Semut merupakan haiwan yang paling hemat. Disebutkan, nabi Sulaiman menyaksikan kehematan semut dan kesukaannya menyimpan makanan, maka ia memanggil seekor semut dan menanyakan kepadanya, "Berapa banyak makanan yang dikonsumsi seekor semut pada setiap tahunnya?"

Semut itu menjawab, "Sebanyak tiga biji gandum."

Kemudian Sulaiman menangkap semut itu dalam suatu kaleng dan memberinya tiga biji gandum dan menutupnya. Setelah satu tahun berlalu, Sulaiman membukanya kembali dan ternyata, masih tersisa satu setengah biji gandum. Maka Sulaiman pun bertanya, "Mana, katamu dalam satu tahun makananmu sebanyak tiga biji gandum?"

Semut itu pun menjawab, "Benar, tetapi ketika aku menyaksikan engkau sibuk mengurus umatmu. Maka aku memperkirakan bahawa sisa umurku akan lebih dari waktu yang engkau tentukan, iaitu satu tahun. Lalu aku memakan setengahnya sahaja dan setengahnya lagi aku sisakan untuk makanku berikutnya."

Sulaiman benar-benar hairan dengan sifat hemat yang dimiliki semut. Hal itu merupakan petunjuk dan pemberian Allah yang sangat menakjubkan. Di antara bentuk hemat semut lainnya adalah ia berusaha mati-matian mencari dan

mengumpulkan makanan pada musim panas untuk dimakan pada musim dingin, kerana ia tahu pada musim hujan akan sulit baginya mendapatkan makanan. Meskipun kecil dan lemah, namun ia mampu membawa berat yang berlipat ganda menuju tempat tinggalnya.

Keajaiban semut lainnya adalah jika anda menjatuhkan makanan kering kemudian ia menciumnya dari dekat tidak dapat mencium bau apa pun, tetapi akan datang kepadanya makanan tersebut semut dari tempat yang sangat jauh. Jika ia tidak mampu membawanya, maka ia akan mengundang pasukan yang sudah siap membantu membawanya. Bagaimana semut itu dapat mencium bau makanan itu dari dalam tempat tinggalnya yang jauh sehingga ia mengambil makanan itu dengan secepatnya. Ia dapat mengetahui makanan itu dengan daya ciumnya yang kuat.

Semut-semut itu mendatangi tangkai gandum dan menciumnya, jika ia menemukan hinthah (biji gandum) padanya, maka ia akan memotong, mengoyak dan membawanya. Jika mendapatkan sya'irah, maka tidak akan mengambilnya.

Semut-semut itu mempunyai penghiduan yang tepat, keinginan yang kuat, sangat hemat, dan keberanian untuk membawa beban yang lebih berat dari dirinya meskipun berlipat-lipat.

Semut-semut itu tidak mempunyai pemimpin yang mengatur mereka seperti mana pada kehidupan lebah. Namun demikian, ia mempunyai utusan yang mencari dan mengintai makanan. Jika utusan itu menemukan makanan, maka ia akan segera memberitahu teman-temannya dan selanjutnya mereka keluar bersama-sama menuju sasaran yang dituju. Masing-masing semut itu bekerja dan berusaha untuk kepentingan bersama, tidak ada satu pun semut yang curang menyimpan sedikit makanan untuk dirinya sendiri.

Lain lebah, lain semut, lain pula burung hudhud. Burung hudhud itu haiwan yang paling tahu tempat-tempat air di bawah tanah, yang mungkin tidak diketahui oleh makhluk

lainnya. Di antara pemberian petunjuk kepada burung hudhud ini adalah apa yang dikisahkan-Nya dalam Al-Quran mengenai dirinya, di mana burung itu berkata kepada nabiullah Sulaiman ketika nabi sedang memeriksanya dan ternyata tidak menemukannya. Setelah itu Sulaiman mengancamnya akan mengazab dengan azab yang keras, maka burung hudhud itu pun berucap:

"Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya."

(An-Naml: 22)

Dalam ucapan burung hudhud itu terkandung makna bahawa aku telah membawa suatu hal yang benar-benar sudah aku ketahui, iaitu sebuah berita penting. Oleh itu ia mengucapkan:

"Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini."

(An-Naml: 22)

Burung hudhud itu menyebutkan bahawa berita itu benar-benar diyakini, yang tidak ada lagi keraguan padanya, hal itu dikemukakan sebagai penolong dari berita penting yang akan disampaikan. Setelah itu, ia mengungkapkan berita itu disertai penegasannya dengan bukti yang kuat, ia mengatakan:

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka."

(An-Naml: 23)

Setelah itu ia memberitahu keadaan ratu itu, di mana ia diberi pelbagai banyak hal. Ia menggambarkan keagungan ratu itu dengan menyebutkan singgahsana yang didudukinya. Selanjutnya ia memberitahu apa yang diserukannya. Ia menuturkan:

"Aku mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah."

(An-Naml: 24)

Kemudian ia memberitahu mengenai godaan yang menjadikan mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Di

mana syaitan telah menjadikan mereka memandang perbuatan mereka tersebut sehingga mereka terhalang dari jalan yang benar, iaitu sujud kepada Allah s.w.t.

Seterusnya burung hudhud itu memberitahu bahawa halangan itu memisahkan antara mereka dengan hidayah dan sujud kepada Allah semata. Setelah itu ia menyebutkan beberapa perbuatan Allah yang di antaranya mengeluarkan pelbagai hal yang terpendam di langit dan di bumi, iaitu menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan logam dari bumi, dan sebagainya.

Mengenai pelbagai perbuatan Tuhan yang dikemukakan oleh burung hudhud tersebut terkandung berita yang dikhususkan hanya kepadanya, iaitu mengenai pengeluaran air yang tersembunyi di bawah tanah.

Pengarang buku Al-Kasyaf mengatakan, "Dalam pengeluaran air yang tersembunyi di bawah tanah tersebut menunjukkan bahawa hal itu merupakan ucapan hudhud, kerana keahliannya dalam bidang ilmu geometri dan pengetahuannya mengenai air yang berada di bawah tanah. Semuanya itu melalui perantaraan ilham yang diberikan kepadanya oleh Allah yang telah mengeluarkan air yang berada di bawah tanah tersebut. Yang tidak kalah menakjubkannya adalah burung merpati, yang juga memperoleh petunjuk. Sampai Imam Syafie pernah bertanya, "Apakah burung merpati itu berakal?"

Merpati dapat menyampaikan surat dan juga pesanan. Bahkan lebih dari itu, merpati berperanan sangat penting dalam menentukan nasib seorang raja bersama rakyatnya, kerana merpatilah yang menjadikan jambatan komunikasi antara kerajaan atau negara. Oleh itu, orang-orang terdahulu yang punya perhatian terhadap merpati sentiasa memelihara dan menjaga keturunannya agar tidak musnah. Iaitu dengan memisahkan antara merpati jantan dengan merpati betina ketika kesihatannya kurang baik.

Untuk pengiriman surat atau pesanan, mereka memilih merpati jantan sebagai pengirimnya, kerana merpati jantan

lebih hafal dan jeli untuk mengingat rumah pasangannya, sehingga akan segera kembali. Selain itu, merpati jantan lebih kuat fizikalnya dan baik pengamatan rutin terbangnya. Tetapi sebahagian orang ada juga yang memilih merpati betina untuk mengirim surat atau pesanan, kerana merpati jantan seringkali jika bertemu dengan merpati betina lain akan menyeleweng dan melalaikan tugas pengiriman surat atau pesanan.

Merpati sangat akrab dengan manusia. Manusia menyukainya dan merpati pun menyukai manusia. Merpati akan sentiasa setia kepada majikannya meskipun majikannya menyakiti atau berbuat tidak baik kepadanya. Terkadang ada merpati yang sudah meninggalkan pemilik pertamanya bertahun-tahun dan pergi dalam jarak berbatu-batu, namun ia akan tetap setia dan kembali kepadanya jika sudah mendapat kesempatan yang tepat.

Merpati jantan yang ingin mengahwini merpati betina, maka ia akan mencumbui dan merayunya dengan penuh kelembutan. Pertama mengembangkan ekornya, lalu memekarkan kedua sayapnya, selanjutnya ia mendekati pasangannya, kemudian mencumbui dan menciumnya sambil mengangkat dadanya. Menyambut perlakuan itu, merpati betina langsung menundukkan (menurunkan) sayap dan pundaknya ke tanah. Selesai menyelesaikan tugas kejantanannya, maka merpati betina terus naik ke atas pundak merpati jantan. Tidak ada seekor haiwan pun yang melakukan hal semacam itu selain merpati.

Jika merpati jantan mengetahui bahawa merpati betina hendak bertelur, maka bersama pasangannya itu ia turut mencari rumput, batang-batang kecil, dan beberapa hal lainnya untuk dibuat sarang yang ditata rapi dan menyusunnya dengan menggigit bahagian tepinya agar telur itu tidak mudah jatuh sekaligus sebagai perlindungan bagi anaknya jika kelak sudah menetas. Selanjutnya saling membantu keduanya berusaha memperbaiki dan membuat sarangnya itu enak dan nyaman serta memerhatikan keadaan suhu udaranya, sehingga udaranya benar-benar memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Jika sudah saatnya bertelur, maka merpati betina akan bertelur di sarangnya tersebut. Setelah itu dengan cara bergantian keduanya akan mengerami telurnya tersebut hingga akhirnya menetas. Setelah memungkinkan, keduanya akan mengajak anak-anaknya keluar dari sarang dan mengajarnya beberapa hal. Pertama, ia akan meniupkan udara ke dalam gelembung anaknya sehingga gelembungnya membesar dan meluas. Lalu ia mengajarkan bahwa gelembung itu telah membesar dan meluas, namun belum boleh menyimpan makanan. Demikianlah seterusnya.

Merpati hampir menyerupai manusia dalam beberapa karakternya. Di antara sifat kewanitaannya merpati betina adalah tidak mahu bercumbu rayu dan kahwin kecuali dengan pasangannya. Ia tidak akan memperoleh pendekatan merpati jantan kecuali setelah adanya usaha. Pertama ia akan naik ke atas badan merpati jantan. Setiap merpati betina pasti mempunyai pasangan sendiri-sendiri, tetapi jika pasangannya tidak ada di tempat, maka ia tidak akan menolak jika ada merpati jantan yang hendak mengahwininya, bahkan ketika sedang bercumbu rayu itu mereka tidak akan peduli terhadap kedatangan pasangan merpati betina itu yang sebenarnya. Terkadang ada juga merpati betina yang merayu si jantan supaya mendekati dirinya, dan demikian seterusnya.

Segala keadaan yang dialami manusia tidak jarang dialami juga oleh merpati. Bahkan di antara merpati-merpati betina itu ada yang tidak mahu bertelur, kalau pun bertelur, maka ia akan memecahkannya. Hal itu sama seperti halnya orang wanita yang tidak ingin melahirkan anak supaya tidak disibukkan oleh urusan anak. Di antara merpati betina itu ada yang jika melihat jantan lain pun maka ia akan segera mendakapnya dengan tidak mempedulikan pasangan setianya sama sekali.

Hal itu tidak bezanya dengan wanita nakal dan liar yang tidak mempedulikan urusan dan kepentingan suaminya.

Dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan bahwa Nabi ketika melihat seekor merpati mengikuti merpati lainnya, maka

baginda pun bersabda:

"Syaitan itu mengikuti syaitannya."

Ada juga di antara merpati-merpati itu yang baik dan memberi perhatian terhadap anak-anaknya sahaja dan tidak mempedulikan anak-anak merpati yang lain, tetapi ada juga yang sangat sayang dan penuh perhatian terhadap anak-anaknya dan juga yang lainnya.

Di antara keajaiban petunjuk yang dikurniakan kepadanya adalah ketika mengirimkan surat atau pesanan, maka ia akan menempuh jalan yang sangat jauh yang jauh dari perkampungan dan tempat keramaian, agar tidak diketahui oleh orang-orang yang mengincarnya. Keajaiban lainnya yang dimiliki merpati adalah ia mengetahui orang-orang yang mengincarnya dan menghendaknya sehingga ia pun akhirnya menjauh untuk menyelamatkan diri darinya. Selain itu, yang termasuk petunjuk yang dikurniakan kepadanya adalah pertama kali terbang, ia akan lengah dan terbang di antara haiwan-haiwan pemangsa hingga akhirnya ia mengetahui sesiapa yang akan membunuhnya. Jika melihat burung pemangsanya, maka ia seperti melihat racun yang akan membunuhnya sehingga ia akan segera menjauhinya, seperti mana kambing menjauhi serigala, dan juga seperti keldai menjauhi singa. Selain itu, dalam urusan dan kepentingan anak-anaknya, antara merpati jantan dan betina saling berbahagi tugas untuk anak-anaknya tersebut, di mana penyusuan, pelatihan dan perlindungan diserahkan kepada merpati betina, sedangkan urusan mencari makanan dan rezeki diserahkan kepada merpati jantan.

Allah juga memberikan petunjuk kepada binatang-binatang lainnya demi kepentingan dan kelangsungan hidup binatang-binatang tersebut, yang juga sangat menakjubkan sekali.

Di antara binatang itu adalah ayam. Ayam jantan yang masih kecil tidak akan memakan biji-bijian, tetapi jika sudah tua, maka ia akan memakannya dengan tanpa menyisakannya. Seperti mana yang diungkapkan oleh Mudaini, bahawa Iyas bin Muawiyah pernah berjalan melewati seekor ayam jantan yang sedang memakan biji-bijian, maka pada saat itu ia

mengatakan, "Pasti ayam jantan itu sudah tua, kerana ayam jantan yang masih muda tidak akan mahu memakan biji-bijian agar dengannya ia dapat mengumpulkan ayam betina di sekelilingnya hingga akhirnya dapat ia kahwini. Sedangkan ayam jantan yang sudah tua tidak akan melakukan hal itu kerana keinginan seksnya sudah menurun sehingga tidak mencari makan kecuali untuk dirinya sendiri.

Jika binatang kancil itu telah penuh dengan kutu, maka ia akan mengambil seutas bulu dengan mulutnya, lalu membawanya ke air dan membasahi bulunya dengan sedikit air. Jika kutu-kutu itu telah keluar dari bulunya maka ia akan menenggelamkan badannya ke dalam air sehingga kutu-kutu itu lepas dari dirinya.

Di antara keajaiban binatang lainnya, iaitu kera seperti apa yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari, dari Amr bin Maimun Al-Audi, ia menceritakan, "Pada zaman Jahiliyah dulu aku pernah menyaksikan seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Lalu kera-kera itu berkumpul mengelilinginya dan merejam keduanya sehingga keduanya pun mati. Kera-kera itu telah menegakkan hukum Allah ketika anak cucu Adam tidak menegakkannya."

Berkenaan dengan sapi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah bercerita, "Ketika seseorang menggiring sapinya lalu ia menaikinya, maka sapi itu pun menoleh kepadanya seraya berucap, 'Aku diciptakan bukan untuk melakukan ini.' Maka orang-orang pun berucap, 'Subhanallah, sapi boleh membincangkan.'

Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar percaya dengan hal itu. Ketika seekor penggembala menggembalakan kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menyambar salah satu kambingnya. Kemudian penggembala itu mencari kambingnya itu, maka serigala itu pun berkata, 'Kambing ini dapat engkau selamatkan dariku, lalu siapakah yang dapat menyelamatkan kambing itu dariku pada hari kiamat kelak, iaitu pada hari tiada seorangpun

penggembala selainku.'

Maka orang-orang itu pun berujar, 'Subhanallah, serigala ini dapat membincangkan,' Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar percaya dengan hal itu.

Di antara petunjuk yang dikurniakan Allah kepada keldai yang dungu itu ialah ketika ada seseorang membawa keldai ke rumahnya pada malam yang sangat gelap, dan setelah mengetahui rumahnya, maka ia boleh mendatangnya lagi. Selain itu, keldai juga dapat membezakan suara yang menyuruhnya berhenti dan yang menyuruhnya berjalan terus. Di antara keajaiban tikus adalah ketika meminum minyak yang ada di suatu tempat, lalu tersisa sedikit darinya sedang ia tidak lagi dapat meminum, maka ia akan pergi untuk mencari air. Setelah itu dengan membawa air dalam mulutnya ia kembali semula ke tempat minyak itu dan menuangkan air dalam mulutnya itu ke minyak tersebut sampai akhirnya minyak itu naik ke atas permukaan air sehingga ia dapat meminumnya.

Demikian juga dengan keajaiban rubah, Jika benar-benar lapar, maka ia akan membaringkan dirinya di padang pasir seakan-akan ia sudah menjadi bangkai. Ketika ada burung yang mendatangnya, maka ia tidak sedikit pun bergerak dan bernafas sehingga burung itu benar-benar yakin rubah itu sudah mati, dan ketika hendak mematok dan memakannya, rubah itu bangkit dan menerkam burung tersebut.⁶⁷ Banyak para pemerhati dan ilmuwan yang mempelajari terdapat banyak binatang pelbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan, etika, tindakan, keteguhan dan kesabarannya. Tidak jarang petunjuk yang dikurniakan kepada haiwan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan kepada sebahagian orang. Seperti mana yang difirmankan Allah berikut ini:

"Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)."

(Al-Furqan: 44)

Binatang buas (pemangsa), khususnya yang betina jika melahirkan, maka ia akan membawanya terbang di udara dan memindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk beberapa hari kerana takut diserang oleh semut.

Jika ditanyakan kepada semuanya itu, siapakah yang mengajari mereka melakukan hal tersebut sehingga mereka dapat meneruskan hidup, melindungi diri, dan melakukan pelbagai hal yang dapat memberikan kebaikan pada diri masing-masing.

Cukuplah firman Allah berikut ini menjadi pedoman dalam hal yang berkenaan dengan masalah tersebut:

"Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi ini dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gelita. Sesiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), nescaya akan disesatkan-Nya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, nescaya Dia menjadikannya berada di jalan yang lurus."

(Al-An'am: 38-39)

Berkenaan dengan hal tersebut, Nabi pernah bersabda:

"Kalau anjing-anjing itu bukan merupakan salah satu umat, nescaya aku sudah memerintahkan untuk membunuhnya."

(H.R: Abu Daud)

Yang demikian itu terkandung dua kemungkinan. Pertama dimaksudkan sebagai pemberitahuan mengenai suatu hal yang tidak mungkin dikerjakan. Iaitu bahawa anjing-anjing juga merupakan suatu komuniti umat sehingga tidak mungkin dibinasakan. Kalau dimungkinkan pembinasanya dari muka bumi ini, nescaya Rasulullah akan memerintahkan umatnya untuk membunuhnya.

Kedua, hal itu dimaksudkan sama seperti firman Allah "Apakah kerana gigitan seekor semut, engkau akan membakar

salah satu komuniti umat yang sentiasa bertasbih.

Dengan demikian, anjing-anjing tersebut juga termasuk suatu komuniti umat yang diciptakan dengan membawa hikmah dan kemaslahatan tersendiri, sehingga pembinaannya akan bertentangan dengan matlamat dari penciptaannya itu sendiri.

Mengenai firman Allah s.w.t.:

"Melainkan umat-umat juga seperti kamu," Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat Atha' mengatakan, Allah mengemukakan bahawa binatang-binatang itu semua memahami dan mengetahui diri-Ku, mengesakan, bersujud dan memuji kepada-Ku."

Hal itu sama seperti firman Allah berikut ini:

"Dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya."

(Al-Isra': 44)

Juga seperti firman-Nya:

"Tidaklah kamu mengetahui bahawa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah dan demikian juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya."

(An-Nur: 41)

Hal itu juga diasaskan pada firman-Nya:

"Apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pokok-pokokan, binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar dari manusia?"

(Al-Hajj: 15)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat."

(An-Nahl: 49)

Juga firman-Nya yang lain:

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Dawud kurnia dari Kami. (Kami berfirman), 'Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud'."

(Saba: '10)

Seperti mana halnya firman-Nya di bawah ini:

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pokok-pokok kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.'"

(An-Nahl: 68)

Juga firman-Nya yang lain:

"Semut itu berujar, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan tenteranya, sedang mereka tidak menyedari.'"

(An-Naml: 18)

Juga firman-Nya yang berikut ini:

"Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan ia berkata, 'Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung'."

(An-Naml: 16)

Mengenai firman Allah s.w.t.:

"Melainkan umat-umat juga seperti kamu, Mujahid mengatakan, 'Iaitu jenis makhluk lain yang dikenal namanya.'"

Masih mengenai ayat tersebut, Al-Zujaj mengatakan, "Bahawa semuanya itu juga akan dibangkitkan."

Sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan, "Iaitu sama seperti kamu dalam hal mencari makan, rezeki dan melindungi diri."

Masih lagi mengenai ayat tersebut, Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan pada dirinya terdapat sesuatu yang menyerupai dengan haiwan. Ada di antara manusia yang suka menerkam seperti halnya singa. Ada juga yang meloncat menyerupai anjing. Ada juga yang menyerupai babi, yang jika diberi

makanan yang baik-baik tidak mahu memakannya dan suka menjilat kotoran. Oleh itu, tidak aneh jika anda menemukan ada orang yang jika mendengar hal-hal baik tidak akan hafal satu pun, tetapi jika mendengar kesalahan orang, maka ia akan segera menghafalnya.

Al-Khuthabi mengatakan, "Penafsiran Sufyan bin Uyainah terhadap ayat di atas sungguh-sungguh menakjubkan, di mana ia berhasil menyimpulkan hal-hal yang sangat bermanfaat tersebut. Allah s.w.t. telah memberitahu mengenai adanya persamaan antara manusia dengan burung dan binatang lainnya dalam hal karakter dan moral. Jika demikian halnya, ketahuilah bahawa anda bergaul dan berhubungan dengan binatang buas maka berhati-hatilah terhadapnya.

Allah s.w.t. telah menjadikan sebahagian binatang bekerja keras mencari rezekinya, tetapi sebahagian lainnya hanya berserah diri kepada Allah tanpa bekerja keras. Sebahagian haiwan lainnya ada yang menyimpan makanan sebagai persediaan untuk waktu satu tahun. Sebahagian ada yang sangat memberi perhatian terhadap anak-anaknya, tetapi sebahagian lainnya sama sekali tidak mengenal anak-anaknya. Sebahagian haiwan ada yang tahu berterima kasih dan syukur, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengenal hal itu. Sebahagian lainnya ada yang lebih mengutamakan kepentingan haiwan lainnya, ada yang suka membuat kerosakan, ada yang tidak beraktiviti dalam satu tahun kecuali sekali saja. Sebahagian ada yang menggoda dan mencumbu kecuali kepada pasangannya sahaja dan tidak pada yang lainnya. Sebahagian lagi ada yang jinak kepada manusia dan sebahagian lagi sama sekali tidak pernah mahu jinak. Sebahagian ada yang suka makan makanan yang baik-baik saja, dan ada juga yang kesukaannya memakan makanan yang buruk-buruk.

Semuanya itu merupakan dalil paling nyata yang menunjukkan keseriusan, ketekunan dalam penciptaan, kesungguhan dalam memberikan pemeliharaan, kelembutan, dan hikmah-Nya. Setiap orang yang berakal akan memahami bahawa Allah tidak menciptakan semuanya itu dalam keadaan

sia-sia belaka. Tetapi Dia menciptakan semuanya itu dengan disertai hikmah yang besar dan tanda-tanda kekuasaan yang sangat nyata serta bukti-bukti nyata bahawa Dialah Tuhan dan raja yang memelihara segala sesuatu, dan Dialah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu.

Mari kita kembali semula kepada pokok pembahasan, iaitu mengenai petunjuk yang bersifat umum yang menjadi suatu kemestian dalam penciptaan makhluk, yang semuanya itu menunjukkan kebesaran, ketinggian Allah dan sifat-sifat-Nya.

Sambil memberitahu mengenai keberadaan Firaun, Allah menceritakannya ketika ia (Firaun) berujar:

"Siapakah Tuhanmu, hai Musa?" Musapun menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk."

(Thaha: 49-50)

Mengenai firman-Nya, "Tuhan yang telah memberikan kepada setiap segala sesuatu bentuk kejadiannya," Mujahid mengatakan, "Manusia tidak dibentuk seperti binatang, dan binatang tidak seperti manusia."

Pendapat para mufassir mengenai ayat tersebut berkisar di antara pengertian tersebut.

Athiyyah dan Muqatil mengatakan, "Ertinya, segala sesuatu telah diberikan bentuknya masing-masing."

Hasan Bashari dan Qatadah mengatakan, "Segala sesuatu ini telah diberikan hal-hal untuk kebaikan. Ertinya, semuanya telah diciptakan dan diberi bentuk yang sesuai dengan penciptaannya. Kemudian diberi petunjuk mengenai peranan penciptaannya tersebut. Semuanya itu dimaksudkan untuk kebaikan hidup, makanan, minuman, dan tingkah lakunya."

Yang terakhir ini merupakan pendapat yang tepat yang menjadi pegangan jumhurul mufassir. Ayat tersebut merupakan pasangan bagi firman-Nya:

"Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk."

(Al-A'la: 3)

Mengenai penentuan dan pemberian petunjuk dalam ayat di atas, Al-Kilabi mengatakan, ertinya, orang lelaki diberikan pasangan wanita, unta jantan diberikan unta betina.

Berbanding Al-Sadi mengatakan, "Orang lelaki diberi pasangan wanita, lalu diberi petunjuk untuk melakukan hubungan badan."

Pendapat tersebut juga menjadi pilihan Ibnu Qutaibah dan Al-Farra', di mana keduanya mengatakan, "Orang lelaki diciptakan pasangan dari jenisnya sendiri yang berupa wanita. Demikian halnya dengan kambing dan sapi jantan. Lalu semuanya diberikan petunjuk bagaimana semestinya mereka berhubungan badan."

Abu Ishak mengatakan, penafsiran seperti itu dibolehkan, kerana seringkali kita menyaksikan binatang berjenis kelamin jantan boleh mengahwini binatang berjenis kelamin betina padahal ia belum pernah menyaksikan hal itu sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah) katakan, para pencetus pendapat di atas telah meringkas makna ayat tersebut, padahal makna yang dikandungnya lebih dari apa yang telah mereka kemukakan di atas.

"Tuhan yang telah memberikan kepada setiap segala sesuatu."

Firman Allah s.w.t. tersebut menolak penafsiran seperti itu. Jika "segala sesuatu" itu hanya diertikan sebagai binatang jantan dan betina saja, lalu bagaimana kedudukan malaikat jin, orang yang belum menikah, dan juga haiwan yang tidak pernah mengahwini pasangannya? Di manakah ayat Al-Quran yang menjadi persamaan dari firman-Nya itu, padahal Allah s.w.t. ketika hendak mengungkapkan makna yang mereka kemukakan tersebut, Dia menyebutkannya melalui ungkapan yang sangat mudah dan jelas, di mana Dia berfirman:

"Dan bahawasanya Dia yang menciptakan berpasangan pasangan lelaki dan perempuan."

(An-Najm: 48)

Dengan demikian, pemberian makna terhadap firman-Nya, "Tuhan yang telah memberikan kepada setiap segala sesuatu bentuk kejadiannya" seperti itu tidak benar. Cuba tolong direnungkan dan dicermati secara saksama.

Mengenai penggalan ayat tersebut di atas masih terdapat pendapat lain di mana Ad-Dhahak mengatakan, "Tangan diberikan kemampuan untuk memegang, kaki untuk berjalan, lidah untuk bicara, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar."

Pengertian dari ungkapan Al-Dhahak di atas adalah bahawa segala sesuatu yang telah diciptakan diberi pasangan masing-masing yang memang diciptakan untuknya. Semuanya itu diciptakan oleh Allah s.w.t. dan dipasangkan pada masing-masing anggota tubuh.

Meskipun pengertian tersebut benar, namun makna yang terkandung dalam ayat tersebut lebih umum dari pengertian itu. Iaitu bahawa Allah telah memberikan bentuk kejadian pada segala sesuatu yang khusus baginya, lalu Dia berikan petunjuk kepadanya. Penciptaan dan pemberian petunjuk itu merupakan salah satu tanda ketuhanan dan keesaan Allah. Demikian salah satu sisi penunjukkan bukti akan keesaan-Nya kepada musuh-Nya, Firaun.

Oleh itu, ketika Dia memberitahu Firaun bahawa hujah tersebut tidak lagi terbantahkan dari sisi manapun Firaun mengajukan soalan yang tidak dapat diterima akal sihat:

"Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu?"

(Thaha: 51)

Firaun mengajukan soalan tersebut untuk menghentam balik, "Lalu mengatakan orang-orang terdahulu tidak mendekatkan diri kepada Tuhan ini serta tidak menyembah-Nya, malah sebaliknya, mereka menyembah berhala?"

Ertinya jika apa yang engkau katakan itu benar, nescaya umat-umat terdahulu tidak akan pernah mengabaikan-Nya. Musuh Allah menentang ketuhanan dan keesaan-Nya dengan menyebutkan kekufuran orang-orang kafir dan kemusyrikan orang-orang musyrik.

Yang demikian itu menjadi mizan bagi para pewarisnya yang mereka semua menolak nas-nas para nabi dengan ungkapan para Zindiq,⁶⁸ Mulahidah⁶⁹ para falsafah dan kaum shaibah⁷⁰. Musa 'alaihissalam menjawab penolakannya tersebut dengan jawapan yang sangat menakjubkan:

"Tukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar."

(Al-Balad: 8-11)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir."

(Al-Insan: 2-3)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Atas siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untuk kamu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang mempunyai pemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pokok-pokoknya?"

(An-Naml: 60)

Beterusnya Dia berfirman:

"Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan."

(An-Naml: 63)

Dengan demikian, al-khalqu bererti pemberian wujud yang bersifat mata kasar dan fizikal. Sedangkan al-huda bererti pemberian wujud yang bersifat ilmiah dan pemikiran.

Peringkat hidayah kedua adalah petunjuk dalam pengertian irsyad (bimbingan) dan bayan (penjelasan) yang khusus diberikan kepada para mukallaf. Petunjuk ini tidak mengharuskan tercapainya taufik meskipun ia merupakan syarat bagi adanya taufik itu sendiri, atau paling tidak menjadi penyebab munculnya taufik tersebut. Yang demikian itu disebabkan kerana tidak mengharuskan tercapainya syarat dan juga sebab. Baik hal itu kerana tidak sempurnanya sebab atau adanya halangan. Oleh itu Allah berfirman:

"Adapun kaum Tsamud, mereka telah kami diberi petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu."⁷¹

(Fushshilat: 17)

Allah s.w.t. berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga Dia jelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi."

(At-Taubah: 118)

Maksud petunjuk yang diberikan kepada mereka seperti yang termuat dalam ayat di atas adalah petunjuk penjelasan dan bimbingan, namun mereka tidak juga mahu menerima petunjuk tersebut sehingga Allah s.w.t. pun menyesatkan mereka sebagai hukuman bagi mereka atas penolakan mereka terhadap petunjuk yang diberikan-Nya tersebut padahal mereka mengetahuinya, maka setelah itu Dia menjadikan mereka tidak dapat melihat petunjuk tersebut.

Demikian itulah sikap Allah s.w.t. kepada sesiapa saja yang dikurniakan kenikmatan lalu ia mengingkarinya, di mana Dia akan menarik nikmat tersebut darinya. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum

itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."

(Al-Anfal: 53)

Bedangkan mengenai Firaun, Allah s.w.t. berfirman:

"Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka padahal hati mereka meyakini kebenarannya."

(An-Naml: 11)

Ertinya, Firaun dan para pengikutnya itu mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah setelah mereka benar-benar meyakini kebenarannya. Dan Allah juga berfirman:

"Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, dan mereka telah mengatakan bahawa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, serta beberapa keterangan telah datang kepada mereka? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Petunjuk itulah yang telah ditetapkan Allah bagi rasulnya Muhammad, di mana Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus."

(Asy-Syura: 52)

Setelah itu Dia mencabut kembali petunjuk yang pernah dikuasai kepada baginda itu, iaitu petunjuk taufik dan ilham melalui firman-Nya:

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi."

(Al-Qashash: 56)

Oleh itu, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Aku diutus sebagai da'i (penyeru) dan mubaligh (penyampai risalah dan terhadap petunjuk aku tidak mempunyai campur tangan sama sekali. Sedangkan Iblis diutus untuk menggoda dan menyesatkan dan dalam hal kesesatan ia tidak mempunyai campur tangan sama sekali."

Dan Allah juga berfirman:

"Allah menyeru manusia ke Darussalam (syurga), dan

memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Islam)."

(Yunus: 25)

Dengan demikian Allah telah menyatukan antara petunjuk yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Dia menjadikan seruan bersifat umum sebagai hujah yang bergantung kepada kehendak-Nya, dan mengkhususkan petunjuk sebagai petunjuk yang juga bergantung kepada kehendak-Nya.

Peringkat petunjuk yang kedua ini lebih khusus daripada peringkat yang sebelumnya dan hanya dikhususkan bagi para mukallaf saja. Petunjuk tersebut merupakan hujah bagi Allah s.w.t. ke atas makhluk ciptaan-Nya yang Dia tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah diberikan petunjuk dan penjelasan kepadanya. Dia berfirman:

"Dan Kami tidak mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

(Al-Isra': 15)

Dia juga berfirman:

"Mereka (Kami utus) sebagai rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu."

(An-Nisa': 165)

Selain itu Dia juga berfirman:

"Supaya jangan ada orang yang mengatakan, 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah).' Atau supaya jangan ada orang yang berkata, 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa'."

(Az-Zumar: 56-57)

Dalam surah yang lain Allah juga berfirman:

"Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sekumpulan

(orang-orang kafir), para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya.' Dan kami katakan, 'Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'"

(Al-Mulk: 8-9)

Jika ditanyakan, "Bagaimana hal itu akan menjadi hujah-Nya ke atas mereka, sedangkan Dia telah menjauhkan petunjuk dari mereka dan diberikan dinding pemisah antara diri-Nya dengan mereka?"

Isolasi semacam itu dapat dijawab bahawa hujah Allah itu sentiasa berdiri tegak di atas mereka kerana mereka telah diberikan petunjuk, juga penjelasan yang disampaikan oleh para rasul-Nya, dan penampakan jalan lurus kepada mereka sehingga seolah-olah mereka menyaksikannya dengan mata kasar, serta diberikan kepada mereka pelbagai sarana yang menghantarkan mereka kepada petunjuk tersebut baik secara lahir mahupun batin. Sedang orang yang dipisahkan daripada petunjuk dan saranannya dengan dihilangkannya akal (tidak waras) atau belum sampainya usia taklif (kanak-kanak) sehingga tidak sampai kepada mereka dakwah para rasul-Nya, maka Dia tidak akan mengazabnya sehingga ditegakkan hujah-Nya ke atas mereka.

Peringkat petunjuk yang ketiga adalah petunjuk yang berupa taufik, ilham dan kehendak Allah untuk memberikan petunjuk kepada hamba-Nya. Peringkat ketiga ini bersifat lebih khusus daripada peringkat sebelumnya, yang para pengikut fahaman Qadariyah mengingkarinya, padahal para ulama salaf dari kalangan ahlus sunnah telah berseru kepada mereka dari waktu ke waktu, tetapi para penganut fahaman Jabariyah menzalimi mereka dan bersikap tidak adil terhadap mereka seperti mana mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan pengingkaran mereka terhadap adanya sebab dan kekuatan, juga pengingkaran mereka terhadap perbuatan dan kemampuan manusia. Petua para ulama salaf itu tidak

menjadikan mereka melainkan kesesatan yang bertambah tambah dan semakin erat berpegang pada keyakinannya tersebut.

Demikianlah perseteruan antara fahaman Qadariyah dan Jabariyah, mereka saling bertolak ke belakang dan saling menjatuhkan serta saling menyeru fahaman lain agar berpegang pada fahamannya. Demikian keadaan fahaman yang sesat yang mengajak fahaman sesat yang lainnya untuk meninggalkan pendapat dan fahamannya. Perumpamaan mereka sama seperti pemeluk agama Nasrani yang menyeru kepada penganut agama Yahudi untuk mengakui trinitas, menyembah salib, dan meyakini bahawa Isa Al-Masih itu sebagai tuhan.

Peringkat ini mengharuskan dua hal; pertama, perbuatan Allah s.w.t iaitu pemberian petunjuk. Kedua, perbuatan manusia, iaitu menjalankan petunjuk, yang sekaligus merupakan pengaruh dari perbuatan-Nya, Dialah pemberi petunjuk, sedangkan manusia penerima petunjuk. Mengenai hal ini, Allah s.w.t. berfirman:

"Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk."

(Al-Isra' 99)

Tidak mungkin ada pengaruh kecuali jika ada yang mempengaruhi, sehingga apabila perbuatan-Nya itu tidak ada, maka perbuatan manusia pun tidak akan pernah ada. Oleh itu Dia berfirman:

"Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya."

(An-Nahl: 97)

Hal itu secara jelas menerangkan bahawa petunjuk itu bukan berada di tangan Rasulullah, bahkan baginda sangat berharap untuk mendapatkannya. Bukan juga berada di tangan selain Allah. Jika Allah menyesatkan seseorang, maka orang itu tidak akan pernah menemui jalan untuk mendapatkan petunjuk, seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Sesapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang akan memberinya petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terumbang ambing dalam kesesatan."

(Al-A'raf: 186)

Dia juga berfirman:

"Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk sesat, maka ia akan disesatkan-Nya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, nescaya Dia akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus."

(Al-An'am: 39)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, (saat dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya, maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka."

(Fathir: 8)

Dalam surah yang lain, Dia berfirman:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan-Nya dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?"

(Al-Jatsiyah: 23)

Dia juga berfirman:

"Kewajipanmu bukanlah menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Baqarah: 272)

Firman-Nya yang lain:

"Dan kalau Kami menghendaki nescaya Kami akan berikan

kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya.”

(As-Sajdah: 13)

Demikian halnya dengan firman-Nya:

“Maka tiadalah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahawa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya.”

(Ar-Ra‘ad: 31)

Begitu juga firman-Nya:

“Sesiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit.”

(Al-An‘am: 125)

Para penghuni syurga mengatakan:

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke (syurga) ini Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang para rasul Tuhan kami membawa kebenaran.”

(Al-A‘raf: 43)

Ketika beberapa orang hendak beranggapan bahawa sebahagian petunjuk itu berasal dari Allah dan sebahagian lainnya dari diri mereka sendiri, maka dengan tegas dikatakan bahawa semua petunjuk itu berasal dari-Nya. Kalau bukan kerana petunjuk-Nya, nescaya mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Allah s.w.t. berfirman:

“Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya, Dan mereka menakutkan kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang akan memberi petunjuk kepadanya. Dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya.

Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengazab?”

(Az-Zumar: 36-37)

Pada surah yang lain Dia juga berfirman:

“Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki pula. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa Lagi Maha bijaksana.”

(Ibrahim: 4)

Dia juga berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah saja, dan jauhilah Thaghut itu.”Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.”

(Al-Nahl: 36)

Selanjutnya Dia juga berfirman:

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki.”

(Ibrahim: 27)

Masih berkenaan dengan hal itu, Allah berfirman:

“Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri.”

(Al-Mudatsir: 31)

Dia juga berfirman:

“Dengan perumpamaan itu ramai orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula ramai orang yang diberi-Nya petunjuk.”

(Al-Baqarah: 26)

Pada surah berikutnya, Dia berfirman:

"Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus."

(Al-Maidah: 16)

Allah s.w.t. memerintahkan semua hamba-Nya untuk memohon kepada-Nya agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus setiap hari ketika mengerjakan solat lima waktu. Petunjuk itu mencakupi dua hal: petunjuk menuju ke shirath (jalan) dan petunjuk ketika melewatinya. Seperti mana kesesatan juga terdapat dua jenis: sesat dari shirath sehingga tidak mendapatkan petunjuk untuk dapat melewatinya, dan petunjuk ketika melewati shirath itu sendiri. Yang pertama kesesatan disebabkan kerana ketidaktahuannya, dan yang kedua kesesatan kerana ia tidak mengetahui selok belok shirath tersebut.

Seorang syaikh mengatakan, "Seperti mana seorang hamba sangat memerlukan petunjuk tersebut dalam segala aktiviti hidupnya, bila dan di mana saja, maka ia juga sangat perlu untuk bertaubat dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa mengendahkan petunjuk itu. Selain itu, ia juga sangat memerlukan amalan-amalan yang belum dikerjakannya berasaskan petunjuk Allah. Dia telah mewajibkan semua hamba-Nya untuk sentiasa memohon petunjuk ini setiap saat, khususnya ketika mengerjakan solat."

Seorang hamba terkadang beroleh petunjuk ke jalan yang dikehendakinya tetapi tidak memperoleh penjelasan bagaimana dan bila ia mesti berjalan padanya. Oleh itu, mengenai firman Allah s.w.t.:

"Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang," Ibnu Abbas mengatakan, "Erti kata syir'atan 'wa minhajan adalah sabilan wa sunnatan (jalan dan sunnah). Penafsiran ini memerlukan penafsiran yang lain. Di

mana al-sabil bererti al-thariq yang juga bererti al-minhaj yang semuanya bererti jalan. Sedangkan sunnah bererti syir'ah yang bererti penjelasan mengenai jalan itu, mencakupi di dalamnya keterangan bagaimana dan bila mesti berjalan pada jalan itu.

Di antara pemberitahuan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah bahawa Dia telah mengunci-mati hati orang-orang kafir. Dia telah menjadikan mereka bisu dan buta terhadap kebenaran.

Bererti mana yang telah difirmankan-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka.."

(Al-Baqarah: 6-7)

Pada akhir bacaan tersebut terdapat waqaf taam. Kemudian Dia melanjutkan dengan firman-Nya:

"Dan penglihatan mereka ditutup."

(Al-Baqarah: 7)

Hal itu serupa dengan firman-Nya berikut ini:

"Maka pernahkan kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhanNya dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci-mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa ia tidak mengambil pengajaran?"

(Al-Jatsiyah: 23)

Dan juga firman Allah:

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan)[377], disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: "Hati kami tertutup." Bahkan, sebenarnya Allah Telah mengunci mati hati mereka Kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman

kecuali sebahagian kecil dari mereka.”

(An-Nisa': 155)

Juga firman-Nya:

“Demikianlah Kami telah mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas.”

(Yunus: 74)

Dan firman-Nya:

“Dan kunci-mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi).”

(Al-A'raf: 100)

Selain itu, Allah s.w.t. juga memberitahu bahawa sebahagian hati manusia akan dikunci-mati dan tidak akan ada jalan lagi bagi petunjuk untuk memasukinya. Allah berfirman:

“Katakanlah, “Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan pada telinga orang-orang yang tidak beriman terdapat sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka.”

(Fushshilat: 44)

Sumbatan dan kegelapan itu telah menghalang mereka dari memperoleh petunjuk dan ubat penawar. Selain itu, Dia juga berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah meletakkan penutup pada hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya. Dan Kami letakkan pula sumbatan pada telinga mereka, dan kendati pun engkau menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.”

(Al-Kahfi: 57)

Selanjutnya Dia juga berfirman:

“Demikianlah Firaun dijadikan memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan ia dihalangi dari jalan (yang benar).”

(Al-Mukmin: 37)

Dalam surah yang lain Allah s.w.t. juga berfirman:

“Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada

orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.”

(Al-Mukmin: 28)

Berikutnya Dia berfirman:

“Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

(Al-Imran: 86)

Seperti mana diketahui bersama, bahawa Allah tidak menghilangkan petunjuk yang berupa bayan dan yang menjadi landasan hujah-Nya ke atas semua hamba-Nya. Namun fahaman Qadariyah mengingkari hal itu dan mengkategorikannya sebagai mutasyabih (samar) serta menafsirkannya dengan tafsiran yang bukan dimaksudkan oleh Allah. Misalnya dari hal itu adalah ungkapan sebahagian mereka, “Bahawa yang dimaksudkan dengan hal itu hanyalah penyebutan oleh Allah terhadap hamba-Nya, muhtadiyah (orang yang mendapat petunjuk) dan dhaalan (yang sesat).”

Dengan demikian itu, mereka telah menganggap petunjuk dan kesesatan itu hanya sebagai sebutan belaka bagi umat manusia ini. Pengertian semacam itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Lalu bagaimana hal itu dapat diterapkan pada firman-Nya berikut ini:

“Kewajipanmu bukanlah menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.”

(Al-Baqarah: 272)

Apakah orang selain penganut fahaman Qadariyah dapat memahami firman-Nya itu jika diertikan, bahawa engkau (Muhammad) tidak akan dapat menyebut mereka muhtadin (yang dapat petunjuk), tetapi Allah yang menyebut muhtadin kepada sesiapa saja yang dikehendaki-Nya. Apakah ada orang yang memahami firman Allah di bawah ini:

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi.”

(Al-Qashash: 56)

Jika ayat di atas diertikan sesuai dengan memakai

pemahaman fahaman Qadariyah, maka ayat itu bererti "Engkau tidak akan dapat menyebutnya muhtadin, tetapi Allahlah yang dapat menyebutnya dengan sebutan itu."

Dengan pengertian seperti itu, apakah ada orang yang memahami ucapan orang yang memanjatkan doa:

"Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus."

(Al-Fatihah: 6)

Demikian halnya dengan ucapan Rasulullah:

"Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk dari sisi-Mu."

Yang demikian itu merupakan keberanian fahaman Qadariyah menyalahi Al-Quran. Di mana kejahatan mereka itu sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka dari kalangan penganut fahaman Jahmiyah⁷², yang dengan lancang menyalahi dan menyimpang nas-nas Al-Quran dan hadis dari pengertian yang sebenarnya.

Mereka membuka penafsiran mereka terhadap nas-nas mengenai perintah dan larangan Allah s.w.t. kepada fahaman Qaramithah⁷³ dan fahaman Batiniyah.⁷⁴ Penafsiran menyimpang inilah yang merupakan tiang kehancuran agama dan alam jagat raya ini.

Jika anda cermati secara saksama antara penafsiran fahaman Qadariyah, Jahmiyah, dan Rafidhah dengan penafsiran yang diberikan oleh para penganut fahaman Qaramithah dan Batiniyah, nescaya anda tidak akan menemui perbezaan besar pada keduanya. Penafsiran yang salah lagi menyesatkan itu mengandungi penafian terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka memberikan pengertian yang sama sekali tidak dimaksudkan oleh Allah.

Untuk memberikan penafsiran secara cermat dan tepat, maka mesti diterangkan juga kedudukan kata-kata yang terdapat dalam suatu ayat serta mengertikan secara benar dan memberikan dalil sahih sebagai landasan. Jika tidak demikian, maka yang demikian itu hanya merupakan pengertian yang tidak jelas dan benar serta mesti ditolak.

Bahagian daripada fahaman-fahaman tersebut menafsirkan nas-nas di atas dengan penafsiran bahawa yang dimaksudkan hidayah pada nas-nas tersebut adalah petunjuk bayan dan penjelasan dan bukan penciptaan petunjuk yang berakhlak dalam hati, kerana menurut fahaman ini, Allah s.w.t. tidak mampu melakukan hal tersebut. Penafsiran ini sangat sesat dan menyesatkan, kerana Allah telah membahagi petunjuk-Nya menjadi dua bahagian: pertama, petunjuk yang dapat dilakukan oleh seorang pun yang dapat melakukannya selain diri-Nya.

Bahagian yang lain adalah petunjuk yang juga dapat dilakukan oleh umat manusia.

Mengenai petunjuk yang dapat dilakukan oleh selain Allah.

Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberi petunjuk jalan yang lurus."

(Asy-Syuura: 52)

Berbanding mengenai petunjuk-Nya yang tidak dapat diberikan kecuali oleh-Nya sendiri, Dia berfirman:

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi."

(Al-Qashash: 56)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang akan memberinya petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan."

(Al-A'raf: 186)

Bererti mana yang diketahui bersama, bahawa petunjuk yang berupa bayan dan penjelasan tetap sampai dan berlaku baginya dan tidak dihilangkan darinya, meskipun dalam ayat terakhir di atas Allah s.w.t. telah menyatakan demikian.

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya."

(An-Nahl: 37)

Tidak dibenarkan mengertikan petunjuk di atas dengan petunjuk yang berupa seruan dan bayan. Kerana orang itu akan tetap mendapat petunjuk yang berupa seruan dan bayan meskipun Allah telah menyesatkan-Nya.

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)."

(Al-Jatsiyah: 23)

Bolehkah ayat tersebut diertikan, "Siapakah yang akan mengajaknya menuju kepada petunjuk?" Dan apakah boleh ayat itu diertikan bahawa Allah yang menyeru mereka kepada kesesatan? Apakah Dia memberitahu kepada malaikat dan rasul-Nya akan kesesatan mereka atau memberikan tanda di dalam hatinya yang dengan tanda itu para malaikat tahu bahawa mereka sesat?

Pengertian seperti itu sama dengan pengertian yang diberikan beberapa fahaman bahawa pemberian petunjuk dan penyesatan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah dengan menyebutnya muhtadi (orang yang mendapat petunjuk) dan dhaallin (orang yang sesat).

Lalu bahasa mana yang mengertikan firman Allah s.w.t, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi," dengan pengertian bahawa engkau tidak akan memberikan tanda itu, tetapi Allahlah yang memberikan tanda padanya. Firman-Nya, "Sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang akan memberinya petunjuk," diertikan, sesiapa yang diberi tanda sesat, maka tidak ada seorang pun selain diri-Nya yang dapat memberikan tanda petunjuk pada dirinya.

Demikian halnya dengan firman-Nya, "Dan kalau Kami menghendaki nescaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya," juga tidak dapat diertikan, Kami (Allah) akan beri tanda petunjuk, yang memang diciptakan untuk

dirinya.

Dan dengan bahasa dan logik apa jika firman Allah s.w.t, "Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus," diertikan bahawa Dia telah menandakan kami (manusia) dengan tanda yang dengannya malaikat mengetahui bahawa kami orang-orang yang mendapat petunjuk.

Atau firman-Nya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, "tidak dapat diertikan, janganlah engkau menandakan kami dengan tanda orang-orang yang condong kepada kesesatan.

Demikian halnya dengan doa Rasulullah:

"Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu."

Bahasa atau lidah orang mana yang mengertikan sabda baginda itu dengan makna, "Ya Tuhan, berikanlah tanda ketetapan dan pengarahan pada ketaatan?"

Bahasa mana yang mengertikan firman Allah Azza wa Jalla, "Dan Kami jadikan hati mereka keras membatu," dengan pengertian, Kami (Allah) berikan tanda membatu pada hatinya atau telah Kami dapatkan hatinya sudah dalam keadaan seperti itu?

Demuanya itu akan dapat diertikan seperti itu jika Al-Quran sesuai dengan fahaman dan pendapatnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah telah berfirman:

"Mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

(Al-Anfal: 34)

Adakah ahli bahasa terdahulu mahupun sekarang yang mengertikan kata adhallahu, hadaahu, khatama 'ala sam'ihi, dan kata-kata semisal dengan pengertian bahawa Allah mendapatkannya sesudah dalam keadaan seperti itu?

Pengikut Rasulullah terlepas daripada kebatilan dan kesesatan mereka. Yang demikian itu merupakan fadilat yang dikurniakan Allah kepada sesiapa saja yang Dia kehendaki.

Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Rasulullah pernah mengajarkan kami membaca tasyahud dalam solat dan juga dalam menunaikan ibadah haji:

"Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan keampunan kepada-Nya. Kepada-Nya kami memohon perlindungan dari kejahatan diri kami. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya. Dan sesiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak akan ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya."

Dan setelah itu baginda membaca tiga ayat:

"Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa."

(Ali Imran: 102)

"Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta antara satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim."

"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

(An-Nisa': 1)

"Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."

(Al-Ahzab: 70)

Imam Tirmidzi mengatakan, "Hadis ini sahih."

Imam Abu Dawud meriwayatkan, Muhammad bin Katsir memberitahu kami, Sufyan memberitahu kami, dari Khalid Al-Hadza', dari AbdulA'ia, dari Abdullah bin Hants, ia menceritakan, Umar bin Khatthab pernah berkhotbah di Jabiyah- Umar memanjatkan puji syukur kepada Allah sedang di sisinya ada seorang Katolik yang menerjemahkan apa yang dikatakannya: "Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya. Sesiapa yang disesatkan-Nya, maka

tiada petunjuk baginya."

Lalu orang Katolik itu mengusap dahinya, sebagai penolakan terhadap apa yang dikatakan Umar.

Maka Umar pun bertanya, "Apa yang dikatakannya?"

Para sahabat menjawab, "ia beranggapan bahawa Allah tidak menyesatkan seorang pun."

Umar pun berujar, "Engkau dusta, wahai musuh Allah. Sebaliknya, Allah itu yang menciptakanmu dan menyesatkanmu, lalu memasukkanmu ke neraka."

Demi Allah, kalau engkau tidak mempunyai janji, nescaya akan kupenggal lehermu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan para penghuni syurga berserta apa yang mereka kerjakan, dan menciptakan para penghuni neraka serta apa yang mereka kerjakan. Yang ini untuk ini dan yang itu untuk itu."

Peringkat keempat petunjuk adalah petunjuk menuju ke syurga dan neraka pada hari kiamat kelak. Dalam hal ini, Allah s.w.t. berfirman:

(Kepada malaikat diperintahkan), "Kumpulkan orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka."

(Ash-Shaffaat: 22-23)

Dia juga berfirman:

"Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka."

(Muhammad: 4-5)

Yang terakhir ini merupakan petunjuk setelah mereka gugur di jalan Allah.

15

Orang Orang Kafir Terhalang Daripada Keimanan Dengan Cara Hati Mereka Terkunci Dan Tertutup

ALLAH s.w.t. berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka seksa yang amat berat."

(Al-Baqarah: 6-7)

Dia juga berfirman:

"Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhanNya dan Allah membiarkannya sesat berasaskan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci-mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup pada penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa engkau tidak mengambil pengajaran?"

(Al-Jatsiyah: 31)

Pada surah yang lain, Allah berfirman:

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar seraya mengatakan, 'Hati kami tertutup.' Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka."

(An-Nisa': 155)

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir."
(Al-A'raf: 101)

Masih dalam surah yang sama, Allah juga berfirman:

"Dan Kami kunci-mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pengajaran lagi)."

(Al-A'raf: 100)

Selanjutnya dalam surah Muhammad, Dia juga berfirman:

"Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?"

(Muhammad: 24)

Allah berfirman:

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka kerana itu mereka tergadah. Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman."

(Yasin: 7-10)

Ayat-ayat di atas dan yang semisalnya telah di dalam oleh dua kelompok, fahaman Qadariyah dan Jabariyah. Lalu fahaman Qadariyah melakukan pelbagai penyimpangan

terhadap maknanya dan semua yang dimaksudkan olehnya.

Sedangkan fahaman Jabariyah mengaku bahawa Allah s.w.t telah memaksa semuanya itu kepada manusia tanpa adanya campur tangan kehendak, dan pilihan manusia sama sekali. Bahkan lebih dari itu, Dia telah memberikan dinding pemisah antara manusia dengan petunjuk tanpa adanya dosa dan sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lebih dari itu, Allah s.w.t mengeluarkan perintah kepada manusia, lalu diberikan dinding pemisah antara petunjuk dengan perintah itu sendiri serta tidak memberikan jalan, kemudahan, dan kemampuan untuk menjalankannya, sebaliknya. Dia bukakan bagi manusia itu jalan kesesatan, kekufuran dan kemaksiatan.

Alhamdulillah, dengan izin Allah, dan bertolak belakang dengan fahaman di atas, ahlussunah mendapatkan petunjuk dan tetap mengikuti Rasulullah. Allah s.w.t memberikan petunjuk kepada sesiapa saja yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Fahaman Qadariyah berpendapat, ayat di atas tidak boleh diertikan bahawa Allah menghalang mereka dari keimanan serta memberikan dinding pemisah antara mereka dengan keimanan itu sendiri, sehingga hal itu akan menjadi hujah mereka terhadap-Nya. Seterusnya, fahaman Qadariyah ini mengemukakan, "Bagaimana mungkin Dia memerintah kita mengerjakan suatu perkara, lalu Dia memberikan dinding pemisah antara kita dengan hal tersebut, dan kemudian Dia menyeksa kita kerana tidak mengerjakan perintah yang Dia halang untuk kita kerjakan. Bagaimana mungkin Dia akan membebani kita dengan suatu hal yang tiada kemampuan bagi kita untuk mengerjakannya. Yang demikian itu tidak bezanya dengan orang yang menyuruh seseorang masuk melalui suatu pintu, lalu ia menutup rapat pintu-pintu tersebut yang tidak mungkin bagi seorang pun dapat memasukinya, lalu orang itu memberikan hukuman yang berat padanya kerana tidak mahu memasuki pintu itu.

Hal itu juga tidak berbeza dengan kenyataan orang yang menyuruh seseorang berjalan ke suatu tempat, lalu ia

membelenggu kakinya sehingga tidak memungkinkan dirinya melangkah kaki, setelah itu ia memberikan sanksi yang berat atas tindakannya tidak berjalan ke tempat tersebut.

Jika yang demikian itu sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan keadilan, lalu bagaimana mungkin hal itu dinisbahkan kepada Allah yang memiliki kesempurnaan ilmu, kekayaan, kebaikan dan rahmat-Nya.

Seterusnya, fahaman Qadariyah ini mengemukakan, orang-orang yang mengatakan, lalu bagaimana mungkin hal itu dinisbahkan kepada Allah yang memiliki kesempurnaan ilmu, kekayaan, kebaikan dan rahmat-Nya.

Seterusnya, fahaman Qadariyah ini mengemukakan, orang-orang yang mengatakan, "Hati kami telah tertutup," telah berdusta kepada Allah. Dan memang sebenarnya hati mereka itu sudah dikunci mati oleh-Nya. Terhadap ucapan mereka itu, Allah telah menghinakan mereka. Lalu bagaimana hal itu dinisbahkan kepada-Nya.

Sebenarnya, kaum yang menentang dan enggan menggapai petunjuk yang dibawa oleh para rasul-Nya sehingga pertentangan dan penolakan menjadi sifat dan karakter, yang keadaan mereka menyerupai keadaan orang-orang yang menentang dan menghalang sesuatu sehingga hal itu menjadi penutup pada telinga mereka, kunci-mati bagi hati mereka, serta penutupan pada penglihatan mereka, sehingga petunjuk itu tidak pernah sampai pada dirinya.

Dikaitkannya hal itu oleh Allah s.w.t pada diri-Nya sendiri, kerana sifat ini telah sebatikan dalam keteguhan dan kekuatan pendiriannya-sehingga sudah seperti ciptaan yang diciptakan Allah s.w.t pada diri manusia. Oleh kerana itu, bicara fahaman Qadariyah ini, Allah pun berfirman:

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."

(Al-Muthaffifin: 14)

Firman -Nya yang lain:

"Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka

kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka."

(An-Nisa': 155)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka"

(Al-Shaff: 8)

Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman:

"Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan juga kerana mereka selalu berdusta."

(At-Taubah: 77)

Namun dengan demikian itu, fahaman ini belum memberikan hak kepada Allah s.w.t. secara penuh. Satu sisi, mereka mengagungkan Allah s.w.t, tetapi pada sisi yang lain mereka merendahkan-Nya. Mereka mengagungkan Allah s.w.t dengan penyucian diri-Nya dari kezaliman, tetapi mereka merendahkan-Nya dari sisi tauhid serta kesempurnaan kekuasaan dan kebijaksanaan kehendak. Al-Quran telah menunjukkan kebenaran yang mereka kemukakan mengenai al-raan, al-thab' (penutupan) dan alKhatm (kunci-mati) dalam ayat-ayat di atas dari satu sisi, tetapi pada sisi yang lain, Al-Quran juga menyalahkannya. Kebenarannya adalah bahawa Allah menjadikan hal itu sebagai hukuman dan balasan bagi mereka atas kekufuran dan penolakan mereka terhadap kebenaran setelah mereka mengetahuinya, seperti mana yang difirmankan Allah:

"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik."

(Al-Shaff: 8)

Dia juga berfirman:

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."

(Al-Muthaffifin: 14)

Dalam surah yang lain, Dia juga berfirman:

"Dan begitu pula Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat."

(Al-An'am: 110)

Bedangkan dalam surah Al-Taubah Dia berfirman:

"Sesudah itu mereka pun pergi, Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti."

(Al-Taubah: 127)

Terdapat sebahagian daripada penganut fahaman Qadariyah yang berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan ciptaan Allah, tetapi hal itu dimaksudkan sebagai hukuman atas kekufuran dan penolakannya tersebut. Allah memberikan hukuman ke atas suatu kesesatan dengan kesesatan berikutnya serta memberikan pahala atas suatu petunjuk berupa petunjuk berikutnya. Seperti mana Dia berikan hukuman ke atas suatu kejahatan dengan kejahatan serupa dan memberikan pahala ke atas suatu kebaikan berupa kebaikan serupa. Berkenaan dengan hal ini, Allah s.w.t. berfirman:

"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka serta memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya."

(Muhammad: 17)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagi kamu amal-amal kamu serta memberikan keampunan kepada kamu."

(Al-Ahzab: 70-71)

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepada kamu Furqan

dan menghapuskan segala kesalahan serta mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.”
(Al-Anfal: 29)

Di antara furqan tersebut adalah petunjuk yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan berkenaan dengan hal yang bertolak belakang dengan hal itu, Allah s.w.t. berfirman:

“Maka mengapa kamu berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Sesiapa disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.”
(An-Nisa’88)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya.”
(Al-Baqarah: 10)

Selain daripada itu, Allah berfirman:

“Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.”
(At-Taubah: 127)

Apa yang dikemukakan oleh sebahagian penganut fahaman Qadariyah di atas memang benar adanya, Al-Quran pun menunjukkan hal tersebut, dan hal itu merupakan suatu kewujudan keadilan. Allah s.w.t. telah memperlakukan hukum-Nya terhadap umat manusia, serta memberikan keputusan yang sangat adil kepada mereka. Jika Dia menyeru hamba-Nya agar memahami, mencintai, mengingat, dan bersyukur kepadanya, lalu ia menolak dan kufur kepadanya, maka akan menutup hatinya dari mengingati-Nya, menghalangnya dari keimanan, serta memberikan dinding pemisah antara hatinya dengan penerimaan petunjuk. Yang demikian itu merupakan keadilan dari-Nya.

Sedangkan hukuman yang diberikan kepadanya berupa penutupan dan penguncian mati terhadap hati, penglihatan, pendengaran, serta pemberian rintangan terhadap dirinya dari iman sama seperti hukuman yang akan diberikan kepadanya di akhirat kelak berupa kemasukan dirinya ke dalam neraka. Seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t. berikut ini:

“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.”

(Al-Muthaffifin: 15-16)

Dengan demikian, pemberian halangan pada diri mereka itu merupakan penyesatan terhadap mereka sekaligus penghalangan pandangan mereka dari melihat Tuhan dan kesempurnaan ilmu-Nya. Seperti mana Dia memberikan hukuman pada hati mereka di dunia ini dengan penghalangan hati mereka dari disesatkan Allah bererti, bahawa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah.

Demikian halnya dengan penghalangan diri mereka untuk bersujud pada hari kiamat kelak bersama orang-orang yang bersujud. Yang demikian itu merupakan balasan atas penolakan mereka untuk bersujud kepada-Nya ketika masih hidup di dunia. Namun faktor-faktor penyebab kejahatan ini di dunia telah ditetapkan bagi mereka dan terjadi berasaskan pilihan, kehendak, dan perbuatan mereka. Jika pelbagai hukuman menimpa, maka hal itu bukan merupakan suatu takdir, melainkan keputusan dan keadilan yang diberikan kepada mereka. Dan Allah berfirman:

“Dan sesiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, nescaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar.”

(Al-Isra’72)

Daripada sini maka terbuka lebar pintu bagi manusia dalam penetapan kemaksiatan, kekufuran, dan kefasikan oleh Allah s.w.t. pada diri manusia. Demikian itu merupakan keadilan

dari-Nya bagi umat manusia.

Keadilan di sini bukan seperti yang dimaksudkan oleh fahaman Jabariyah, iaitu al-mumkin (segalanya memungkinkan). Menurutny, segala sesuatu yang mungkin dikerjakan-Nya terhadap seorang hamba, maka yang demikian itu disebut sebagai keadilan sedangkan kezaliman adalah segala sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan-Nya. Dengan demikian, mereka itu telah menutup pintu pembicaraan mengenai sebab-musabab dan hukum bagi diri mereka sendiri.

Bukan juga keadilan yang dimaksudkan oleh fahaman Qadariyah, di mana fahaman ini mengingkari secara umum ikut campur kudrat dan kehendak Allah terhadap perbuatan manusia, pemberian petunjuk dan penyesatan mereka. Menurut mereka- dalam melakukan perbuatan itu manusia bergantung pada dirinya sendiri dan Allah tidak ikut campur di dalamnya.

Renungkan dan perhatikan sabda Rasulullah berikut ini:

*"Hukum-Mu telah berlaku pada diriku, dan keputusan-Mu pun sangat adil pada diriku."*⁷⁵

Sabda Rasulullah s.a.w. tersebut di atas mengandungi penolakan terhadap dua fahaman di atas, Qadariyah dan Jabariyah. Keadilan yang dimaksudkan oleh fahaman Jabariyah menafikan tauhid, menghapuskan kesempurnaan qudrah Tuhan, dan keumuman kehendak Allah s.w.t. Sedangkan keadilan yang dimaksudkan oleh fahaman Qadariyah menafikan hikmah, rahmat, dan hakikat keadilan itu sendiri.

Keadilan Allah s.w.t. yang sebenarnya jauh dari apa yang dimaksudkan oleh kedua-dua fahaman di atas, dan tidak diketahui kecuali oleh para rasul dan pengikutnya. Oleh itu, Nabi Huud berseru kepada semua kaumnya:

"Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya" Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.

Dengan demikian itu, Allah memberitahu mengenai keumuman qudrah-Nya, kebijaksanaan kehendak dan tindakan-Nya terhadap semua makhluk-Nya. Selanjutnya Dia memberitahu bahawa dalam memutuskan tindakan dan kebijakan tersebut Dia sentiasa menempuh jalan yang lurus (adil).

Abu Ishak mengatakan, "Ertinya, Allah s.w.t., meskipun qudrah-Nya mengenai mereka sesuai dengan kehendak-Nya, namun dia tidak berkehendak melainkan berasaskan keadilan."

Ibnu Al-Anbari mengemukakan, ketika Allah s.w.t. berfirman: "Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya," dengan pengertian tidak ada satu pun yang terlepas dari genggamannya, dan dengan keagungan kekuasaan-Nya, Allah s.w.t. menundukkan setiap binatang. Lalu ucapannya (Nabi Hud) tersebut diikuti dengan ucapannya berikut ini, "Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus."

Seterusnya Ibnu Anbari mengatakan, demikian itulah menurut ungkapan masyarakat Arab, ketika mereka menyifatkan sirah dan keadilan. Mereka menuturkan, "Si fulan berada di jalan kebaikan, kerana tidak ada lagi jalan lain."

Setelah itu Ibnu Anbari menyebutkan sisi lain, di mana ia mengemukakan, ketika Nabi Hud menyebutkan bahawa kekuasaan Allah s.w.t. telah menundukkan setiap binatang, maka ia pun mengiringi ucapannya itu dengan ucapan, "Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." Ertinya, tidak ada kehendak yang tersembunyi dari-Nya, dan tidak pula Dia dibuat menyimpang oleh seseorang. Yang dimaksudkan dengan *shiratal mustaqim* (jalan yang lurus) di sini adalah jalan yang tidak seorang pun mendapatkan jalan lain selain tersebut.

Seperti mana yang difirmankan Allah:

"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi."

(Al-Fajr: 14)

Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Berasaskan pada pendapat pertama (Abu Ishak)

di atas, maka yang dimaksudkan adalah bahawa dalam kekuasaan-Nya, Allah s.w.t bertindak berasaskan keadilan, memberikan balasan kebaikan di atas sesuatu kebaikan dan kejahatan atas sesuatu kejahatan. Tidak sedikit pun Dia berbuat zalim meski hanya sebesar biji atom. Allah s.w.t. tidak memberikan hukuman kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakannya, tidak juga mengurangkan pahalanya, serta tidak menimpakan dosa orang lain kepadanya, tidak menghukum seseorang di atas kesalahan orang lain, dan tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya.

Yang demikian itu merupakan sebahagian daripada apa yang telah difirmankan-Nya dalam Al-Quran:

"Hanya milik Allah semua kerajaan dan segala pujian."
(A-Taghabun: 1)

Termasuk juga dalam sabda Rasulullah: "Hukum-Mu telah berlaku pada diriku, dan keputusan-Mupun sangat adil pada diriku."⁷⁶

Serta termasuk dalam kategori firman-Nya Allah s.w.t berikut ini:

"Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam."
(Al-Fatihah: 1)

Ertinya, seperti mana Dia merupakan Tuhan seru sekalian alam yang mengendalikan makhluk-Nya dengan kekuasaan dan kehendak-Nya, Dia juga mendapatkan pujian atas pengendalian tersebut.

Sedangkan berasaskan pada pendapat kedua (pendapat Ibnu Al-Anbari), maka yang dimaksudkan adalah ancaman dan jalan kembalinya umat manusia ini kepada-Nya sama sekali tidak terlepas daripada perhatian-Nya, seperti mana yang difirmankan Allah:

"Allah berfirman, 'Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban-Ku adalah menjaganya.'"

(Al-Hijr: 1)

Al-Farra' mengatakan, ertinya, Allah berfirman, "Kepada-

Ku tempat mereka kembali, dan Aku akan berikan balasan kepada mereka." Seperti firman-Nya:

"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi."
(Al-Fajr: 14)

Seterusnya, Al-Farra' berkata, "Yang demikian itu sama seperti jika anda mengatakan, 'Aku mesti menjaga jalanmu, dan aku berada di atas jalanmu' kepada orang yang anda berikan jaminan.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Kilabi dan Al-Kasa'i, "Hal itu sama seperti firman Allah:

"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)."

(Al-Nah: 19)

Mujahid mengatakan, kebenaran kembali kepada Allah s.w.t dan di atas kebenaran itu jalan menuju kepada-Nya. Sedangkan kata "minha" dalam ayat itu bererti bahawa di antara jalan-jalan itu ada jalan yang menyimpang daripada kebenaran, "Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)." Dengan demikian itu, Allah s.w.t memberitahu mengenai universaliti kehendak-Nya sekaligus menyampaikan bahawa jalan yang lurus (kebenaran) itu sampai kepada-Nya. Sesiapa yang menempuhnya, maka ia akan sampai kepada-Nya, dan sesiapa yang menyimpang darinya, maka ia akan tersesat.

Maksudnya, bahawa ayat-ayat tersebut di atas mencakupi keadilan dan pengesaan Allah. Allah s.w.t mengendalikan makhluk-Nya dengan kekuasaan, pujian, keadilan, dan kebaikan-Nya, dan Dia sentiasa berada di atas jalan yang lurus (benar) dalam ucapan, perbuatan, syari'at, takdir, pemberian pahala dan seksaan. Dia mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (Al-Ahzab 4)

Itulah keadilan dan tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang keduanya tidak saling bertentangan. Sedangkan tauhid dan keadilan menurut penganut fahaman Qadariyah dan

Jabariyah, maka masing-masing dari kedua-duanya saling menyalahkan dan menentanginya.

Sesiapa di antara para penganut fahaman Qadariyah yang menempuh jalan di atas, maka ia telah menempatkan diri di antara kedua fahaman tersebut. Namun demikian, ia mesti kembali kepada landasan pokok takdir, jika tidak, maka akan terjadi pertentangan yang sangat jelas. Jika ia mengakui bahawa kesesatan, penutupan, penguncian, penyumbatan, dan pemisahan antara seorang hamba dengan iman itu merupakan makhluk Allah s.w.t dan terjadi kerana takdir dan kehendak-Nya semata, bererti ia menganggap bahawa perbuatan umat manusia ini juga makhluk Allah s.w.t. dan terjadi kerana takdir dan kehendak-Nya semata. Dengan demikian, tidak ada perbezaan antara perbuatan permulaan dengan perbuatan akhir, jika hal itu sudah menjadi ketentuan Allah s.w.t dan terjadi kerana kehendak-Nya. Demikian juga jika hal itu dianggap bukan sebagai ketentuan Allah dan juga bukan sebagai kehendak-Nya. Perbezaan di antara kedua-dua hal seperti tersebut sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya pertentangan di antara kedua-duanya.

Pembezaan diperoleh dari sebahagian penganut fahaman Qadariyah. Dalam bukunya Syahrul Irsyad, Abu Qasim Al-Anshari mengemukakan, "Sebahagian penganut fahaman Qadariyah mengakui bahawa khatm (penutupan) dan thab' (penguncian) merupakan hukuman dari Allah s.w.t bagi para pelaku kejahatan.

Di antara mereka yang cenderung pada fahaman ini adalah Abdul Wahid bin Zaid Al-Bashari dan Bakar bin saudara perempuannya. Faktor penyebab bagi diterimanya hukuman oleh seseorang adalah sama dengan faktor penyebab bagi mereka yang mendapat hukuman neraka."

Segolongan dari mereka mengatakan, "Pada hakikatnya, orang kafir itu sendirilah yang menutup dan mengunci mati hatinya, dan syaitan pun dapat juga berbuat hal itu. Namun ketika Allah s.w.t. mentakdirkan seseorang dan syaitan melakukan hal itu, maka perbuatan itu dinisbahkan kepada-

Nya. Hal itu kerana ketentuan yang diperlakukan-Nya pada pelaku tersebut, dan bukan kerana Dia sendiri yang melakukannya."

Sedangkan ahlussunah mengatakan, "Ungkapan di atas mengandung kebenaran dan juga kekeliruan. Sehingga tidak dapat diterima secara mutlak dan tidak pula ditolak secara mutlak pula. Pendapat yang menyatakan bahawa Allah s.w.t. yang menentukan orang kafir dan syaitan menutup dan mengunci-mati hati dan penglihatan mereka merupakan pendapat yang salah.

Dia tidak menentukannya kecuali menggoda dan mengajak kepada kekufuran. Dia sama sekali tidak mentakdirkan penciptaan hal itu (penutupan dan pengunci matian) itu pada hati seorang hamba. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis:

"Aku diutus sebagai da'i (penyeru) dan mubaligh (penyampai risalah), dan terhadap petunjuk aku tidak mempunyai campurtangan sama sekali. Sedangkan Iblis diutus untuk menggoda dan menyesatkan, dan dalam hal kesesatan ia tidak mempunyai campurtangan sama sekali"⁷⁷

Dengan demikian, ketentuan yang diperlakukan pada diri syaitan adalah menyeru umat manusia mengerjakan pelbagai jenis perbuatan yang jika dikerjakannya Allah akan menutup dan mengunci-mati hati dan pendengarannya, seperti mana ia menyeru pada hal-hal yang jika mengerjakannya Allah akan menghukumnya dengan api neraka. Dengan demikian, hukuman neraka yang diberikan Allah kepadanya sama dengan hukuman penutupan dan penguncian-mati hati dan pendengarannya. Pelbagai faktor adanya hukuman itu dikerjakan oleh manusia, sedangkan godaan dan seruan itu merupakan perbuatan syaitan. Semuanya itu merupakan ciptaan Allah s.w.t.

Sedangkan kebenaran yang terkandung dalam ungkapan di atas adalah bahawa Allah s.w.t. telah mentakdirkan seorang hamba mengerjakan suatu perbuatan yang mengakibatkan dirinya ditutup dan dikunci-mati hati dan pendengarannya.

Kalau bukan kerana takdir Allah, nescaya tidak akan mengerjakannya. Yang demikian itu memang benar, namun fahaman Qadariyah masih kurang sempurna mengertikannya. Menurutnyanya, perbuatan manusia itu berasaskan pilihan dan kehendak mereka sendiri dan tidak bergantung pada takdir Allah s.w.t.sama sekali. Demikian itu jelas merupakan sesuatu kekeliruan yang fatal, kerana segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Nya dan bergantung pada takdir dan terjadi atas kehendak-Nya. Jika Dia tidak menghendaki, nescaya tidak akan pernah terjadi.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) katakan, ketika menolak melakukan perenungan, fahaman Qadariyah menisbahkan semua perbuatan mereka kepada Allah, kerana terjadinya perbuatan-perbuatan itu seiring dengan pengeluaran hujah ke atas mereka.

Ahlusunah mengemukakan, "Merupakan suatu yang sangat tidak masuk akal jika semua perbuatan manusia itu dinisbahkan kepada Allah s.w.t secara mutlak, berasaskan pada perbandingan perbuatan manusia itu dengan perbuatan-Nya. Seperti mana diketahui, bahawa sesuatu itu dipasangkan dengan lawannya: kejahatan dipasangkan dengan kebaikan, yang hak dengan yang batil, dan kejujuran dengan kebohongan. Lalu dapatkah dikatakan bahawa Allah s.w.t. menyukai kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan kerana ia menjadi pasangan iman dan ketaatan yang disukai-Nya. Allah juga mencintai Iblis kerana keberadaannya menjadi pasangan bagi keberadaan para malaikat?

Jika dikatakan, dapat saja sesuatu itu dinisbahkan kepada sesuatu yang lain kerana keduanya merupakan pasangan, meskipun masing-masing dari keduanya tidak dapat saling memberikan pengaruh. Seperti mana firman Allah s.w.t.:

"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini? Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa

gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu kekafiran mereka bertambah, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir'."

(Al-Taubah: 124-125)

Seperti mana diketahui, lanjutnya, bahawa surah tersebut tidak menjadikan kekafiran mereka semakin bertambah, tetapi bertambahnya kekafiran mereka itu dipasangkan dengan turunnya surah itu sendiri.

Persoalannya tidak hanya pada dua hal tersebut, iaitu: pertama, surah itu menyebabkan bertambahnya kekafiran dan kedua, menyandingkan bertambahnya kekafiran itu dengan turunnya surah tersebut, tetapi ada hal ketiga, iaitu bahawa ketika surah itu diturunkan, maka penurunannya itu menuntut keimanan dan pembenaran terhadapnya, tunduk patuh pada semua perintah dan larangan yang dikandungnya sekaligus mengamalkan isinya. Lalu orang-orang mukmin membuka dirinya menerima hal itu sehingga iman mereka pun semakin bertambah kerananya.

Maka dengan demikian, bertambahnya iman mereka dinisbahkan kepada surah tersebut, kerana ia (surah itu) yang menjadi penyebab bertambahnya iman mereka. Tetapi orang-orang kafir mendustakan dan mengingkarinya serta menempatkan diri mereka pada posisi menentang kandungan surah tersebut, sehingga dengan demikian itu kekafiran mereka semakin bertambah. Lalu bertambahnya kekafiran mereka itu dinisbahkan pada surah itu sendiri, jika turunnya surah tersebut kepada mereka menjadi penyebab bertambahnya kekafiran tersebut.

Dengan demikian, semua perbuatan manusia yang buruk dan keji tidak dapat dinisbahkan kepada Allah s.w.t. dan mesti dinisbahkan kepada diri mereka sendiri. Dan yang dapat dinisbahkan kepada Allah s.w.t. hanyalah perbuatan baik saja yang mengandungi matlamat terpuji dan mulia.

Khatm (penutupan), *thab'* (penguncian mati), *qurl* (penutupan), dan penyesatan merupakan perbuatan baik Allah

s.w.t yang ditempatkan pada tempat yang tepat. Sedangkan syirik, kufur, kemaksiatan dan kezaliman merupakan perbuatan buruk dan keji manusia yang perbuatannya itu sendiri tidak boleh dinisbahkan kepada Allah, meskipun penciptaannya boleh dinisbahkan kepada-Nya. Seperti mana diketahui, penciptaan berbeza dengan makhluk (yang diciptakan), al-fi'il (perbuatan) dengan al-ma'ful (yang diperbuat), ketetapan dengan yang ditetapkan. Mengenai masalah ini akan dihuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya, insyaAllah, iaitu pada bab bersatunya keredaan dengan qadak dan kemurkaan dengan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Fahaman Qadariyah mengemukakan, ketika orang-orang kafir itu berada di puncak kekufurannya, di mana mereka tidak memperoleh jalan keimanan kecuali dengan pemaksaan, sedang hikmah Allah tidak menghendaki pemaksaan terhadap mereka untuk beriman kepada-Nya, maka Dia menutup dan mengunci mati-hati dan pendengaran mereka sebagai pemberitahuan bahawa mereka benar-benar berada di puncak kekafiran dan keingkaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ahlussunah mengemukakan, "Ungkapan di atas merupakan suatu hal yang jelas keliru, kerana Allah s.w.t. mampu menciptakan kehendak, iradah dan kecintaan pada iman dalam diri mereka sehingga mereka mahu beriman tanpa melalui pemaksaan dan tekanan.

Tetapi keimanan itu merupakan pilihan sekaligus ketaatan, seperti mana Allah telah berfirman:

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka beriman semuanya?"

(Yunus: 99)

Iman yang diasaskan pada pemaksaan dan tekanan tidak disebut iman. Oleh itu, semua orang beriman percaya akan adanya hari kiamat, namun keimanan tersebut tidak disebut iman, kerana keimanan itu diasaskan pada tekanan dan keterpaksaan. Allah berfirman:

"Dan kalau Kami (Allah) menghendaki nescaya Kami akan berikan setiap jiwa petunjuk baginya."

(Al-Sajdah: 13)

Dengan demikian, pengetahuan dan kepercayaan yang didapat oleh jiwa melalui jalan penekanan dan pemaksaan tidak disebut sebagai petunjuk. Demikian halnya dengan firman Allah berikut ini:

"Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahawa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semua manusia."

(Al-Ra'ad: 31)

Dengan demikian, pendapat Qadariyah yang menyatakan bahawa tidak ada jalan menuju iman kecuali melalui pemaksaan dan penekanan merupakan suatu hal yang salah, kerana sebenarnya masih ada jalan bagi mereka menuju iman yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada mereka, iaitu berupa kehendak, taufik, ilham, pengarahan hati mereka kepada petunjuk, serta peneguhan dirinya pada jalan yang lurus. Yang demikian itu bukan suatu hal yang sulit bagi Tuhan semesta alam, Allah. Sebaliknya justeru Dia mampu dan berkuasa melakukannya, seperti mana Dia mampu dan berkuasa menciptakan zat dan sifat makhluk ini serta keturunannya. Yang jelas, terhalangnya mereka dari keimanan itu mengandungi hikmah dan keadilan Allah bagi mereka itu sendiri dan kerana tidak adanya hak bagi mereka untuk itu. Seperti mana orang yang berada di bawah terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang berada di atas, dan hawa panas terhalang untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hawa dingin, hal-hal yang buruk terhalang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hal-hal yang baik.

Untuk semuanya itu tidak dapat ditanyakan, "Mengapa Allah s.w.t berbuat demikian?" Kerana semuanya itu sudah menjadi kemestian dari kekuasaan dan ketuhanan-Nya sekaligus sebagai konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Lalu apakah sesuai dengan hikmah-Nya jika antara yang

baik dan buruk, yang terhormat dan hina itu disamakan? Di antara kemestian dari sifat ketuhanan-Nya, Allah menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan, menciptakan makhluk-Nya dengan beraneka ragam.

Dengan demikian soalan, "Untuk apa Allah menciptakan yang buruk, keji dan hina?" merupakan soalan orang yang tidak mengerti dan memahami asma', sifat-sifat, kekuasaan, dan ketuhanan Allah.

Dia sendiri telah membezakan antara makhluk-Nya itu dengan begitu jelas. Yang demikian itu termasuk bahagian dari kesempurnaan kekuasaan dan ketuhanan-Nya. Ada di antaranya yang mahu beriman kepada-Nya dan ada juga yang sama sekali ingkar dan kufur kepada-Nya. Masing-masing mempunyai peringkat yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya.

Fahaman Qadariyah berpendapat, *al-khatm* (penutupan) dan *thab'* (penguncian mati) terhadap hati, pendengaran, dan penglihatan mereka itu merupakan kesaksian yang diberikan oleh Allah s.w.t. bahawa mereka tidak beriman.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ahlussunah mengemukakan pendapat Qadariyah yang menyatakan bahawa *al-khatm* dan *al-thab* merupakan kesaksian Allah bahawa mereka tidak beriman adalah suatu hal yang salah, seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya.

Selain itu, fahaman Qadariyah juga mengemukakan, *thab'*, *khatm* dan *qafil* tidak semestinya menjadi penghalang bagi iman, mungkin saja Allah menjadikan hal itu pada diri mereka bukan dimaksudkan untuk menghalang keimanan dari mereka. Tetapi yang demikian itu merupakan salah satu bentuk daripada kelengahan, kebodohan, dan ketidakcermatan pandangan, sehingga hal itu mengakibatkan penolakan dan penutupan mata terhadap kebenaran. Jika saja mereka mencermati dengan baik, berfikir dengan cermat, dan memerhatikan secara tepat, nescaya keimanan mereka tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal lainnya.

Apa yang dikatakan para penganut Qadariyah ini mungkin saja terjadi pada permulaannya, tetapi setelah hal itu tertanam

dan membekas di dalam hati, akan berubah menjadi penghalang bagi iman. Dengan demikian, hal itu merupakan pengaruh perbuatan, penolakan, dan kelengahan, keinginan hawa nafsunya, serta kesombongannya menerima kebenaran dan petunjuk. Ketika semuanya itu telah tertanam dalam hati mereka, maka hal itu menjadi penutup, kunci-mati, dan sumbatan bagi hatinya. Pada awalnya, hatinya sama sekali tidak terhalang dari keimanan, kalau saja mereka mahu, maka mereka dapat saja beriman. Setelah semuanya itu bersemayam dalam hatinya, maka tiada lagi jalan baginya menuju keimanan.

Perhatikan dan cermatilah secara saksama masalah tersebut di atas, kerana yang demikian itu merupakan suatu yang sangat penting dalam pembahasan masalah qadad dan takdir Allah s.w.t.

Allah yang menciptakan semuanya itu dalam diri mereka dengan sebab-sebab yang berasal dari diri mereka sendiri. Yang mesti diketahui bersama bahawa dengan penutupan dan penguncian itu Allah s.w.t. tidak menghalangi datangnya iman. Tiada halangan bagi-Nya untuk memberikan petunjuk kepada seseorang setelah ia terperangkap dalam kesesatan, mengajarnya setelah ia berada dalam kebodohan, meluruskannya setelah ia menyimpang, dan membuka kunci dan penutup hatinya dengan kunci-kunci taufik-Nya yang berada di tangan-Nya. Bahkan kalau tertulis di jidatnya "kesengsaraan dan kekufuran", maka tidak ada halangan bagi-Nya untuk menghapusnya dan menulisnya dengan tulisan "kebahagiaan dan keimanan".

Ada seseorang di hadapan Umar bin Khatthab membacakan ayat:

*"Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran
ataukah hati mereka telah terkunci?"*

(Muhammad: 24)

Pada saat itu, di sisi Umar bin Khatthab terdapat seorang pemuda, yang berucap, "Ya Allah, semua penutup dan kuncinya berada di tangan-Mu, tidak ada seorang pun yang dapat

membukanya selain diri-Mu.”

Maka Umar bin Khatthab pun memberitahunya sehingga bertambah kebaikan pada dirinya.

Dalam doanya, Umar bin Khatthab mengucapkan, “Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan kesengsaraan bagi diriku, maka hapuskanlah, dan tetapkanlah bagiku kebahagiaan. Sesungguhnya Engkau menghapus segala sesuatu yang Engkau kehendaki dan membiarkan apa yang Engkau kehendaki pula.”

Dengan demikian, Allah s.w.t. melakukan apa saja yang Dia kehendaki, tidak ada halangan bagi-Nya.

Di sini, dua kelompok fahaman di atas, iaitu Qadariyah dan Jabariyah benar-benar berada dalam kesesatan, di mana fahaman Qadariyah mengaku yang demikian itu bukan merupakan takdir Allah s.w.t dan bukan termasuk dalam perbuatan-Nya. Kerana jika penutupan dan penguncian hati, pendengaran, dan penglihatan itu sudah menjadi takdir Allah baginya, maka jelas hal itu bertentangan dengan kedermawanan dan kelembutan-Nya. Sedangkan fahaman Jabariyah mengaku bahawa Allah s.w.t. sudah mentakdirkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka Dia tidak akan pernah mengubahnya setelah itu serta tidak akan melakukan hal-hal yang bertolak ke belakang dengan apa yang telah ditetapkan dan diajarkan-Nya.

Semua makhluk ciptaan Allah s.w.t. ini berada di bawah kekuasaan-Nya, baik menurut syariat mahupun berasaskan kudrat. Masalah ini merupakan masalah terpenting dalam pembahasan qadak dan qadar. Jika Dia menghendaki, maka ada kemungkinan bagi seorang hamba untuk membuka penutupan penguncian tersebut. Pembukaan itu dilakukan oleh Allah s.w.t yang di tangan-Nya terdapat segala macam kunci, sedangkan sebab-sebab pembukaannya itu terpulang kepada hamba itu sendiri tiada halangan baginya.

Sesungguhnya Allah s.w.t. memberi petunjuk kepada hamba-Nya jika ia berada dalam kesesatan. Jika telah melihat dengan jelas petunjuk itu, maka ia tidak akan menyimpang

darinya kerana kecintaannya pada petunjuk itu serta kesesuaian petunjuk dengan dirinya tersebut. Jika ia telah melihat petunjuk, tetapi tidak menyukai dan menghendakinya serta lebih cenderung kepada kesesatan, maka dengan demikian itu ia telah menutup diri dari petunjuk secara keseluruhan. Dalam keadaan seperti itu hendaklah ia dengan tulus memohon petunjuk kepada Allah s.w.t dan mengakui bahawa jika Dia tidak memberikan petunjuk, nescaya ia akan sentiasa berada dalam kesesatan. Selain itu, hendaklah ia memohon kepada-Nya agar dibukakan pintu hatinya serta diselamatkan daripada kejahatan dirinya sendiri.

Bila dikatakan jika anda berpendapat bahawa penutupan dan penguncian- mati hati, pendengaran dan penglihatan merupakan hukuman ke atas kejahatan, penolakan, dan kekufuran.

Maka berkenaan dengan hal tersebut dapat dikatakan, hal itulah yang seringkali menjadikan orang salah dan berprasangka buruk kepada Allah. Perlu diketahui bahawa Al-Quran menunjukkan bahawa penutupan, penguncian, dan penyumbatan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Allah s.w.t. terhadap hamba-Nya pada awal permulaan penutupan dan penguncian itu, iaitu ketika Dia menyuruhnya beriman atau menjelaskan ehwal iman tersebut. Tetapi Allah s.w.t melakukan hal itu setelah adanya beberapa kali seruan dari-Nya, penjelasan yang nyata dan jelas serta adanya penolakan berulang-ulang dari mereka. Juga kekufuran dan keingkaran mereka yang sudah melampaui batas. Pada saat itulah Allah s.w.t. menutup dan mengunci mati hati mereka sehingga setelah itu hati mereka tidak dapat lagi menerima petunjuk.

Dengan demikian, penolakan dan kekufuran yang pertama kali dilakukan mereka tidak menjadi penyebab ditutup dan dikunci matinya hati mereka tetapi pada saat itu mereka masih diberikan pilihan. Tetapi setelah itu menjadi sifat dan kebiasaan serta dilakukan secara berulang-ulang, maka Allah pun mengunci mati hati mereka.

Perhatikanlah pengertian di atas melalui firman Allah s.w.t

berikut ini:

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati-hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka seksa yang amat berat."

(Al-Baqarah: 6-7)

Seperti mana diketahui, yang demikian itu bukan suatu ketetapan yang berlaku secara umum bagi semua orang kafir. Kerana orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul yang lebih banyak kafir sebelum itu tidak ditutup dan dikunci mati hati dan pendengaran mereka oleh Allah s.w.t. Dengan demikian ayat-ayat yang berkenaan dengan penutupan dan penguncian hati, pendengaran, serta penglihatan ini hanya ditujukan bagi kaum kafir tertentu saja. Yang mana Allah s.w.t. melakukan hal tersebut sebagai hukuman bagi mereka di dunia, seperti mana sebahagian dari orang-orang kafir itu ada yang dihukum dengan diubah bentuk menjadi kera dan babi, dan sebahagian lainnya diberi hukuman berupa kebutaan mata. Allah s.w.t. memberikan hukuman kebutaan pada hati sama dengan kebutaan pada mata. Bahkan tidak jarang Dia memberikan hukuman berupa kesesatan sebagai hukuman abadi, dan terkadang sebagai hukuman dengan batas waktu tertentu, dan setelah itu Dia memberikan maaf dan petunjuk kepada hamba-Nya.

Masih banyak lagi hukuman yang diberikan kepada orang-orang kafir yang menyebabkan mereka terhalang daripada iman, iaitu berupa *khatm* (penutupan), *thab'* (kunci mati), *akinnah* (sumbatan), *ghitha'* (penutup), *ghilqf* (penutup), hijab, *ghisyawah* (sumbatan), *ghallu* (penutup), *sadd* (penghalang), *qurl* (penutup), kebutaan, kebisuan, ketulian, kesesatan, kelengahan, penyakit, kegoncangan hati, pemberian batasan antara diri seseorang dengan hatinya, penyimpangan hati, penghinaan, godaan, tidak diberi petunjuk, dimatikannya hati, tidak diberi cahaya penerang sehingga berada dalam kegelapan, dijadikannya hati mengeras seperti batu, dan dijadikannya dada menyempit sehingga tidak mampu lagi menerima

keimanan.

Pendapat yang menyatakan bahawa pemberian hukuman berupa penutupan pada hati, buta pada mata hati, serta tuli pada telinga, dan sebagainya itu hanyalah sebatas mazaz (metafora) belaka, merupakan pendapat yang diasaskan pada pengetahuan dan pemahamannya yang sangat minima mengenai Allah s.w.t dan rasul-Nya. Menurut pencetus pendapat tersebut, yang dimaksudkan dengan penguncian hati itu adalah kunci yang diperbuat daripada besi, sedangkan penutupannya diperbuat daripada lilin. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sakit di atas adalah sakit panas atau influenza atau penyakit lainnya. Maksud kematian, masih menurut pendapat di atas, adalah terpisahnya roh dari jasad, dan kebutaan adalah hilangnya kemampuan melihat.

Pendapat yang mereka kemukakan itu benar-benar salah dan menyimpang. Dengan demikian kebutaan pada hati itu memang benar-benar nyata adanya, seperti mana yang difirmankan Allah."

"Kerana sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada."

(Al-Hajj: 46)

Ertinya- bahawa hati itulah pusat dari kebutaan tersebut. Hal itu sama seperti sabda Rasulullah s.a.w. berikut ini:

"Sebenarnya riba itu hanya terdapat dalam penundaan pembayaran."⁷⁸

Demikian juga sabda baginda:

"Sesungguhnya air (mandi) itu (wajib) kerana (keluarnya) air (mani)."⁷⁹

Juga sabda baginda berikut ini:

"Bukanlah kekayaan itu berupa banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu berupa kekayaan jiwa."⁸⁰

Serta sabda baginda yang lain:

"Orang miskin itu bukanlah orang yang dapat dicegah (dari

meminta-minta) dengan sesuap dan dua suap, satu dan dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang dapat mencukupinya dan tidak mempunyai kelebihan, lalu dia bersedekah.”⁸¹

Demikian halnya dengan sabda baginda ini:

“Bukanlah orang yang keras (kuat) itu kerana perkelahian, tetapi yang disebut orang keras adalah yang dapat mengendalikan diri ketika marah.”⁸²

Mereka semua itu memang paling layak dan berhak mendapatkan pelbagai sebutan tersebut. Demikian itulah firman Allah s.w.t:

“Kerana sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada.”

(Al-Hajj: 46)

Yang berdekatan dengan makna tersebut adalah firman-Nya berikut ini

“Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah Timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi.”

(Al-Baqarah: 177)

Berasaskan ayat tersebut di atas, maka kebutaan pada hati itu memang bermakna hakiki. Kerana hati itu merupakan raja sedangkan anggota tubuh lainnya merupakan pasukannya. Hati itulah yang menggerakkan sekaligus memanfaatkan seluruh anggota tubuh tersebut. Hati ini pula yang menjadi panutan bagi semua anggota tubuh lainnya.

Kami akan huraikan masalah tersebut secara terperinci disertai dengan menyebutkan beberapa posisinya di dalam Al-Quran.

Mengenai al-kahtm, Al-Azhari mengatakan, kata itu bererti penutupan. Sedangkan Abu Ishak mengemukakan, secara etimologi, khatm dan thab' mempunyai satu erti, iaitu penutupan, sehingga kerana itu suatu hal tidak dapat bercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti mana yang

difirmankan-Nya:

“Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?”

(Muhammad: 24)

Demikian halnya dengan firman-Nya yang lain:

“Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatan mereka dikunci-mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai.”

(An-Nahl: 108)

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) katakan, dalam suatu hal, al-khatm dan al-thab' mempunyai satu makna, tetapi dalam hal lain, keduanya mempunyai makna yang berbeza.

Sedangkan kata *akinnah*, seperti mana yang terkandung dalam firman-Nya:

“Dan Kami adalah penutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka. Agar mereka tidak dapat memahaminya.”

(Al-Isra': 46)

Kata *akirmah* dalam ayat tersebut merupakan *jama'* (plural) dari kata “kinan” yang bererti tutup. Kata *kanna* dan *akanna* tidak mempunyai satu makna, tetapi antara keduanya terdapat perbezaan. *Akanna* bererti disembunyikan, seperti mana yang terkandung dalam firman-Nya:

“Dan kamu menyembunyikan (keinginan mengahwini mereka) dalam hati kamu.”

(Al-Baqarah: 235)

Sedangkan kata *kanaa* digunakan jika dimaksudkan untuk menyimpan dan menjaga sesuatu. Seperti mana dalam firman Allah s.w.t.:

“Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.”

(Al-Shaffat: 49)

Orang-orang kafir pun dengan tegas mengakui tertutupnya

hati mereka, di mana mereka berkata:

"Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."

(Fushshilat: 5)

Dengan demikian mereka menggunakan penutup hati itu dengan kata akinnah, penutup dengan kata waqr, dan penutup mata dengan kata hijab.

Ertinya, kami tidak memahami ucapan kamu, tidak dapat mendengar serta tidak dapat melihat.

Sedangkan kata ghitha' seperti mana yang terkandung dalam firman Allah s.w.t:

"Dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Iaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memerhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar."

(Al-Kahfi: 100-101)

Kata ghitha' dalam ayat tersebut di atas mengandungi dua makna, yang mana salah satunya mengatakan bahawa mata mereka tertutup dari apa yang terkandung dalam penyebutan tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t., bukti-bukti keesaan-Nya, serta keajaiban kekuasaan-Nya. Kedua, bahawa mata hati mereka terhalang untuk memahami Al-Quran dan memperoleh petunjuk darinya.

Adapun kata ghilaf seperti mana terkandung dalam firman Allah s.w.t:

"Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka."

(Al-Baqarah: 88)

Mengenai firman-Nya, "qulubuna ghulfun" (hati kami tertutup), para ulama masih berbeza pendapat mengenai maknanya. Ada suatu golongan yang mengatakan, "Kata ghulf

bererti tempat penyimpanan hikmah dan ilmu, sehingga ia tidak lagi perlu pemahaman dan juga kepadamu (Muhammad). Berasaskan hal itu, bererti kata tersebut merupakan jama' dari kata ghilaf."

Yang tepat adalah pendapat para mufasssirin yang menyatakan, erti kata "qulubuna ghulfun" adalah bahawa hati kami tidak dapat memahami apa yang engkau katakan. Berasaskan hal tersebut, bererti kata ghuluf berasal dari kata aghlaf.

Sedangkan Abu Ubaidah mengatakan, "Semua yang terbungkus bererti tertutup. Seperti misalnya, ungkapan, 'Pedang itu terbungkus'."

Ibnu Abbas Qatadah, dan Mujahid mengatakan, "Dalam hati kami terdapat sumbatan, sehingga dengan demikian itu hati kami tidak dapat memahami apa yang engkau katakan."

Makna itulah yang lebih tepat diberikan pada ayat tersebut di atas, kerana adanya pengulangan berkali-kali dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah s.w.t. yang memuat ucapan orang-orang kafir berikut ini:

"Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu serahkan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."

(Fushshilat: 5)

Demikian juga firman-Nya yang lain:

"Iaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memerhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar."

(Al-Kahfi: 101)

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahawa kata ghulf bererti tempat penyimpanan hikmah dan ilmu, maka sebenarnya tidak ada satu kata pun yang menunjukkan makna tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat persamaan yang menunjukkan kepada makna tersebut. Kata-kata seperti itu tidak pernah digunakan seseorang untuk memuji diri

sendiri. Di mana mereka mendapatkan penggunaan kata tersebut untuk memuji diri sendiri, misalnya "*Qalbii ghilaafun*" (hati kami penuh dengan hikmah dan ilmu), atau "*Qulubul mil 'minin ghulf*" (hati orang-orang mukmin menjadi tempat penyimpanan hikmah dan ilmu)?

Kata *ghuluf* memang dapat diertikan sebagai bejana, tetapi kata itu boleh digunakan untuk menampung hal-hal yang baik mahupun buruk. Sehingga dengan demikian itu- jika hati itu dikatakan *Ghilaf* bukan bererti itu merupakan tempat ilmu dan hikmah. Mereka ini beralasan bahawa Allah Jalla Tsanaa 'uhu tidak membuka jalan bagi mereka untuk memahami dan mengetahui apa yang dibawa Rasul-Nya, bahkan Dia menempatkan hati mereka di dalam *ghuluf* (tempat penyimpanan) sehingga tidak dapat memahami. Seolah-olah mereka mengaku bahawa hati mereka sejak awal telah diciptakan di dalam *ghuluf* tersebut, sehingga dengan demikian itu mereka dapat beralasan untuk tidak beriman. Lalu pengakuan mereka itu disangkal oleh Allah s.w.t. melalui firman-Nya berikut ini:

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar seraya mengatakan, 'Hati kami tertutup. 'Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka."

(An-Nisa': 155)

Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman:

"Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkarannya mereka'."

(Al-Baqarah: 88)

Dengan demikian itu Allah s.w.t. memberitahu bahawa thab' penguncian-mati terhadap hati dan pengasingan dari taufik dan kurnia-Nya itu disebabkan oleh kekufuran yang telah mereka pilih sendiri bahkan mereka lebih mengutamakan

daripada iman. Kerananya, Allah s.w.t. menghukum mereka dengan menutup dan mengunci-mati hati, pendengaran, penglihatan serta menurunkan laknat kepada mereka.

Yang demikian itu menunjukkan bahawa hati mereka sejak dari awal tidak diciptakan dalam keadaan tertutup, tidak sedar dan tidak dapat memahami.

Setelah Allah s.w.t. memerintah mereka agar beriman, mereka tidak faham dan mengerti, tetapi sebaliknya. Justeru mereka berbuat hal-hal yang menyebabkan Allah menghukum mereka dengan penutupan dan penguncian-mati terhadap hati, pendengaran, dan penglihatan mereka.

Sedangkan mengenai kata hijab (tabir) terdapat dalam firman Allah s.w.t.:

"Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."
(Fushshilat: 5)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan apabila engkau membaca Al-Quran, nescaya Kami adalah antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu hijab (dinding pemisah) yang tertutup."

(Al-Isra': 45)

Ertinya, Kami (Allah) jadikan hijab (pemisah) antara Al-Quran yang engkau (Muhammad) baca dengan mereka yang menghalangi mereka dengan pemahaman dan renungan terhadapnya serta iman kepadanya. Hal itu dijelaskan lagi oleh firman-Nya yang lain:

"Dan Kami adakan penutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya."

(Al-Isra': 46)

Itulah tiga kata (akinnah, waqar, dan hijab) yang terdapat dalam satu ayat:

"Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu serukan kepada kami padanya dan di telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula."
(Fushshilat: 5)

Melalui ayat itu, Allah memberitahu bahawa Dia telah melakukan semuanya itu. Hijab dimaksudkan menghalangi pandangan dari kebenaran, akinnah menghalangi dari pemahaman, dan waqar menghalangi buruk mereka."

Dalam buku Sunan Nasa'i dan juga Sunan Tirmidzi disebutkan sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah s.a.w., baginda bersabda:

*"Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka akan terdapat satu noda hitam dalam hatinya. Jika ia menghapusnya, memohon ampun, dan bertaubat, maka hatinya pun akan menjadi bersih. Tetapi jika ia menambahnya, maka noda itupun akan semakin besar sehingga mengenai seluruh bahagian hatinya."*⁸³

Imam Tirmidzi mengatakan, bahawa hadis tersebut berstatus sahih. Itulah kata al-raan yang disebutkan Allah s.w.t dalam firman-Nya:

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."

(Al-Muthaffifin: 14)

Abdullah bin Mas'ud mengemukakan, "Setiap kali berbuat dosa, maka akan tertulis satu titik hitam pada hatinya hingga akhirnya seluruh bahagian hatinya menjadi hitam. Lalu Allah memberitahu bahawa dosa-dosa yang telah mereka lakukan itu menjadikan hati mereka tertutup. Penutupan tersebut disebabkan oleh dosa-dosa tersebut. Sedangkan kata al-ghallu telah dikandung dalam firman Allah s.w.t berikut ini:

"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka

kerana itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman."

(Yasin: 7-10)

Al-Farra' mengemukakan, "Ertinya, Kami (Allah) halangi mereka untuk berinfak di jalan Allah."

Abu Ubaidah mengatakan, "Kami melarang mereka dari keimanan melalui beberapa rintangan." Ada yang mengatakan, "Kami melarang mereka dari keimanan melalui beberapa rintangan."

Ada yang mengatakan, "Jika al-ghallu yang menjadi penghalang keimanan adalah al-ghallu yang ada di dalam hati, lalu mengapa ada juga al-ghallu yang digunakan pada leher?"

Mengenai hal itu dapat dikatakan, kerana ghallu (belenggu) itu biasa diletakkan di leher, maka kemudian itu dipergunakan pada hati. Seperti mana firman Allah berikut ini:

"Dan setiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (seperti mana tetapnya kalung) di lehernya."

(Al-Isra': 13)

Berasaskan hal tersebut ada ungkapan masyarakat Arab, "Dosaaku berada di lehermu." Dan yang sama seperti hal itu adalah firman-Nya:

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah engkau terlalu menghulurkannya."

(Al-Isra': 29)

Dalam ayat itu, Allah s.w.t. menyamakan penolakan berinfak dengan tangan yang terbelenggu pada leher.

Bertolak dari hal tersebut di atas, mengenai firman Allah s.w.t, "Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka," Al-Farra' mengatakan, "Ertinya, Kami (Allah) tahan mereka dari berinfak."

Abu Ishak mengatakan, "Sesuatu yang menjadi kemestian biasanya diungkapkan dengan kata-kata, 'ini ada pada leher si fulan.' Ertinya sesuatu itu menjadi kemestian baginya- seperti mana melekatnya kalung pada leher."

Allah s.w.t. sendiri telah menyebut pelbagai beban berat dengan sebutan aghal, seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk serta membuang dari mereka pelbagai beban dan belenggu yang ada pada mereka."

(Al-A'raf: 157)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t menyamakan beban berat itu dengan *aghlal* (belenggu) kerana keberatan dan kesulitannya. Hasan Bashari mengemukakan, "Taitu pelbagai kewajipan berat dalam menjalankan ibadah, misalnya, memotong kain yang terkena air kencing, bunuh diri untuk sahnya taubat, dan memotong anggota badan yang melakukan kesalahan."

Ibnu Qutaibah mengatakan, "Yang dimaksud al-aghlal itu adalah pelbagai pengharaman yang banyak ditujukan kepada umat Muhammad. Dan Dia menyebutnya sebagai aghlal, kerana pengharaman itu menghalangi seperti mana belenggu itu melilit tangan."

Firman-Nya "*Fahiya ilaa al-adzqani*" (lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka kerana itu mereka tertengadah). Menurut segolongan ulama, dhamir (kata ganti) itu kembali ke aydiy (tangan) meskipun kata aidiy sendiri tidak disebutkan, kerana pengertian redaksi yang mengarah kepada hal itu. Dengan demikian, ayat itu bererti, semua tangan kanan mereka diangkat ke dagu mereka. Yang demikian itu merupakan pendapat Al-Farra' dan Al-Zujaj.

Dan kelompok ulama yang lainnya berpendapat, bahawa dhamir pada ayat itu kembali kepada kata al-aghlal. Dan inilah yang secara lahiriah lebih tepat.

Firman-Nya, "Lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka

kerana itu mereka tertengadah." Ertinya, tangan mereka itu membelenggu pada leher mereka hingga sampai pada dagunya.

Sedangkan mengenai firman-Nya, "Maka kerana itu mereka tertengadah."

Al-Farra' dan Al-Zujaj mengemukakan, "Al-Maqmuh bererti orang yang menundukkan pandangan setelah mengangkat kepalanya. Secara etimologi, al-iqmah bererti pengangkatan kepala dan penundukan pandangan."

Al-Ashma'i menuturkan, "Seekor unta disebut qamih. Ia mengangkat kepalanya dari tempat minum dan belum sempat minum."

Sedangkan Al-Azhari mengemukakan, "Ketika tangan mereka terbelenggu pada leher mereka, lalu belenggu itu dilepaskan oleh dagu dan kepala mereka. Seperti mana unta yang mengangkat kepalanya."

Jika ditanya, manakah letaknya persamaan antara hal tersebut di atas dengan penahanan hati dari petunjuk dan iman? Untuk soalan seperti itu dapat dikatakan, bahawa yang demikian itu sudah jelas. Disebut terbelenggu jika tangan dan leher telah menyatu, di mana tangan tidak boleh berbuat sesuatu apa pun, termasuk di dalamnya menyentuh suatu hal, hingga akhirnya kepalanya pun tidak dapat bergerak sama sekali. Kemudian larangan dan penahanan itu dipertegas lagi melalui firman-Nya:

"Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat."

(Yasin: 9)

Ibnu Abbas mengemukakan, "Mereka dihalang daripada petunjuk akibat daripada perbuatan yang pernah mereka lakukan. Al-Sadd (dinding) yang dijadikan penghalang di hadapan dan belakang mereka adalah dinding yang menghalangi jalan mereka dari petunjuk. Dengan demikian itu, Allah s.w.t. memberitahu mengenai penghalang-penghalang yang menghalang mereka daripada keimanan

sebagai hukuman bagi mereka. Dalam hal itu Dia mengumpamakannya dengan sangat baik dan menyentuh. Demikian itulah keadaan kaum yang telah diletakkan belenggu pada leher mereka yang menyambung sampai ke dagu mereka, dengan kedua-dua tangan mereka menyatu padanya. Selanjutnya mereka ditempatkan di antara dua dinding sehingga mereka tidak dapat bergerak dan berpindah darinya. Mata mereka ditutup sehingga tidak dapat melihat suatu apa pun. Jika anda perhatikan keadaan orang kafir yang mengetahui kebenaran, lalu ia mengingkarinya dan menentangnya, maka anda akan mendapatkan perumpamaan tersebut sangat sesuai berlaku padanya, di mana antara dirinya dengan iman telah dipisahkan oleh dinding yang sangat kukuh, seperti mana dihuraikan di atas.

Sedangkan mengenai kata al-qafi, Allah s.w.t. telah berfirman:

"Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci?"

(Muhammad: 24)

Ibnu Abbas mengemukakan, "Yang dimaksudkan-Nya adalah hati mereka telah terkunci."

Muqatil mengatakan, "Ertinya, hati mereka itu telah terkunci mati. Seolah-olah hati itu seperti pintu yang telah dikunci yang tidak dapat dibuka dan diketahui apa yang berada di sebalik pintu itu kecuali setelah dibuka kuncinya. Demikian halnya penutupan dan penguncian pada hati, selama tidak dibuka kuncinya, maka iman dan Al-Quran tidak akan pernah masuk ke dalamnya."

Sedangkan mengenai kata al-shummu dan al-waqru, Allah s.w.t berfirman:

"Mereka tuli, bisu, dan buta."

(Al-Baqarah: 18)

Demikian juga firman-Nya:

"Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dituliskan telinga mereka serta dijadikan buta penglihatan

mereka."

(Muhammad: 24)

Juga firman-Nya yang lain:

"Dan sesungguhnya Kami jadikan kebanyakan dari jin dan manusia sebahagian mereka isi neraka Jahannam. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."

(Al-A'raf: 179)

Serta firman Allah yang lain:

"Dan pada telinga orang-orang yang tidak beriman ada halangan (tersumbat), seolah-olah Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh."

(Fushshilat: 44)

Ibnu Abbas mengatakan, "Telinga mereka tersumbat dari mendengar Al-Quran. Dan Allah menjadikan hati mereka buta sehingga mereka tidak pernah dapat memahami. Mereka ini diumpamakan seperti orang yang diseru dari jarak jauh, tiada bezanya dengan haiwan yang tidak mengerti kecuali hanya sekadar panggilan dan seruan belaka."

Mujahid mengatakan, "Jauh dari hati mereka."

Dan Al-Farra' menuturkan, "Kami biasa mengatakan kepada orang yang tidak mengerti dan faham, 'Engkau diseru dari tempat yang jauh'."

Seterusnya Al-Farra' mengemukakan, "Dalam buku tafsir dikatakan, seolah-olah mereka diseru dari langit sehingga mereka tidak mendengar."

Daripada huraian di atas dapat disimpulkan, bahawa mereka tidak mendengar dan memahami seperti mana orang yang diseru dari tempat yang jauh.

Sedangkan mengenai kata al-bukmu, Allah berfirman:

"Mereka tuli, bisu, dan buta."

(Al-Baqarah: 18)

Al-Bukm jama' dari kata abkam, yang berarti orang yang tidak dapat membincangkan (bisu). Al-Bukm (bisu) ini terdapat dua macam: bisu hati dan bisu lisan. Seperti mana ungkapan itu juga terdapat dua jenis: ungkapan hati dan ungkapan lisan. Perkara yang paling parah adalah bisu hati, seperti mana buta dan tuli hati juga lebih parah daripada buta mata dan tuli telinga. Dengan demikian, Allah s.w.t. menyifatkan mereka sebagai orang yang tidak memahami kebenaran dan tidak menyampaikannya melalui lisan mereka.

Sedangkan ilmu itu masuk ke dalam otak manusia melalui tiga pintu, iaitu melalui pendengaran, pandangan, dan hati. Namun ketiga-tiga pintu itu telah ditutup dari mereka sehingga mereka tidak pernah memperoleh ilmu. Penutupan telinga dengan ketulian, mata dengan kebutaan, dan hati dengan kebisuan. Yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini:

"Dan sesungguhnya Kami jadikan kebanyakan dari jin dan manusia sebagai mereka isi neraka Jahannam. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."

(Al-A'raf: 179)

Allah s.w.t. telah menyebutkan ketiga-tiga hal tersebut dalam satu ayat, iaitu dalam firman-Nya:

"Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka

itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh seksa yang dahulu selalu mereka memperolok-oloknya."

(Al-Ahqaf: 46)

Dengan demikian, jika Allah s.w.t. menghendaki pemberian petunjuk kepada seseorang, maka Dia akan membukakan hati, pendengaran dan penglihatannya. Sebaliknya, jika Dia bermaksud menyesatkannya, maka Dia akan menjadikannya bisu, buta, dan tuli.

Sedangkan kata ghisyawah bererti ghitha 'ul am (penutupan mata). Seperti mana yang difirmankan Allah:

"Dan Allah meletakkan penutup pada penglihatannya."

(Al-Jatsiyah: 23)

Terdapat di antara isi hati itu ada kebaikan atau keburukan yang tampak oleh pandangan mata. Mata merupakan cermin bagi hati yang akan memperlihatkan apa yang ada padanya. Jika anda benar-benar marah kepada seseorang, atau anda tidak menyukai ucapan dan tingkah lakunya, maka anda akan menemukan pada mata anda penutup ketika melihat dan bergaul dengannya. Itulah pengaruh dari kebencian dan penolakan terhadapnya.

Penutupan itu semakin ditebalkan bagi orang-orang kafir sebagai hukuman bagi mereka atas penolakan dan keengganan mereka menerima Rasulullah, sehingga mata mereka tidak dapat lagi melihat dan jalan menuju petunjuk.

Sedangkan mengenai kata al-shudd, Allah s.w.t. telah berfirman:

"Demikianlah dijadikan Firaun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan ia dihalangi (shudda) dari jalan (yang benar)."

(Al-Mukmin: 37)

Para ulama Kufah membaca dengan memberikan dhammah pada huruf shaad, iaitu shudda, sedangkan ulama lainnya membaca dengan memberikan fathah pada huruf shaad. Namun demikian, keduanya tidak saling bertentangan.

Sedangkan kata al-syadd telah dimuat Allah s.w.t dalam firman-Nya:

"Musa berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akhirnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci-matilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat seksaan yang pedih.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.'"

(Yunus: 88)

Al-Syuudu' ala al quiub bererti penutupan dan penghalangan. Oleh itu Ibnu Abbas mengatakan, kata itu dimaksudkan penghalangan. Erti ayat itu adalah, Ya Allah, keraskan dan kunci matilah hatinya sehingga tidak akan pernah lentur dan terbuka bagi keimanan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, bahawa Allah s.w.t. pernah berkata kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya Aku akan membekukan hatinya sehingga ia tidak akan beriman sehingga ia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan-Ku serta pelbagai keajaiban-Ku di Mesir.

Penutupan dan pembekuan tersebut merupakan bahagian dari kesempurnaan keadilan Allah terhadap musuh-musuh-Nya. Hal itu dilakukan-Nya sebagai hukuman bagi mereka atas kekufuran dan keingkaran mereka, seperti mana mereka diazab dengan pelbagai macam musibah.

Dengan demikian, qadak dan qadar merupakan perbuatan Allah s.w.t yang sangat adil dan bijaksana, di mana Dia telah menempatkan kebaikan dan keburukan pada tempat masing-masing. Umat manusia itu sendiri yang zalim dan bodoh atas apa yang mereka kerjakan.

Sedangkan mengenai kata al-sharfu, Allah berfirman:

"Dan apabila diturunkan satu surah, sebahagian mereka memandang kepada sebahagian yang lain (sambil berkata). 'Adakah seseorang dari (kaum muslimin) yang melihat kamu? 'Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.'"

(At-Taubah: 127)

Demikianlah, Allah memberitahu mengenai tindakan mereka, iaitu berpaling, dan juga tindakan-Nya terhadap mereka, iaitu berpaling hati mereka dari Al-Quran dan pemahamannya, kerana mereka bukan orang yang berhak memperolehnya. Mereka itu sama sekali tidak faham dan memiliki matlamat yang sangat jahat. Berkenaan dengan hal tersebut dengan mudah dan jelas Allah telah menyebutkan hal itu melalui firman -Nya:

"Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan yang ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar tersebut)."

(Al-Anfal: 23)

Melalui ayat tersebut di atas, Allah s.w.t. memberitahu mengenai penolakan iman pada diri mereka. Bahawasanya tidak ada kebaikan sedikit pun yang masuk dalam hati mereka disebabkan oleh penolakan tersebut. Dan kerana itu pula Allah s.w.t tidak mahu menjadikan mereka mendengar, yang dengan pendengaran itu mereka akan dapat memahami. Dengan demikian, pendengaran yang diberikan kepada orang mukmin tidak pernah sampai kepada mereka.

Selain itu, Allah memberitahu mengenai penghalang lain yang bersemayam dalam hati mereka yang menghalang mereka dari keimanan. Penghalang itu berupa kesombongan, berpaling dan penolakan. Penghalang yang pertama berupa penghalangan dari pemahaman, dan penghalang kedua berupa

penundukan.

Perhatikanlah firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti."

(Al-Taubah: 127)

Pemalingan hati mereka itu sebagai hukuman atas berpalingnya mereka. Dijadikannya mereka berpaling itu disebabkan kerana tidak adanya keinginan dan kehendak-Nya untuk menghadapkan mereka kepada Al-Quran, kerana dalam diri mereka tidak terdapat kebaikan sama sekali. Maka hati mereka pun berpaling akibat kebodohan dan kezaliman mereka terhadap Al-Quran. Yang demikian itu sama seperti pemberian balasan berupa pemalingan hati sebahagian kaum Musa daripada petunjuk, selain dari pemalingan pertama yang mereka lakukan sendiri. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka."

(Al-Shaff: 5)

Demikianlah jika seorang hamba berpaling dari Tuhannya, maka Dia akan membalasnya dengan pemalingan yang lain, yang menjadikannya tidak mungkin dapat menghadapkan diri kepada-Nya.

Kisah tentang berpalingannya Iblis merupakan suatu yang paling jelas dan bermanfaat untuk dijadikan bahan renungan. Di mana ketika ia derhaka kepada Allah dan tidak taat pada perintah-Nya serta mengerjakan hal itu secara berulang-ulang, Allah s.w.t pun menjadikannya sebagai penyeru kepada maksiat dan derhaka. Peningkaran dan penolakan Allah s.w.t terhadapnya merupakan hukuman baginya atas penolakan dan kekufuran mereka. Hukuman di atas sesuatu kejahatan serupa, seperti mana balasan di atas kebaikan itu berupa kebaikan yang serupa.

Jika ditanya, bagaimana mungkin keingkaran Allah s.w.t ke atas mereka itu boleh berupa pemalingan dan penolakan, padahal Dia telah berfirman:

"Maka bagaimana kamu dipalingkan (dari kebenaran)?"

(Yunus: 32)

Dia juga berfirman:

"Maka betapa mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)."

(Al-Ankabut: 61)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?"

(Al-Mudatsir: 49)

Jika Dia yang memalingkan mereka, lalu bagaimana masih menanyakan, siapa memalingkan mereka dan mengapa pula mereka berpaling?

Mengenai soalan itu dapat dikatakan, bahawa mereka semua tidak pernah terlepas daripada keadilan-Nya. Kerana itu, Dia dapat menempatkan mereka, membukakan pintu bagi mereka, menghamparkan jalan, serta memberikan pelbagai persediaan. Dia kirimkan para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya kepada mereka, serta melalui lisan para rasul-Nya, itu Dia menyeru mereka kepada kebenaran. Selain itu, Dia juga membuat akal fikiran bagi mereka untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang membahayakan, faktor-faktor yang menguntungkan dan faktor-faktor yang merugikan. Dia juga menciptakan buat mereka pendengaran dan penglihatan, namun dengan demikian itu mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka daripada takwa dan lebih suka kepada buta daripada petunjuk.

Bahkan mereka berujar, "Bermaksiat kepada-Mu lebih kami sukai daripada mengesakan-Mu, dan menyembah selain diri-Mu lebih bermanfaat bagi dunia kami daripada menyembah-Mu."

Maka dengan demikian itu hati mereka telah berpaling daripada Tuhan, Pencipta, dan Pelindung mereka, serta menyimpang dari berbuat taat kepada-Nya. Mereka menutup pintu petunjuk dari diri mereka atas kehendak dan pilihan

mereka sendiri. Maka sebagai jawabannya, Allah s.w.t pun menutup pintu tersebut, dan mereka dibiarkan berbuat apa yang menjadi pilihan mereka. Semua pintu yang mereka berpaling darinya ditutup oleh Allah s.w.t sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Sekiranya Dia menghendaki penciptaan yang lain selain hal tersebut bagi mereka, nescaya Dia akan dapat dengan mudah melakukannya. Namun Dia telah menciptakan berpasang-pasangan; tinggi dan rendah, terang dan gelap, bermanfaat dan berbahaya, baik dan buruk, malaikat, syaitan, binatang, yang disertai dengan memberikan pelbagai macam sarana, kekuatan, dan proses kerjanya. Semuanya itu berjalan sesuai dengan hikmah-Nya. Dialah Tuhan yang berhak mendapatkan pujian, Tuhan yang menyandang pelbagai kesempurnaan, kesucian dan kebesaran.

Sedangkan mengenai kata ighfal, Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas."

(Al-Kahfi: 28)

Abu Abbas Tsa'lab pernah ditanya tentang firman Allah, "Yang telah Kami lalaikan dari mengingat Kami," maka ia menjawab, "Ertinya, Kami (Allah) jadikan ia lalai. Dalam percakapan kata, "Aghfaliuhu" bererti aku sebut ia sebagai orang yang lalai.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan, al-ghafli bererti sesuatu yang kosong. Jika dikatakan, al-kitab alghafli bererti buku itu belum ada tulisan.

Dengan demikian aghfalnaahu bererti Kami (Allah) biarkan ia lalai berzikir. Allah s.w.t tidak menghendaki zikir baginya, maka ia pun tetap terus lalai. Jika Dia menghendakinya lalai, maka ia tidak akan pernah berzikir.

Jika ditanya, apakah kelalaian, kekufuran, keberpalingan, dan semisalnya itu dinisbahkan pada tidak adanya kehendak

Allah s.w.t. terhadap kebalikannya, ataukah adanya kehendak-Nya terhadap kebalikan dari semuanya itu?

Mengenai soalan seperti itu dapat dikatakan, bahawa Al-Quran telah mengungkapkan mengenai masalah tersebut, dan kerana itu Allah s.w.t berfirman:

"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak mahu menyucikan hati mereka."

(Al-Maidah: 41)

Dia juga berfirman:

"Dan sesiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah."

(Al-Maidah: 41)

Selain itu, Dia berfirman:

"Sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya."

(Al-An'am: 125)

Kelalaian ini akibat daripada ketundukan terhadap hawa nafsu serta perbuatan yang melampaui batas.

Furuthan, menurut Mujahid bererti sia-sia. Sedangkan Qatadah mengemukakan, "Ertinya, orang itu benar-benar mensia-siakan segala sesuatu." Dan Al-Sadi mengertikannya sebagai kebinasaan.

Abu Haitsam mengatakan, "Amrun furutha bererti orang itu mempermudah dan mensia-siakannya."

Al-Farra' mengatakan, "Funithan bererti mengabaikan dan mensia-siakan apa yang semestinya diperhatikan dan dikerjakan serta mengikuti apa yang semestinya tidak diikuti dan mengabaikan hal-hal penting.

Sedangkan mengenai kata al-maradh, Allah berfirman:

"Di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah sakit penyakit itu."

(Al-Baqarah: 10)

Selain itu Allah juga berfirman:

"Maka janganlah engkau tunduk dalam membincangkan sehingga membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit berkeinginan."

(Al-Ahzab: 32)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu serta supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?'"

(Al-Mudatsir: 31)

Sakit hati bererti berada dalam keadaan tidak sihat dan bukan normal. Hati yang sihat itu dapat mengetahui yang benar, menyukainya, dan menanamkannya kepada orang lain. Sedangkan hati yang sakit, baik berupa keraguan mahupun berupa upaya menularkan keraguan itu pada orang lain.

Bertolak dari hal tersebut, penyakit orang-orang munafik itu berupa keraguan, sedangkan penyakit orang-orang derhaka berupa penyimpangan dan tunduk pada nafsu syahwat. Maksudnya, keyakinan mereka terhadap kebenaran nabi Muhammad lemah.

Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian, iri hati dan dendam terhadap nabi Muhammad, agama, dan orang-orang Islam.

Allah s.w.t. telah menyebut semuanya itu sebagai penyakit. Ibnu Anbari mengemukakan, "Secara etimologi, kata al-maradh itu bererti kerosakan. Jika dikatakan, si fulan sakit, bererti badannya kurang sihat dan keadaannya mengalami perubahan."

Sakit itu berkisar menerusi empat hal, iaitu: kerosakan, kelemahan, kekurangan dan kegelapan. Oleh itu seseorang dikatakan sakit dalam suatu hal, jika ia lemah dan tidak mampu mengerjakannya. Sepasang mata itu dikatakan sakit jika dalam keadaan lemah.

Ibnu Arabi mengemukakan, "Asal kata al-maradh bererti

kekurangan. Kerana itu, suatu badan disebut sakit jika ia kekurangan tenaga dan kekuatan. Hati itu disebut sakit jika ia kurang memahami agama.

Bedangkan Al-Azhari menceritakan, dari Al-Mundziri, dari sebahagian sahabat, "Al-Maradh itu bererti kegelapan. Sebagaimana yang dikemukakan seorang penyair:

*"Saat malam menderita sakit dari segala penjuru,
sebab tidak ada matahari dan bulan yang menyinari."*

Demikianlah makna asal dari kata al-maradh tersebut. Bedangkan keraguan, kebodohan, kesesatan, kebingungan, kehendak menyimpang, tunduk pada nafsu syahwat, dan kejahatan yang ada di dalam hati itu semuanya terpulang kepada keempat hal tersebut.

Sedangkan mengenai kata taqallubul *af'idah* (pemalingan hati), Allah berfirman:

"Dan begitu pula Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelumbang dalam kesesatannya yang sangat."

(Al-An'am: 110)

Ertinya, jika ayat Al-Quran itu datang kepada mereka, maka mereka tidak mahu beriman. Maksudnya, Allah s.w.t. memberikan batasan antara diri mereka dengan iman, sehingga meskipun ayat-ayat-Nya datang kepada mereka, mereka tetap tidak beriman.

Para ulama masih berbeza pendapat mengenai firman Allah "Seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya," di mana majoriti ahli tafsir mengemukakan, "Ertinya, Kami (Allah) memberikan dinding pemisah antara mereka dengan iman, meskipun datang kepada mereka ayat-ayat Kami, seperti mana kami telah memberikan dinding pemisah antara mereka dengan iman pada kali pertama."

Ibnu Abbas mengatakan, ertinya, Kami (Allah) sentiasa memalingkan hati dan pandangan mereka sehingga mereka kembali seperti keadaan pertama. Yang Demikian itu seperti

firman Allah:

"Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya."

(Al-Anfal: 24)

Dan ulama lainnya mengatakan, "Makna Wanuqallibu afidatahum wa absharihim (dan begitu pula Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka). Kerana mereka tidak beriman pada permulaannya, maka Kami (Allah) menghukum mereka dengan memalingkan hati dan pandangan mereka."

Kata kamaa dalam ayat 110 surah Al-An'am itu mengandung makna penjelasan, seperti mana yang terkandung dalam firman Allah s.w.t:

"Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti mana Allah telah berbuat baik kepadamu."

(Al-Qashash: 77)

Demikian juga firman -Nya:

"Seperti mana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepada kamu) Kami telah mengutus kepada kamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu serta menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Kitab dan Al-Hikmah (Al-Sunah) serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku nescaya Aku akan ingat kepada kamu. Serta bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku."

(Al-Baqarah: 151-152)

Yang indah dari menyatunya penjelasan dan penyerupaan dengan kata kamaa dalam ayat-ayat tersebut adalah pemberitahuan bahawa balasan itu serupa dengan perbuatan, baik yang berupa kebaikan mahupun kejahatan.

Taqlib bererti pemalingan sesuatu dari satu arah ke arah yang lain. Konsekuensi daripada penurunan ayat tersebut adalah iman kepadanya, kerana mereka melihatnya dengan mata kasar, mengetahui dalil-dalilnya secara mudah, dan

menyaksikan kebenarannya. Jika mereka tidak beriman, maka yang demikian itu merupakan wujudnya pemalingan hati dan pandangan mereka dari arah yang sebenarnya. Dalam buku Bahih Muslim telah diriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya hati umat manusia ini berada di antara dua jari daripada jari-jemari Al-Rahman, sebagai satu hati yang dikendalikannya sesuai dengan kehendak-Nya."

Kemudian baginda berdoa:

"Ya Tuhan pengendali hati, arahkanlah hati-hati kami agar taat kepada-Mu."

(Diriwayatkan Muslim)

Imam Tirmidzi juga pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sentiasa memperbanyakkan ucapan:

"Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu."

Lalu kutanyakan, "Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan apa yang engkau bawa, maka apakah engkau masih khawatirkan kami?"

Baginda pun menjawab, "Ya, sesungguhnya hati itu berada di antara dua dari jari-jari Allah, yang Dia bolak-balikkan sekehendak-Nya."

Imam Tirmidzi sendiri mengatakan, status hadis ini adalah hasan sahih.

Diriwayatkan Hamad, dari Ayub, Hisyam, Ya'la bin Ziyad, dari Hasan, ia menceritakan, Aisyah radhiyallahu 'anha pernah berkata, doa yang banyak dipanjatkan Rasulullah adalah:

"Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu."

Lalu kutanya, "Ya Rasulullah, apa benar doa itu yang banyak engkau panjatkan?"

Maka baginda pun berujar, "Sesungguhnya tidak seorang pun hamba melainkan hatinya berada di antara dua jari-jari Allah, jika menghendaki untuk meluruskannya, maka Dia akan meluruskannya. Dan jika menghendaki untuk memalingkannya, maka Dia akan memalingkannya."

Sedangkan mengenai firman Allah, "dan Kami biarkan mereka bergelumbang dalam kesesatannya yang sangat," Ibnu Abbas mengemukakan, "Allah s.w.t menghina dan membiarkan mereka berada dalam kesesatan mereka."

Dan mengenai kata *izaghatul qalbi* (pemalingan hati), Allah s.w.t berfirman:

"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka."

(Al-Shaff: 5)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t. mengisahkan hamba-hamba-Nya yang beriman, di mana mereka pernah memohon kepada-Nya:

"Mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, kerana sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.'"

(Ali Imran: 8)

Asal kata *al-zaigh* bererti kecondongan. Dengan demikian, *izaghatul qalb* bererti berpalingannya hati daripada petunjuk menuju kepada kesesatan. Kata *izaghatul qalb* ini tidak hanya digunakan pada hati, tetapi juga pada pandangan, seperti mana firman Allah:

"Dan ketika pandangan kamu berpaling dan hati kamu naik menyesak ke tenggorokan."

(Al-Ahzab: 10)

Kata *Syukhush* itu, lanjut *Qatadah* dan *Muqatil*, mendekati makna *al-zaigh* tetapi tidak sama. Kata *syukhush* bererti membuka kedua mata melihat sesuatu tanpa kedipan. Ketika pandangan itu berpaling dari segala sesuatu dan tidak

menjatuhkan pandangan kecuali kepada orang-orang yang menjadi tumpuan perhatian dari semua arah, lalu pandangan itu berpaling kepada hal yang lain.

Al-Farra' mengatakan, "Pandangan itu berpaling dari segala sesuatu dan tidak menoleh kecuali kepada lawannya dalam keadaan bingung."

Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Jika hati seseorang telah dipenuhi rasa takut, maka pandangannya akan tertuju kepada selain hal yang menakutkan. Dengan demikian, pandangannya itu berpaling daripada hal yang menakutkan."

Sedangkan mengenai kata *Al-Khadzlan*, Allah s.w.t. berfirman:

"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberikan pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Kerana itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal."

(Ali Imran: 160)

Asal erti kata *al-khadzlan* adalah *al-tarku wa takhalliyah* yang bererti meninggalkan atau membiarkan. Oleh itu, sapi atau kambing yang tertinggal di padang rumput bersama anaknya disebut *khadzul*.

Mengenai ayat ini, Muhammad bin Ishak mengatakan, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan ada seorang pun yang bakal mengalahkan dan mencelakai kamu. Tetapi jika Dia membiarkan dan meninggalkan kamu, nescaya tidak akan seorang pun yang mampu menolong kamu."

Wujud dari *khadzlan* berupa tindakan Allah s.w.t. membiarkan hamba-Nya dengan tidak mempedulikannya. Lawan kata *khadzlan* adalah *taufik*, yang ertinya, Dia sama sekali tidak mengabaikan hamba-Nya. Justeru sebaliknya, Dia selalu berbuat baik, bersikap lembut, menolong, mendukung, dan melindungi seperti perlindungan ayah kandung untuk

anaknya yang tidak mampu. Orang yang dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah, maka sesungguhnya ia benar-benar binasa.

Oleh itu, di antara doa Rasulullah yang sering dipanjatkan adalah sebagai berikut :

“Ya Tuhan Yang Maha Hidup lagi terus menerus menguruskan makhluk-Nya. Ya Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tiada tuhan melainkan hanya Engkau semata, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah keadaanku secara keseluruhan, dan jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri atau kepada salah seorang dari makhluk-Mu meski hanya sekelip mata.”⁸⁴

Dengan demikian, seorang hamba dilepas di tengah-tengah antara Allah dan musuh-Nya, Iblis. Jika Dia membantunya, maka tidak sekali-kali musuhnya dapat mengalahkannya. Sebaliknya, jika Dia membiarkan dan meninggalkannya, maka ia akan diterkam syaitan seperti mana anak kambing diterkam oleh serigala.

Jika ditanyakan, “Apa dosa anak kambing itu sehingga ia ditinggalkan di tempat gembala di tengah-tengah serigala, mungkinkah ia akan mampu menghadapinya dan menyelamatkan diri darinya?”

Untuk menjawab soalan itu dapat dikatakan, “Demi Allah, sesungguhnya syaitan itu merupakan serigala bagi manusia, seperti mana yang dikatakan Rasulullah s.a.w., namun Allah tidak memberikan kekuasaan bagi serigala terlaknat ini (syaitan) atas kambing (manusia) yang lemah ini. Jika serigala itu diberi kekuasaan, lalu ia memenuhi seruan-Nya, mentaati perintah-Nya, tidak melanggar, serta segera meninggalkan tempat penggembalaan kambing itu menuju ke tempat para serigala bermain, maka bukankah kesalahan dan semua dosa itu menjadi tanggungan kambing itu sendiri?”

Ahmad bin Marwan Al-Maliki menceritakan, aku pernah mendengar Ibnu Abi Dinar berkata, sesungguhnya Allah s.w.t.

mempunyai pelbagai jenis ilmu yang tidak terhingga yang hanya diberikan kepada setiap individu dari manusia saja. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al-Qathan, dari Ubaidillah bin Bakar Al-Sahmi, dari ayahnya, ia berkata, ada suatu kaum yang sedang menempuh perjalanan, ada di antara mereka seorang yang berjalan melewati beberapa ekor burung, maka ia pun bertanya kepada kaum itu, “Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh burung-burung itu?” “Tidak,” jawab mereka. Seterusnya ia menuturkan, “Burung-burung itu mengatakan begini dan begitu. Burung itu menunjukkan sesuatu kepada kita yang kita sendiri tidak mengetahui benar atau bohong.”

Akhirnya mereka berjalan melewati sekumpulan kambing yang di antaranya terdapat seekor kambing betina yang ketinggalan anaknya, lalu ia menghulurkan lehernya ke arah anaknya seraya mengembik. Maka orang itu pun bertanya, “Tahukah kamu apa yang dikatakan kambing betina itu?” “Tidak,” jawab kami. Dan ia pun berkata, “Kambing betina itu berkata kepada anaknya, cepatlah kemari agar tidak dimakan oleh serigala seperti mana ia telah memakan saudaramu pada tahun pertama di tempat ini.”

Seterusnya ia menceritakan, akhirnya kami pun sampai ke tempat penggembala berada dan kami tanyakan kepadanya, “Apakah kambing betina pernah beranak tahun lalu?” Penggembala itu pun menjawab, “Ya, kambing itu pernah melahirkan pada tahun pertama, tetapi anaknya dimakan oleh serigala di tempat ini.”

Setelah itu kami mendatangi suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada seorang perempuan yang duduk di atas seekor unta, maka unta itu pun mengeluarkan busa pada mulutnya serta menghulurkan leher pada perempuan tersebut. Maka orang itu pun bertanya, “Apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan oleh unta ini?” “Tidak,” jawab kami. Orang itu melanjutkan bahawa unta itu mengutuk perempuan di atasnya dan mengaku bahawa wanita itu telah menyuruhnya berjalan sedang ia berada di atasnya. Hingga akhirnya kami berhenti di antara kaum tersebut dan kami katakan, “Hai kamu semua,

sahabat kami yang satu ini mengatakan bahawa unta ini mengutuk perempuan yang menaikinya serta mengaku bahawa perempuan itu telah menyuruhnya berjalan jauh sedang ia berada di atas punggungnya.

Kemudian mereka menderumkan unta itu dan memeriksanya, dan ternyata memang ia seperti apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kambing itu mengingatkan anaknya akan bahaya serigala hanya dengan sekali peringatan sahaja, dan ia pun mentaatinya. Sedangkan Allah s.w.t. telah berkali-kali mengingatkan manusia dari bahaya syaitan, yang ia akan terus menerus menggoda sehingga godaan dan ajakannya itu dipenuhi. Berkenaan dengan hal itu Allah s.w.t. berfirman:

"Dan berkatalah syaitan ketika perkataan (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu tetapi aku mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencelaku, akan tetapi celalah diri kamu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kamu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. "Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat seksaan yang pedih."

(Ibrahim: 22)

Sedangkan mengenai kata al-irkas, Allah s.w.t. berfirman:

"Maka mengapa kamu berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah kembalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Sesiapa disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya."

(An-Nisa' 88)

Abu Ubaidah mengatakan, "Irkas bererti pembalikan

bahagian atas ke bawah dan sebaliknya, atau pembalikan bahagian pertama kepada yang terakhir dan sebaliknya."

Berkenaan dengan makna kata tersebut, ada seorang penyair, Umayyah mengatakan:

Mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka, kerana mereka itu pelaku maksiat dan hanya berkata bohong dan tipu daya."

Bertolak dari hal di atas, maka kotoran binatang disebut *al-ruks*, kerana ia dikembalikan dalam keadaan najis. *Al-ruks*, *al-nuks*, *al-markus* dan *al-mankus* mempunyai satu makna.

Al-Zujaj mengatakan, "Arkasahum bererti mereka dikembalikan." "Maksudnya: golongan orang-orang mukmin yang membela orang-orang munafik dan golongan orang-orang mukmin yang memusuhi mereka.

Selain itu, Allah s.w.t. juga memberitahu mengenai hukum, ketetapan, dan keadilan-Nya yang diperlakukan di tengah-tengah mereka. Pengembalian mereka kepada kekufuran itu disebabkan oleh usaha dan perbuatan mereka sendiri. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."

(Al-Muthaffifin: 14)

Demikian itulah wujud keesaan dan keadilan Allah, tidak seperti yang dikatakan oleh fahaman Qadariyah, yang menyatakan bahawa pengesaan Allah s.w.t. melalui pengingkaran terhadap pelbagai sifat dan keadilan serta mendustakan takdir.

Sedangkan mengenai kata al-tasbith, Allah s.w.t. berfirman:

"Dan jika mereka mahu berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak suka keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'."

(Al-Taubah: 46)

Al-Tatsbith bererti menghindarkan seseorang dari sesuatu

yang akan dikerjakannya.

Ibnu Abbas mengatakan, "Ertinya, Allah s.w.t bermaksud memalingkan dan menjadikannya malas untuk berangkat."

Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, "Ertinya, Allah s.w.t menahan mereka."

Sedangkan Muqatil mengemukakan, "Allah s.w.t. mengilham hati mereka agar tetap tinggal di situ bersama orang-orang yang tetap tinggal."

Allah s.w.t. telah menjelaskan hikmah-Nya yang terkandung dalam tatsbith tersebut melalui ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut di atas, di mana Dia berfirman:

"Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Dan jika mereka mahu berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'."

(At-Taubah: 46)

Maka ketika mereka meninggalkan iman kepada-Nya, tidak mahu bertemu dengan-Nya, meragukan apa yang tidak semestinya diragukan, dan tidak mahu berangkat menuju kepada ketaatan-Nya, serta tidak mahu mempersiapkan diri untuknya, maka Allah s.w.t. sangat tidak menyukai tindakan tersebut.

Sesungguhnya orang yang tidak mahu beriman kepada-Nya, rasul-Nya, serta kitab-kitab-Nya, tidak mahu menerima petunjuk yang diberikan melalui nabi Muhammad s.a.w., dan tidak mengetahui rasa syukur kepada-Nya, bahkan sebaliknya ia kufur dan mengingkarinya, maka ketaatan dan juga keberangkatan mereka bersama Rasul-Nya sangat tidak disukai dan dikehendaki Allah s.w.t, sehingga Dia pun menjadikannya lemah dan malas ikut berangkat agar mereka

tidak terhindar dari apa yang dibenci Allah s.w.t. Selanjutnya Dia mengilhamkan ke dalam hatinya agar tetap tinggal bersama orang-orang yang tetap tinggal.

Selain itu Allah s.w.t. memberitahu mengenai hikmah bagi orang-orang mukmin dari tidak berangkatnya mereka bersama mereka, di mana Dia berfirman:

"Jika mereka berangkat bersama kamu, nescaya tidak menambah kamu selain kerosakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke depan di celah-celah barisan kamu untuk melakukan kekacauan di antara kamu, sedangkan di antara kamu terdapat orang-orang yang amat suka mendengar perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim."

(At-Taubah: 47)

Ertinya, jika ikut berangkat bersama orang-orang mukmin, nescaya mereka akan membuat kekacauan di antara kaum muslimin serta menimbulkan pelbagai kebimbangan dan perbezaan pendapat.

Ibnu Abbas mengatakan, "Ertinya, orang-orang itu tidak akan menambahkan kaum muslimin melainkan hanyalah kerosakan, kelemahan dan sikap pengecut Ertinya, mereka menjadikan kaum muslimin takut menghadapi para musuh dengan cara menanamkan rasa keberatan dalam hati mereka."

Seterusnya lagi Ibnu Abbas berkata, firman Allah s.w.t, "laudha 'uu khilalakum" bererti mereka segera masuk di tengah-tengah barisan mereka untuk mengacau dan menceraikan kamu."

Mereka, lanjut Ibnu Abbas, melemahkan keberanian kamu (kaum muslimin) dengan cara menceraikan mereka, sehingga dengan demikian itu mereka tidak berani lagi menghadapi musuh mereka."

Mengenai firman Allah, "Untuk melakukan kekacauan di antara kamu, sedang di antara kamu terdapat orang-orang yang begitu suka mendengar perkataan mereka," Qatadah mengemukakan, "Ertinya, di antara kamu terdapat beberapa

orang yang mahu mendengar ucapan mereka serta mentaati mereka.”

Ibnu Ishak mengatakan, “Ertinya, di antara kamu terdapat suatu kaum yang menyukai dan mentaati apa yang mereka serukan.”

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis katakan, “Dengan demikian tampak bahawa kata sammaa‘uuna (orang-orang yang suka mendengar) mengandung juga makna mustajibmma (orang-orang mahu memenuhi seruan).”

Mujahid, Ibnu Zaid, dan Al-Kilabi mengatakan, “Ertinya, bahawa di antara kamu itu ada beberapa mata-mata yang akan memberikan maklumat yang diperolehi dari kamu kepada mereka.”

Yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

“(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong”

(Al-Maidah: 41)

Ertinya, mereka senang menerima berita-berita bohong tersebut. Di sisi lain, orang-orang mukmin itu tidak mempunyai mata-mata yang ditempatkan di tengah-tengah orang-orang munafik, sedangkan orang-orang munafik itu sentiasa bergabung dan menyatukan diri bersama orang-orang mukmin. Mereka bertempat tinggal, melakukan perjalanan, mengerjakan solat, dan duduk-duduk bersama orang-orang mukmin, padahal mereka sama sekali tidak berpihak kepada kaum mukminin, bahkan dengan itu mereka telah mengutus banyak mata-mata memperoleh pelbagai maklumat kaum muslimin.

Demikian itulah pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Ibnu Ishak.

Jika ada yang menanyakan, “Kesegeraan mereka melakukan ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan kepada-Nya, lalu bagaimana Dia tidak menyukainya?”

Dan jika Allah s.w.t. tidak menyukainya, maka Dia lebih

menyenangi lawan dari ketaatan tersebut, seperti mana diketahui bersama, bahawa kebencian seseorang pada sesuatu akan mengharuskan timbulnya kecintaan pada lawan dari sesuatu itu. Sehingga dengan demikian itu, tetap tinggalnya mereka di sana merupakan suatu hal yang disukai Allah s.w.t, lalu mengapa Dia masih memberikan hukuman kepada mereka atas perbuatan tersebut?” Jawapan yang berkaitan dengan soalan tersebut beraneka ragam, Maksudnya adalah bahawa orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar kata-kata para pendeta mereka yang bohong. Atau sangat suka mendengar ucapan-ucapan Rasulullah untuk disampaikan kepada para pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur.

Fahaman masing-masing mempunyai jawapan tersendiri yang sesuai dengan landasan asas mereka. Fahaman Jabariyah misalnya, menjawab, bahawa semua tindakan dan perbuatan Allah s.w.t itu tidak diasaskan pada alasan hukum dan juga kemaslahatan. MenurutNya, segala sesuatu itu berisat jaiz bagi-Nya.

Dia boleh saja mengazab seseorang kerana mengerjakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disukai-Nya, dan tidak mengazabnya atas suatu perbuatan yang dibenci dan tidak diredai-Nya. Bagi-Nya, semuanya itu adalah sama. Dengan demikian itu, fahaman ini telah menutup pintu hikmah dan ta‘lil.

Sedangkan fahaman Qadariyah memberikan jawapan yang diasaskan pada landasan asasnya bahawa Allah tidak menjadikan mereka itu lemah dan malas dalam pengertian yang sebenarnya dan tidak juga menghalang mereka, tapi mereka sendiri yang menghalang diri mereka serta mengerjakan apa yang tidak dikehendaki-Nya. Kerana keberangkatan mereka hanya akan menimbulkan kerosakan seperti mana yang dikemukakan Allah s.w.t, maka Dia pun menanamkan dalam diri mereka ketidaksenangan berangkat bersama Rasulullah.

Seterusnya mereka mengemukakan bahawa Allah s.w.t.

telah menanamkan kebencian dalam hati mereka untuk berangkat bersama Rasul-Nya, sedang Dia sendiri tidak membenci keberangkatan mereka itu sendiri, bahkan Dia memerintahkan mereka untuk berangkat. Bagaimana mungkin Dia menyuruh mereka mengerjakan sesuatu yang dibenci-Nya?

Bagi orang yang pandangannya diberi cahaya penerang oleh Allah akan menemu kesalahan dan kekeliruan pada jawapan kedua-dua fahaman tersebut serta tidak tepatnya dalil Al-Quran yang mereka jadikan landasan.

Jawapan yang tepat adalah bahawa Allah s.w.t.menyuruh mereka berangkat sebagai wujudnya ketaatan kepada-Nya dan dalam rangka mengikuti Rasul-Nya serta sebagai dukungan bagi-Nya dan bagi orang-orang mukmin. Dia memberitahu bahawa keberangkatan mereka itu hanya akan menjadi hinaan bagi Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Keberangkatan mereka itu membawa hal-hal yang bertolak ke belakang dengan apa yang dikehendaki dan diredai-Nya dan hanya akan menimbulkan hal-hal yang dibenci-Nya. Dengan demikian, dari sisi inilah keberangkatan mereka itu sangat tidak disukai, tetapi pada sisi keberangkatan orang-orang mukmin, hal itu sangat disukai-Nya.

Berasaskan hal tersebut di atas, keberangkatan mereka yang tidak disukai Allah s.w.t itu bukan merupakan suatu ketaatan, bahkan jika mereka tidak berangkat pun tidak akan diberikan pahala ke atasnya dan tidak diredai-Nya.

Keberangkatan mereka itu mempunyai dua lawan. Pertama keberangkatan yang diredai dan disukai Allah s.w.t, dan inilah lawan yang disukai-Nya. Kedua adalah keengganan mengikuti Rasul-Nya dan tidak mahu berangkat berperang bersama baginda. Inilah lawan yang dibenci-Nya.

Maka, bagi orang yang mengajukan soalan di atas kami katakan, "Tetap tinggal dan tidak mahu berangkat bersama Rasulullah merupakan suatu yang dibenci Allah s.w.t. Tetapi di sini ada dua hal yang tidak disukai-Nya, salah satunya lebih Dia benci daripada yang lainnya, kerana mengakibatkan

kerosakan yang lebih besar dan parah.

Ketidakberangkatan mereka dibenci Allah, tetapi keberangkatan mereka lebih dibenci-Nya.

Dengan demikian, kerosakan yang ditimbulkan akibat ketidakberangkatan mereka itu lebih ringan daripada kerosakan yang ditimbulkan akibat keberangkatan mereka bersama Rasulullah. Di mana kerosakan yang pertama hanya mengakibatkan pada diri mereka sendiri, sedangkan kerosakan kedua (iaitu keikutsertaan mereka berangkat bersama Rasulullah) akan membawa akibat buruk bagi orang-orang mukmin.

Allah lebih mengetahui ke mana Dia mesti menempatkan dan memberikan petunjuk, taufik, dan kurnia-Nya. Tidak setiap tempat dapat menerimanya, dan perletakan sesuatu tidak pada tempatnya tidak selari dengan hikmah-Nya.

Penempatan sesuatu tidak pada tempatnya itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan.

Rububiyah (ketuhanan), sifat-sifat, dan kekuasaan-Nya. Jika Allah menyetujui dan meredai keberangkatan mereka bersama Rasul-Nya, bererti hal itu merupakan suatu yang disukai-Nya. Namun demikian itu akibat daripada hilangnya hal lain yang lebih dicintai dan diredai-Nya, iaitu kecintaan-Nya pada jihad melawan musuh-musuh-Nya, memperlihatkan kebesaran, kekuasaan, keperkasaan, kekerasan dan kepedihan azab-Nya.

Sedangkan mengenai kata al-tazyin, Allah berfirman:

"Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka."

(Al-An'am: 108)

Dia juga berfirman:

"Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-

Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa saja yang dikehendaki-Nya."

(Fathir: 8)

Selain itu, Allah juga berfirman:

"Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan mereka menganggap baik apa yang selalu mereka kerjakan."

(Al-An'am: 43)

Al-tazyin (menjadikan memandang baik pada sesuatu) yang berasal dari Allah s.w.t. ini merupakan suatu hal yang baik, kerana ia merupakan cubaan sekaligus ujian untuk membezakan orang yang taat dari yang derhaka dan orang mukmin dari orang kafir. Seperti mana yang telah difirmankan Allah:

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya."

(Al-Kahfi: 7)

Sedangkan al-tazyin yang berasal dari syaitan merupakan suatu yang buruk. Dijadikannya seorang hamba memandang baik terhadap perbuatan yang buruk oleh Allah s.w.t. merupakan hukuman baginya di atas kederhakaannya dan penolakannya untuk mengesakan dan menyembah-Nya. Jika Allah telah memberitahu yang buruk dari yang baik kepada seseorang, lalu ia lebih mengutamakan, memilih, dan menyukai yang buruk itu, maka Dia akan menjadikannya memandang baik perbuatan buruk tersebut.

Setiap orang zalim, fasik dan jahat sudah pasti telah diberitahu Allah bahawa semua bentuk kezaliman, kefasikan dan kejahatannya itu adalah buruk. Jika dengan demikian itu ia masih melakukannya, maka akan dijadikan hatinya memandang baik semua keburukan sebagai hukuman baginya.

Dengan demikian, tazyin yang dilakukan Allah terhadap seorang hamba-Nya merupakan salah satu bentuk keadilan, hikmah, sekaligus hukuman.

Sedangkan tazyin syaitan merupakan suatu kekeliruan dan kezaliman. Sedangkan mengenai kata 'adamu masyi'ah wa iradah (tidak adanya masyi'ah dan iradah), Allah s.w.t. berfirman:

"Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar."

(Al-Maidah: 41)

Dia juga berfirman:

"Dan kalau Kami menghendaki nescaya Kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari-Ku, 'Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama'."

(Al-Sajdah: 13)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka engkau (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

(Yunus: 99)

Tidak adanya masyiah (kehendak) terhadap sesuatu mengharuskan ketiadaan sesuatu itu sendiri, seperti mana adanya kehendak terhadap sesuatu mengharuskan keberadaannya. Dengan demikian apa yang dikehendaki Allah sudah pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya, maka tidak akan pernah ada. Allah sendiri telah memberitahu bahawa umat manusia itu tidak akan berkehendak kecuali setelah adanya kehendak dari-Nya, dan mereka tidak akan dapat mengerjakan sesuatu kecuali setelah adanya kehendak-Nya. Dia telah berfirman:

"Dan kamu tidak menghendaki (menempuh jalan itu), kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Insan: 30)

Dia juga berfirman:

"Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia adalah Tuhan yang kita patut bertakwa kepada-Nya dan berhak memberikan keampunan."

(Al-Mudatsir: 56)

Jika ditanya, "Apakah suatu perbuatan itu sudah menjadi takdir bagi seorang hamba pada saat tidak adanya kehendak Allah baginya untuk mengerjakannya?"

Mengenai soalan semacam itu dapat dikatakan Jika yang dimaksudkan dengan hal itu adalah berfungsinya semua komponen yang ada dalam diri seseorang yang memungkinkan ia berbuat, juga kesihatan semua anggota badannya, adanya kekuatan dalam dirinya, dan dibukanya jalan baginya, maka yang menjadi jawapan adalah "ya". Jika yang dimaksudkan adalah qudrah yang disertakan dalam perbuatan, yang jika qudrah itu ada, suatu perbuatan yang disertainya itu pasti terjadi, maka jawabannya adalah "tidak".

Jika ditanyakan, "Apakah bagi orang yang sudah diketahui tidak beriman diciptakan qudrah (kemampuan) untuk beriman atau tidak?"

Untuk menjawab soalan itu dapat dikatakan, "Baginya telah diciptakan qudrah yang lebih awal dari perbuatan itu sendiri yang menjadi pijakan bagi perintah dan larangan. Tetapi Allah s.w.t tidak menciptakan baginya qudrah yang mengharuskan berbuat. Demikian itulah kurnia yang Dia berikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki-Nya, dan itu pula keadilan yang menjadi hujah-Nya ke atas semua hamba-Nya.

Sedangkan mengenai kata maatatul qalbi (dimatikannya hati), Allah berfirman:

"Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang sudah mati itu mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli itu mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling ke belakang."

(An-Naml: 80)

Dia juga berfirman:

"Dan apakah orang yang sudah mati lalu Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya? Demikianlah Kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan."

(Al-An'am: 122)

Selain itu Dia juga berfirman:

"Supaya ia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pasti (ketetapan) azab bagi orang-orang kafir."

(Yasin: 70)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sekali-kali engkau tidak akan dapat menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar."

(Faathir: 22)

Melalui ayat-ayat tersebut di atas, Allah s.w.t. menyebut orang kafir itu sebagai orang yang sudah mati dan sama dengan orang yang berada di dalam kubur. Yang demikian itu, kerana hati yang masih hidup saja yang dapat mengetahui, menerima, menyukai, dan lebih mengutamakan kebenaran atas yang lainnya. Jika hati itu telah mati, maka tidak ada lagi rasa dan pancaindera yang mampu membezakan antara yang hak dengan yang batil, tidak ada juga keinginan kepada kebenaran dan penolakan terhadap kebatilan.

Hal itu serupa dengan jasad seorang mayat yang tidak lagi dapat merasakan kenikmatan makanan dan minuman, serta tidak dapat merasakan rasa sakit. Selain itu, Allah juga menyebut kitab dan wahyu-Nya sebagai roh yang dapat menghidupkan hati. Dengan demikian, hati seseorang akan dapat hidup dan semakin hidup dengan roh wahyu. Melaluinya

juga, ia akan mendapat kehidupan di atas kehidupan, dan cahaya di atas cahaya. Cahaya wahyu di atas cahaya fitrah. Berkenaan dengan hal itu, Dia berfirman:

"Dialah Yang Maha Tinggi derajat-Nya, yang mempunyai 'Arasy, yang mengutus roh (Jibril) dengan membawa perintah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya ia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan (hari kiamat)"

(Al-Mukmin: 150)

Dia juga berfirman:

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya, kami memberikan petunjuk kepada sesiapa saja yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus."

(Asy-Syura: 52)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t. telah memberikan roh untuk mencapai kehidupan dan cahaya untuk memperoleh petunjuk dan penerangan.

Yang demikian itu merupakan cahaya dan kehidupan tambahan ke atas cahaya dan kehidupan fitrah, iaitu cahaya di atas cahaya dan kehidupan di atas kehidupan. Oleh itu Allah mengumpamakan orang yang tidak memperoleh keduanya seperti orang yang menyalakan api yang berada dalam kegelapan, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat yang disertai gelap-gelita, guruh, kilat. Namun api yang dinyalakan itu tidak dapat memberikan penerangan baginya dan tidak juga air yang menghujannya dapat memberikan kehidupan kepadanya.

Oleh itu, Allah s.w.t. telah mengumpamakan keduanya itu dalam surah Al-Ra' ad. Bagi yang mahu memenuhi seruan-Nya akan mendapatkan kehidupan dan cahaya, sedangkan yang tidak mahu memenuhinya akan memperoleh kematian

dan kegelapan. Berkenaan dengan hal itu, Dia memberitahu bahawa orang yang dijauhkan dari cahaya-Nya akan sentiasa berada dalam kegelapan. Dia berfirman:

"Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang⁸⁵ yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu berada di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak berkatnya. Iaitu pokok zaitun⁸⁶ yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Baratnya Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah melengkapkan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Nur: 35)

Setelah itu, Allah s.w.t. memberitahu siapakah orang yang terhalangi daripada cahaya itu dan tidak memperolehnya, di mana Dia berfirman:

"Dan amal perbuatan orang-orang kafir⁸⁷ itu laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu ia tidak mendapatkan sesuatu apa pun. Didapatkannya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap-gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap-gelita yang saling tindih bertindih. Apabila ia mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihatnya. Dan sesiapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah ia mempunyai cahaya sedikitpun."

(An-Nuur: 39-40)

Dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya Allah s.w.t.menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, lalu Dia memancarkan cahaya-Nya kepada mereka. Sesiapa yang mendapatkan sedikit dari cahaya tersebut, bererti ia telah mendapatkan petunjuk. Dan sesiapa yang tidak mendapatkannya, bererti dia telah sesat."

Abdullah bin Amr mengatakan, oleh itu aku katakan, "Telah kering qalam atas apa yang telah terjadi."

Semua kegelapan di atas merupakan lawan dari segala jenis cahaya yang di dalamnya orang mukmin bergerak. Cahaya keimanan sentiasa berada di dalam hatinya, bahagian dalam dan luar dirinya dipenuhi dengan cahaya. Ilmu, kehendak, ucapan, dan tingkah lakunya merupakan cahaya penerang baginya. Sedangkan orang kafir adalah bertentangan dari itu.

Kerana nur (cahaya) itu menjadi salah satu daripada asma'ul husna sekaligus sifat-Nya, maka agama, rasul dan firman-Nya pun menjadi nur yang bersinar terang. Cahaya itu bersinar terang di dalam hati orang-orang mukmin, menyinari lidah dan wajah mereka. Demikian halnya dengan iman, yang salah satu nama-Nya adalah Al-Mukmin, maka Dia tidak memberikan keimanan itu kecuali kepada orang yang paling dicintai-Nya. Demikian juga dengan ihsan (kebaikan). Dia selalu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dia Maha Sabar dan Dia sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dia Maha Menyukuri dan mencintai orang-orang yang mahu bersyukur. Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang suka memberi maaf. Maha Pemalu dan mencintai orang-orang yang malu.

Maha Pandai dan mencintai orang-orang yang pandai. Maha Penyayang dan mencintai orang-orang yang penuh kasih sayang, Maha Adil dan mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Dia Maha Dermawan dan mencintai para dermawan. Dia dijadikan orang-orang yang dicintai-Nya bersifat seperti itu.

Yang demikian itu merupakan keadilan dan kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang sangat besar.

Sedangkan mengenai kata *qalbi qasiyan* (menjadikan hati mengeras), Allah berfirman:

"Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, maka Kami kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan engkau (Muhammad) sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)."

(Al-Maidah: 13)

Al-Qaswah bererti keras, yang berlaku pada segala sesuatu. Hati disebut sebagai suatu qaasin (keras). Ibnu Abbas mengemukakan, "Maksudnya adalah keras membatu. Tidak mahu menerima keimanan."

Sedangkan Hasan Bashari mengatakan, "Ertinya, hatinya telah dikunci-mati."

Hati itu terdiri daripada tiga macam: hati yang keras membatu yang tidak lagi mahu menerima segala bentuk kebenaran. Lawannya adalah hati yang lembut, yang mempunyai keteguhan, dan itulah hati yang sihat, yang mahu menerima segala bentuk kebenaran dengan kelembutan dan menjaganya melalui keteguhannya.

Sebaik-baik hati adalah hati yang keras, jernih, dan lembut, iaitu hati yang melihat kebenaran dengan kejernihannya itu, menerima kebenaran dengan kelembutannya, dan menjaga kebenaran itu dengan kekerasannya itu.

Dalam beberapa buku hadis telah diriwayatkan, dari Nabi, baginda bersabda:

"Hati itu adalah bejana Allah di bumi-Nya ini. Hati yang paling dicintai-Nya adalah yang paling keras, lembut dan jernih."⁸⁸

Allah s.w.t. sendiri telah menyebutkan beberapa jenis hati melalui firman-Nya:

"Agar Dia (Allah) menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus."

(Al-Hajj: 53-54)

Melalui dua ayat tersebut di atas, Allah menyebutkan hati yang sakit, iaitu hati yang lemah, yang tidak tergambar di dalamnya bentuk kebenaran. Kedua, hati yang keras-membatu yang tidak mahu menerima dan menerapkan kebenaran. Kedua-dua jenis hati itu berada dalam kesengsaraan dan penderitaan yang tiada kesudahannya. Selain itu, Allah juga menyebutkan hati yang mahu tunduk dan merasa tenang kepada-Nya, itulah hati yang mencari kebaikan dan membersihkan diri melalui Al-Quran.

Al-Kilabi mengemukakan, "Maka hati mereka pun tunduk kepada-Nya dan sangat lembut terhadap Al-Quran."

Allah sendiri telah menjelaskan secara mudah hakikat ketundukan itu sekaligus menyebut beberapa sifat orang-orang yang tunduk, iaitu melalui firman-Nya:

"Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). Iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan solat, dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka."

(Al-Hajj: 34-35)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t telah menyebutkan empat tanda bagi orang-orang yang tunduk. Pertama, gementar hatinya ketika disebutkan nama-Nya. Kedua, sabar atas

ketetapan-Nya. Ketiga, mengerjakan solat berserta semua rukunnya, baik secara zahir mahupun batin. Keempat, berbuat baik sesama umat manusia dengan cara menginfakkan sebahagian rezeki yang diberikan kepadanya.

Ibnu Abbas menyebut, "Mukhbitin bererti orang-orang yang bertawadhu'."

Sedangkan Mujahid mengemukakan, "Mukhbitin bererti orang-orang yang merasa tenang terhadap Allah s.w.t."

Al-Akhfasy mengatakan, "Mukhbitin bererti orang-orang yang khusyuk."

Ibnu Jarir mengemukakan, "Mukhbitin bererti orang-orang yang tunduk."

Al-Zujaj mengatakan, "Kata mukhbitin berasal daripada kata khabat yang bererti rendah dan dekat dengan tanah."

Jika dikatakan, kalau erti kata itu tawadhu' dan khusyuk, lalu mengapa Allah mesti menggunakan kata laa pada firman-Nya:

"Merendahkan diri kepada Tuhan mereka."

(Huud: 23)

Mengenai soalan itu dapat dikatakan bahawa ayat tersebut mengandungi makna, "Mereka kembali, merasa tenang, dan bertaubat" Demikian itu ungkapan para ulama salaf mengenai hal itu.

Maksudnya, hati yang tunduk itu merupakan lawan daripada hati yang keras yang berpenyakit. Allah telah menjadikan sebahagian hati para hamba-Nya tunduk patuh kepada-Nya dan sebahagian lagi Dia jadikan keras seperti batu. Masing-masing daripada kedua-dua jenis hati itu mempunyai pengaruh dan akibat.

Pengaruh daripada hati yang keras adalah pengubahan terhadap firman-firman Allah s.w.t dari tempat yang sebenarnya, yang demikian itu diakibatkan oleh buruknya pemahaman dan matlamat. Sedangkan pengaruh hati yang tunduk patuh adalah gementarnya hati ketika berzikir, sabar atas semua ketetapan-Nya, tulus ikhlas menyembah-Nya, serta

berbuat baik sesama makhluk-Nya.

Sedangkan mengenai penyempitan hati dan menjadikannya sesak sehingga tidak dapat menerima iman, Allah s.w.t. berfirman:

"Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman."

(Al-An'am: 125)

Menurut pada bahasa, al-haraj bererti sangat sempit. Ubaid bin Umair menceritakan, Ibnu Abbas pernah membaca ayat tersebut, lalu ia bertanya, "Apakah ada di sini salah seorang dari Bani Bakar?"

Kemudian ada seseorang berkata, "Ya ada."

"Apakah erti harjah menurut bahasa kamu?" tanya Ibnu Abbas. Mereka menjawab, "Harjah bererti lembah yang dipenuhi dengan pepohonan yang tidak ada lagi jalan di dalamnya."

Maka Ibnu Abbas pun berkata, "Demikian juga hati orang kafir."

Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhū juga pernah membaca ayat ini, lalu ia berkata, "Datangkan kepadaku seseorang daripada suku kaum Kinanah dan jadikanlah ia sebagai seorang penggembala." Maka para sahabatnya pun segera mendatangkan orang itu kepadanya.

Sesampainya di hadapan Umar bertanya, "Hai pemuda, apakah makna harjah menurut bahasa kamu?" Orang itu menjawab, "Harjah bererti pokok yang dikelilingi oleh pepohonan yang sangat lebat, sehingga tidak dapat lagi dijangkau oleh para penggembala mahupun pencari rumput."

Maka Umar pun berkata, "Demikian juga hati orang kafir, yang tidak dapat terjangkau sedikit pun oleh kebaikan."

Ibnu Abbas mengemukakan, ertinya, Allah s.w.t. menjadikan hati orang kafir itu sempit lagi sesak. Jika mendengar sebutan

nama Allah, hatinya terasa sangat membenci. Jika disebutkan sesuatu tentang penyembahan berhala, maka ia berasa sangat senang.

Ketika hati menjadi tempat pengetahuan, ilmu, cinta, dan kepasrahan, maka semuanya itu tidak akan dapat memasukinya kecuali jika hatinya itu benar-benar terbuka luas untuknya. Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang hamba, maka Dia akan melapangkan dadanya, sehingga tidak ada lagi jalan bagi petunjuk untuk memasukinya.

Semua tempat kosong jika sudah dimasukkan ke dalamnya sesuatu, maka ia akan menjadi semakin sempit. Setiap kali hati itu dimasuki oleh iman dan ilmu, maka hati itu akan semakin luas dan lebar. Demikianlah salah satu tanda kekuasaan Allah.

Dalam buku Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya diriwayatkan melalui sebuah hadis, dari Nabi, baginda bersabda:

"Jika sesuatu cahaya itu telah memasuki hati, maka hati itu akan menjadi semakin luas dan lebar."

Mendengar kata-kata itu, para sahabat pun bertanya, "Lalu apakah tanda-tanda dari hal itu, ya Rasulullah?"

Baginda menjawab, "Iaitu kembali (mengingat) kepada kehidupan akhirat, menjauhi kehidupan yang penuh dengan tipu daya (dunia), dan mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum ia datang."⁸⁹

Oleh yang demikian, keluasan dada merupakan faktor terpenting bagi masuknya petunjuk, sedangkan kesempitannya merupakan faktor terpenting timbulnya kesesatan. Seperti mana keluasan dada merupakan nikmat yang sangat besar nilainya. Begitulah sebaliknya, kesempitan dada merupakan malapetaka yang sangat besar pula.

Seorang mukmin, hatinya akan sentiasa terbuka luas dalam kehidupan di dunia ini atas apa saja yang diterimanya. Apalagi jika imannya benar-benar kuat disertai dengan keteguhan hati

yang mendalam, maka segala hal yang tidak menyenangkan yang diterimanya dalam kehidupan ini akan lebih mendapat tempat di dalam hatinya.

Seperti mana keluasan hati menjadi faktor utama adanya petunjuk, maka ia juga menjadi faktor utama datangnya segala jenis kenikmatan sekaligus dasar pokok bagi setiap kebaikan. Bahkan Musa sendiri pernah memohon kepada Allah agar Dia melapangkan dadanya, kerana ia mengetahui bahawa ia tidak akan dapat menunaikan risalah-Nya serta mengembangkannya kecuali jika dilapangkan dadanya.

Allah telah memberikan kenikmatan yang besar kepada Rasul-Nya, Muhammad, iaitu keluasan hati. Seterusnya memberitahu para pengikutnya bahawa Dia telah membuka hati mereka untuk memeluk Islam.

Jika anda bertanya, "Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada peluasan hati dan penyempitannya?"

Untuk menjawab soalan itu, maka dapat penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) katakan, bahawa faktor yang menyebabkan diluaskannya hati adalah nur (cahaya) yang dikeluarkan darinya, dan jika dimasukkan ke dalamnya, maka hati itu akan menjadi gelap dan sempit. Lalu jika anda bertanya, "Apakah mungkin cahaya ini dicari dan diusahakan atau ia bersifat pemberian semata?" Maka mengenai hal itu akan penulis katakan, bahawa cahaya itu merupakan suatu pemberian dan sekaligus dapat dicari dan diusahakan. Tetapi semuanya itu bergantung kepada Allah, kerana segala puji dan kebaikan hanya berada di tangan-Nya.

Sedangkan hamba manusia ini tidak mempunyai kekuasaan walau sedikit pun mengenai hal itu, tetapi hanya Allah yang Maha Pemberi, penyebab, dan penciptanya. Dia akan berikan hal itu kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dan Dia menahan terhadap sesiapa sahaja yang Dia kehendaki juga.

Jika ia menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba, maka Dia akan meluaskan dan melapangkan dadanya serta memberikan kemampuan untuk sentiasa berada dalam

raghbah (keinginan) dan rahbah (rasa takut). Keduanya itu merupakan cahaya taufik itu sendiri. Jika ia dapat menjalani raghbah dan rahbah itu secara benar di dalam hati, maka tercapailah taufik itu.

Jika anda katakan, "Kalau begitu raghbah dan rahbah itu berada di tangan Allah s.w.t dan bukan di tangan manusia?"

Maka penulis katakan, ya, kedua-duanya hanya merupakan kurnia dan pemberian-Nya semata. Dia tempatkan kedua-duanya pada tempat yang tepat dan menariknya dari orang yang tidak tepat.

Jika anda tanyakan, "Apakah dosa orang itu sehingga dirinya tidak tepat menjadi tempat bagi kedua-duanya?"

Maka jawabannya adalah bahawa terlalu banyak dosa yang dilakukannya menjadikan ia tidak dapat menjadikan dirinya sebagai raghbah dan rahbah. Selain itu ia juga lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada kebenaran dan keredaan Tuhannya. Ia juga kafir terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya, sentiasa menyekutukan-Nya, serta lebih senang mendapat murka-Nya daripada bersyukur, mengesakan-Nya, serta berusaha memperoleh keredaan-Nya. Itulah kedudukan tidak tepat oleh dirinya dalam memperoleh taufik dari Tuhannya.

Adakah dosa yang lebih berat daripada semua dosa yang dilakukannya di atas?

Dengan demikian, penahanan taufik-Nya dari orang seperti ini merupakan suatu bentuk keadilan. Bukan hanya itu, semua pintu hatinya ditutup rapat sehingga tidak ada lagi jalan bagi petunjuk, lalu digelapkan hatinya sehingga menjadi sempit, tidak dapat ditembusi Islam dan iman. Kalau ada ayat-ayat Allah s.w.t, maka tidak menambah dirinya kecuali kesesatan dan kekufuran.

Jika orang yang dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan memperoleh iman oleh Allah s.w.t. memerhatikan dan mencermati ayat di atas dan pelbagai rahsia tauhid, takdir, keadilan, keagungan Tuhan yang terkandung di dalamnya,

nescaya hatinya akan memperoleh ubudiyah yang lain dan pengetahuan khusus. Selain itu ia juga akan mengetahui bahawa dirinya itu hanyalah seorang hamba tanpa mengira kedudukan dan jawatannya, sedangkan Allah s.w.t adalah Tuhan pemelihara dan pemiliknya. Semua perkara dan urusan berada di tangan-Nya. Segala puji bagi-Nya, dan segala hal yang ada di dunia ini akan kembali kepada-Nya.

Ayat ini mengandung isi tersirat iaitu sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran dan pemahaman kita semua serta lebih dari hanya sekadar apa yang dikatakan oleh para kaum teologi yang telah menzalimi ayat tersebut dan juga maknanya. Demi Allah, mereka itu telah memberikan pemahaman yang salah dan jalan yang membawa kepada maksud yang sebenarnya telah terhalang oleh dasar-dasar pokok dan juga kaedah yang mereka gunakan.

Sesungguhnya ayat tersebut mengandung penetapan tauhid dan keadilan yang dengannya para rasul-Nya diutus dan kitab-kitab-Nya diturunkan. Bukan tauhid dan keadilan yang dikemukakan oleh mereka yang menidakkan sifat-sifat bagi Allah dan menafikan takdir. Selain itu, ayat itu juga mencakupi ketetapan mengenai hikmah, qudrah, syariat, takdir, sebab, hukum, dosa dan hukuman. Kemudian ia bukakan pintu seluas-luasnya bagi hati yang baik untuk mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya, hikmah, keadilan, kekuasaan, seksaan, serta kurnia-Nya.

Ayat ini juga mencakupi kesempurnaan tauhid, ketuhanan, kemandirian, dan uluhiyah Allah s.w.t. Orang yang mendapat petunjuk-Nya adalah orang yang memang sudah dikhususkan untuk memperolehnya dan diluaskan hatinya untuk memeluk Islam serta menjalankan syariat-Nya. Sedangkan orang yang sesat memiliki hati yang sudah disempitkan dan disesakkan dari mengenali dan mencintai-Nya. Keinginan orang ini untuk mengenal dan mencintai Allah s.w.t ini laksana keinginannya untuk naik ke langit yang memang di luar kemampuannya. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk keadilan dalam hukuman yang diberikan-Nya kepada orang yang tidak mahu mengakui kekuasaan-Nya, mengingkari kesempurnaan

rububiyah-Nya, kafir terhadap nikmat-Nya, dan lebih mengutamakan penyembahan syaitan daripada-Nya. Oleh itu, Dia menutup baginya pintu taufik dan hidayah-Nya. Sebaliknya, Dia membukakan pintu selebar-lebarnya bagi keesatan, maka hatinya pun menjadi sempit dan sesak serta dipenuhi oleh kegelapan.

Dosa yang dilakukannya berupa penolakan terhadap iman, pengubahan iman menjadi kafir, kefasikan, dan kederhakaan, serta lebih rela syaitan menjadi pelindungnya. Tidak terdetik sedikit pun di dalam hatinya untuk kembali kepada pelindung yang sebenarnya, iaitu Allah s.w.t. Bahkan dia telah melawan Allah s.w.t dengan mencintai apa yang dibenci-Nya dan membenci apa yang dicintai-Nya. Padahal ia bergerak dan melakukan berkat Kebaikan-Nya, bertempat tinggal di bumi-Nya, makan dan minum dari rezeki yang diberikan-Nya.

Jika Allah s.w.t. telah meluaskan hati seseorang hamba dengan cahaya, maka melalui cahaya itu Dia akan memperlihatkan kepadanya pelbagai hakikat nama-nama dan sifat-sifat berhubung pengetahuan manusia yang seringkali salah melihatnya. Selain itu, Dia juga akan memperlihatkan kepadanya hakikat iman dan ibadah serta hal-hal yang membenarkannya dan juga hal-hal yang merosakkannya.

Pengetahuan terhadap nama-nama, sifat-sifat, keikhlasan, dan hukum-hukum ibadah itu sesuai dengan terangnya cahaya yang diperoleh seorang hamba.

Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t.berfirman:

"Dan apakah orang yang sudah mati, lalu ia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya? Demikianlah Kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan."

(Al-An'aml22)

Dia juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman (kepada para Rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, nescaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kamu dua bahagian, dan menjadikan untuk kamu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia memberikan keampunan kepada kamu. Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."

(Al-Hadid: 28)

Dengan demikian, melalui cahaya itu Allah s.w.t. akan membukakan hati orang mukmin terhadap hakikat contoh ideal keimanan dalam hati seorang mukmin. Sehingga dengan hati itu akan menyaksikan Tuhan Yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Lagi Maha Besar atas segala sesuatu, baik dalam zat, sifat, dan perbuatan-Nya. Langit yang tujuh lapis itu berada di salah satu tangan-Nya dan langit yang juga tujuh lapis itu berada di tangan-Nya yang lain. Dia angkat langit itu dengan hanya satu jari-Nya, bersamaan dengan bumi. Gunung, dan pepohonan yang kesemuanya juga dipegang dengan hanya satu jari-Nya, lalu menggoyangkannya seraya berkata, "Aku adalah Tuhan, Penguasa kamu."

Ketujuh-tujuh lapisan langit itu apabila di telapak tangan-Nya sama dengan biji sawi yang berada di tangan manusia. Dia mampu menjangkau seluruhnya, dan Dia meliputi seluruh makhluk-Nya, tetapi mereka tidak dapat meliputinya, Dia mengetahui mereka semua, tetapi sama sekali mereka tidak dapat mengetahui-Nya.

Seandainya manusia ini sejak dari nabi Adam sehingga manusia terakhir dibariskan dalam satu barisan untuk mengelilingi Allah, nescaya tidak akan pernah dapat mengelilingi-Nya.

Setelah itu Allah memperlihatkan ilmu-Nya berada di atas semua ilmu yang dimiliki manusia, kekuasaan-Nya di atas kekuasaan manusia di muka bumi ini, kedermawanan-Nya di atas para dermawan, rahmat-Nya di atas semua penyayang, keindahan-Nya di atas semua keindahan yang ada di dunia ini. Seandainya kekuatan semua makhluk ini disatukan dalam diri seseorang, maka hal itu tidak akan pernah dapat

menyamai-Nya, dan perumpamaannya adalah seperti kekuatan nyamuk dengan kekuatan para penyangga 'Arasy. Jika semua kedermawanan umat manusia ini disatukan dalam diri seseorang, lalu dibandingkan dengan kedermawanan Allah s.w.t, maka perbandingannya seperti satu titis air dengan air di lautan. Demikian halnya dengan ilmu-Nya jika dibandingkan dengan ilmu makhluk-Nya, maka perbandingannya adalah seperti kotoran burung dengan air lautan. Jika semua lautan, bumi, dan segala macam isinya ini dijadikan sebagai tinta, lalu sedikit demi sedikit dipergunakan untuk menulis kalimat Allah, nescaya tinta itu tidak pernah cukup.

Allah bersemayam di 'Arasy-Nya serta mengawasi dan memerhatikan semua makhluk-Nya. Dia sendiri yang mengurus dan memelihara semua milik-Nya yang ada di langit dan bumi. Sehingga tidak ada petunjuk, kesesatan, kebahagiaan, kesengsaraan, kematian, kehidupan, manfaat, dan bahaya, kecuali berada di tangan-Nya. Tidak ada raja dan penguasa selain diri-Nya. Dalam kekuasaan dan pengendalian semua makhluk-Nya ini, Dia tidak memiliki sekutu sama sekali, tidak memerlukan pembantu dan pendamping. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari-Nya.

Demikian itulah pengetahuan peringkat pertama, dan selanjutnya meningkat pada peringkat berikutnya, iaitu pengetahuan tentang uluhiyah-Nya. Dalam peringkat ini akan menyaksikan Allah tampak begitu jelas dalam kesempurnaan perintah, larangan janji, ancaman, pahala, hukuman, dan kurnia-Nya. Dengan demikian itu ia dapat menyaksikan Tuhan yang Maha Mandiri, memberikan perintah dan larangan, mencintai dan membenci, memberi reda dan juga memberi murka.

Dia telah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya serta menegaskan hujah yang telah disampaikan ke atas semua hamba-Nya. Dia berikan nikmat yang melimpah kepada mereka. Dia berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya sebagai nikmat dan kurnia dari-Nya, dan Dia sesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya sebagai bentuk

hikmah dan keadilan. Dia berikan perintah dan larangan kepada mereka semua serta Dia perlihatkan kepada mereka semua amal perbuatannya.

Dia tidak menciptakan umat manusia dengan sia-sia dan tidak juga meninggalkan mereka begitu saja, tetapi semua ketetapan-Nya berlaku bagi mereka dalam semua tindakan, gerakan, diam, zahiriah, mahupun batiniah mereka. Dia berikan hukum dan ketetapan di tengah-tengah mereka dalam segala hal, yang darinya akan tampak keadilan, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikan-Nya. Semuanya itu telah diakui oleh fitrah manusia.

Allah s.w.t. Maha segalanya, sama sekali tidak memiliki kekurangan, sungguh Maha Sempurna. Selain hal-hal di atas, melalui cahaya itu, Allah juga memperlihatkan hakikat hari kiamat serta kebenaran yang disampaikan oleh para rasul-Nya, sehingga seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kasar.

Dengan demikian, sesiapa yang dikehendaki Allah s.w.t. untuk diberikan petunjuk, maka Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima semuanya itu. Sesiapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah, maka Dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak sehingga tidak ada lagi jalan baginya menuju keimanan.

Pada bab ini telah cukup mengenalkan dan memahami kita takdir dan hikmah serta memperlihatkan keadilan dan tauhid yang kedua-duanya terkandung dalam firman-Nya:

"Allah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam.

16

Allah Yang Menciptakan Pembuatan, Zat Dan Sifat Manusia

DALAM kitab Khalqu Afaal Al-Ibad, Imam Bukhari meriwayatkan, Ali bin Abdullah memberitahu kepada kami sebuah hadis, dari Marwan bin Muawiyah, dari Abu Malik, dari Ribi'in bin Harasy, dari Hudzaifah, ia menceritakan, Nabi s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang membuat dan demikian juga yang dibuatnya."⁹⁰

Imam Bukhari mengatakan, pada saat itu, sebahagian mereka membaca firman Allah s.w.t:

"Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat."

(Al-Shaffat: 96)

Muhammad Abu Muawiyah memberitahu kami, dari Al-'A'masy, dari Syaqq, dari Hudzaifah juga mengenai hadis yang sama, sebagai hadis mauqur.

Sedangkan firman Allah, "Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan" yang dijadikan sebagai dalil oleh sebahagian ulama iaitu dengan mendudukan "Maa" sebagai *mashdar* (infiniti).

Ertinya, "Dia telah menciptakan kamu dan juga amal perbuatan kamu." Maka secara zahiriah, makna sebenarnya berbeza dengan perbezaan di atas, kerana huruf maa itu berkedudukan sebagai maa maushulah (penyambung) ertinya, "Allah s.w.t yang telah menciptakan kamu dan juga menciptakan berhala-berhala yang kamu buat."

Imam Bukhari meriwayatkan, Amr bin Muhammad memberitahu kami, Ibnu Uyainah memberitahu kami, dari Amr, dari Thawus, dari Ibnu Umar:

"Segala sesuatu itu telah ditentukan, sampai tindakanmu meletakkan tangan pada pipimu."

(H.R Muslim)

Selain itu. Imam Bukhari juga meriwayatkan, Ismail memberitahuku, ia berkata, Malik memberitahuku, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Amr bin Muslim, dari Thawus, ia menceritakan:

"Aku menyaksikan beberapa dari para sahabat s.a.w. mengatakan, "Segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya sampai pada kelemahan dan kecerdasan."

(HR. Bukhari)

Imam Muslim juga meriwayatkan dalam bukunya, dari Thawus, ia menceritakan, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah bersabda: "Segala sesuatu itu telah ditentukan melalui takdir, sampai pada kelemahan dan kecerdasan."

Imam Bukhari juga meriwayatkan, Laits juga menceritakan dari Thawus, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Ia mengatakan, "Sampai pada kelemahan dan kecerdasan."

Imam Bukhari juga meriwayatkan, aku pernah mendengar Ubaidillah bin Sa'id, ia menceritakan, aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id menuturkan, aku masih terus mendengar para sahabat kami mengatakan, "Semua perbuatan manusia itu diciptakan."

Imam Bukhari mengatakan, "Gerakan, suara, usaha, dan

ketetapan mereka itu diciptakan."

Diriwayatkan dari Jabir, dia bercerita, Rasulullah mengajar *istikharah* (meminta petunjuk) kepada kami dalam segala hal, seperti mana baginda mengajar kami sebuah surah dari Al-Quran, di mana baginda berkata, apabila salah seorang di antara kamu menghendaki sesuatu hal, maka hendaklah ia mengerjakan solat dua rakaat selain solat fardu, kemudian hendaklah dia berdoa:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk yang baik dengan pengetahuan-Mu, aku memohon agar diberi kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku memohon kemurahan yang sangat luas, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui segala hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa perkara ini (sebut jenis perkaranya) baik bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku (atau ditambah) sekarang atau masa yang akan datang maka mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah ia bagiku. Jika Engkau mengetahui bahawa perkara itu buruk bagiku, agama, kehidupan dan masa depan (atau ditambah, 'sekarang atau masa yang akan datang') maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Berikanlah padaku kebaikan di manapun adanya, dan jadikanlah aku orang yang reda dengan pemberian-Mu itu."

Imam Bukhari mengatakan, "Dengan menyebut apa yang diinginkan dalam doa itu.

Imam Tirmidzi mengatakan, hadis ini berstatus hasan sahih.

Dengan demikian, sabda Rasulullah s.a.w., "Apabila salah seorang di antara kamu menghendaki sesuatu hal" menunjukkan secara mudah bahawa hal itu merupakan perbuatan yang bersifat pilihan yang berkaitan dengan kehendak seorang hamba.

Sedangkan sabda baginda, "wa astaqdiruka biqudratika," ertinya, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikanku

mampu mengerjakannya dengan kekuatan-Mu." Seperti mana diketahui bersama, bahawa yang dimaksudkan dengan qudrah dalam kalimat di atas adalah mampu untuk dilakukan.

Dengan demikian baginda mengetahui bahawa qudrah tersebut telah ditetapkan dan diciptakan oleh-Nya. Dan hal itu dipertegas melalui sabda baginda:

"Sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa." Ertinya, Engkau mampu menjadikan diriku mampu untuk melakukan, sedang aku sendiri tidak mampu melakukan hal itu.

Demikian halnya dengan sabda baginda, "Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui." Iaitu hakikat pengetahuan akan akibat segala sesuatu, yang bermanfaat dan yang membahayakan berada di tangan-Mu dan bukan di tanganku.

Sedangkan kata-kata Rasulullah, "Maka mudahkanlah ia bagiku." Atau "Maka jauhkanlah ia dariku." Yang demikian itu merupakan permintaan agar dimudahkan Allah s.w.t di dalamnya terdapat kebaikan. Atau dijauhkan darinya jika hanya akan menimbulkan kerosakan.

Menurut fahaman Qadariyah⁹¹, kehendak manusia untuk tidak melakukan sesuatu itu merupakan pilihan dan perbuatan manusia itu sendiri yang tidak ada ikut campur dan pengaruh dari Tuhan sama sekali. Dengan demikian, menurut fahaman ini, permohonan agar dipermudahkan itu tidak mempunyai makna sama sekali, kerana mempermudah faktor-faktor penyebab di luar kemampuan manusia sudah ada dan tidak perlu diminta.

Sabda Rasulullah s.a.w., "Kemudian dijadikan aku orang yang reda dengan pemberian-Mu itu," menunjukkan bahawa tercapainya keredaan yang merupakan perbuatan hati yang bersifat ikhtiyari (pilihan) adalah sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. Dialah yang menjadikan diri-Nya sendiri menjadi reda.

Sedangkan sabda baginda, "Maka jauhkanlah ia dariku, dan

jauhkanlah aku darinya," secara mudah menunjukkan bahawa Allah s.w.t. sendiri yang menjauhkan hamba-Nya dari perbuatannya yang bersifat pilihan tersebut. Jika menghendaki, maka Dia akan menjauhkannya darinya. Berkenaan dengan hal itu, Allah telah berfirman mengenai Nabi Yusuf

"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan juga) dengan wanita itu seandainya ia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya

Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian."

(Yusuf: 24)

Pemalingan dari kemungkaran dan kekejian itu merupakan pemalingan unsur-unsur keinginan hati dan kecenderungannya kepada kemungkaran dan kekejian, sehingga kedua-duanya itu terhindar melalui pemalingan unsur-unsurnya.

Sabda Rasulullah, "Berikanlah kepada kebaikan di manapun adanya," bersifat umum, mencakupi semua kebaikan yang ditetapkan bagi seseorang hamba dan yang tidak ditetapkan baginya.

Dengan demikian baginda mengetahui bahawa perbuatan seseorang hamba untuk melakukan ketaatan dan juga kebaikan merupakan suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah s.w.t. Jika Allah tidak mentakdirkannya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi.

Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan yang sangat memuaskan dalam masalah qadq dan qadar.

Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada orang yang memanjatkan doa itu agar mendahuluinya dengan solat dua rakaat, selain solat fardu yang dikhususkan untuk permohonan tersebut, sebagai bentuk penyembahan kepada-Nya.

Ketika perbuatan yang bersifat pilihan itu bergantung kepada ilmu, qudrah, dan iradah, maka orang yang berdoa memohon kepada Allah s.w.t. dengan ilmu, qudrah, dan iradah-Nya, yang akan diberikan-Nya sebagai salah satu bentuk

kurnia-Nya. Makna tersebut dipertegas dengan sabda baginda:

“Sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui.”

Yang demikian itu merupakan ilmu Allah s.w.t., yang selayaknya seorang hamba menyerahkan kepada-Nya dan mengakui kebodohnya akan akibat segala sesuatu, seperti mana ia mengakui akan kelemahannya.

Dalam buku Sunan Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadis dari Hasan bin Ali, ia menceritakan, Rasulullah telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang mesti aku ucapkan dalam solat Witir:

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesihatan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri kesihatan, berilah aku perlindungan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan, berilah keberkatan kepada perkara-perkara yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan, kerana sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat memastikan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang berkuasa ke atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau penuh dengan keberkatan wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Semoga selawat sentiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad.”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Dengan demikian, sabda baginda, “Berilah aku petunjuk” merupakan permintaan akan petunjuk yang bersifat mutlak.

Menurut fahaman Qadariyah, Allah s.w.t tidak memberikan petunjuk tersebut, tetapi Dia hanya memberikan petunjuk yang berbentuk penjelasan dan bukti-bukti yang terdapat di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir.

Sedangkan sabda baginda, “Seperti mana orang-orang yang

telah Engkau beri petunjuk.” Yang demikian itu mengandung manfaat yang sangat banyak. Salah satunya, bahawa hal itu merupakan permintaan baginda kepada-Nya agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kedua, baginda menggunakan kebaikan dan pemberian nikmat Allah sebagai wasilah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain baginda memohon, “Ya Tuhanku, Engkau telah berikan petunjuk kepada ramai orang dari hamba-hamba-Mu ini sebagai kurnia dan kebaikan dari-Mu, maka berbuat baiklah kepadaku seperti mana Engkau telah berbuat baik kepada mereka.” Ketiga, bahawa petunjuk yang sampai kepada orang-orang itu bukan dari diri mereka sendiri dan bukan hasil usaha mereka sendiri, melainkan Engkaulah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka.

Sabda baginda, “Berilah aku kesihatan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri kesihatan pada mereka.” Dengan demikian itu, baginda memohon kesihatan yang bersifat mutlak kepada Tuhannya, iaitu sihat dari kekufuran, kefasikan, kederhakaan, kelalaian, penolakan, mengerjakan apa yang tidak diredai-Nya, dan meninggalkan apa yang diredai-Nya. Yang demikian itu merupakan kesihatan yang sebenarnya. Oleh itu, tidak ada permintaan yang lebih disukai Allah s.w.t melebihi permintaan akan kesihatan, kerana kata itu merupakan kata integral untuk membersihkan diri dari segala bentuk kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya.

Sabda baginda berikutnya, “Dan berilah aku perlindungan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan.” Yang demikian itu merupakan permintaan akan perlindungan yang sempurna. Yang dimaksudkan di sini bukan apa yang dilakukan-Nya terhadap orang-orang kafir, akan tetapi penciptaan qudrah dan penjelasan mengenai jalan. Jika itu yang dimaksud dengan perlindungan bagi orang-orang yang beriman, maka Dia juga memberikan perlindungan tersebut kepada orang-orang kafir, padahal Allah s.w.t melindungi wali-Nya dengan hal-hal yang tidak terdapat dalam hak orang-orang kafir seperti taufik, ilham, serta menjadikan mereka sentiasa berada dalam petunjuk dan ketaatan.

Sabda Rasulullah s.a.w. berikut ini menunjukkan hal itu, "Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang mendapat perlindungan-Mu." Artinya, orang itu akan selalu mendapat pertolongan kemuliaan, dan kebahagiaan disebabkan oleh perlindungan yang Engkau berikan kepadanya.

Dalam hal itu terdapat peringatan bahawa orang-orang yang mendapat kehinaan di tengah-tengah umat manusia itu disebabkan oleh tidak adanya perlindungan dari Allah 'Azza wa Jalla. Hanya dengan perlindungan-Nya segala bentuk kehinaan itu akan hilang lenyap, meskipun penghinaan itu datang dari berbagai sudut, kerana Dia Maha Mulia dan jauh dari kehinaan.

Dan sabda baginda, "Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan." Ucapan baginda mengandung pengertian bahawa kejahatan yang terjadi itu berada di bawah ketetapan-Nya. Dengan demikian, hanya Dia yang sanggup menghindarkan dari kejahatan tersebut.

Dalam buku-buku Al-Musnad dan buku-buku lainnya diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Hai Mu'az, Demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintaimu.

Janganlah engkau lupa untuk mengucapkan setiap kali selesai solat:

*"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik."*⁹²

Semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan).

Rasulullah s.a.w. telah memohon kepada Allah s.w.t. agar menolongnya melakukan semuanya itu.

Menurut fahaman Qadariyah, permohonan itu tidak mempunyai manfaatnya sama sekali. Menurutnnya, pertolongan itu hanya merupakan penegasan dan penafian halangan semata-mata.

Pertolongan yang diminta oleh Rasulullah s.a.w. dalam

usaha mengingatiNya dan beribadah dengan baik kepada-Nya adalah sama seperti pertolongan yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w., iaitu dalam doa baginda yang sangat popular:

"Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau menyusahkanku, tolonglah aku dan jangan Engkau mengabaikanku, bimbinglah aku dan janganlah Engkau memberikan makar kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku, dan tolonglah aku dalam mengalahkan orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, selalu ingat kepada-Mu, selalu berharap kepada-Mu, yang tunduk kepada-Mu. Hanya kepada-Mulah aku kembali. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukkanlah hatiku, luruskan ucapkanku, dan binasakanlah kedengkian dalam dadaku."

(H.R Abu Daud)

Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad, yang di dalamnya terdapat dua puluh satu dalil. Cuba perhatikan dan teliti secara saksama.

Dalam buku Sahihain, diriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah s.a.w. setiap kali selesai mengerjakan solat sentiasa mengucapkan:

"Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi kepada apa yang telah Engkau halangi."

(H.R Bukhari)

Baginda memanjatkan doa itu ketika baginda beri'tidal dari rukuk'. Hal yang demikian itu terkandung makna dinafikannya sekutu dari Allah, dan ditetapkan kerajaan secara umum hanya milik-Nya, ditetapkan pujian secara umum hanya bagi-Nya.

Dan bahawasanya jika Dia telah memberikan sesuatu kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penghalang bagi-Nya. Sebaliknya jika Dia menolak untuk memberikan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kepadanya.

Menurut fahaman Qadariyah, seorang hamba mungkin saja dapat menghalang orang yang telah diberi sesuatu oleh Allah, dan dia dapat juga memberi orang yang dihalangi-Nya, kerana dia berbuat demikian berdasarkan pilihannya, memberi atau menghalangi.

Dalam hadis sahih diriwayatkan, ada seorang yang meminta Rasulullah menunjukkan kepadanya suatu amalan yang dapat memasukkannya ke dalam syurga, maka baginda pun berkata:

"Sesungguhnya masuk syurga itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah."

(H.R Ibnu Majah)

Hal itu menunjukkan bahawa pemberian kemungkaran oleh Allah s.w.t sudah pasti akan mempermudah lagi seorang hamba dalam mengerjakannya. Dan jika tiada kemudahan dari-Nya, maka akan sukarlah dan bahkan dapat menjadikannya tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam hadis sahih lainnya juga disebutkan, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari:

"Mahukah engkau aku tunjukkan salah satu dari simpanan syurga, iaitu laa haula walaa quwwata illa billah (tiada daya dan upaya melainkan hanya pada Allah semata)."

(H.R Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad)

Hal itu menunjukkan bahawa pemberian kemudahan oleh Allah s.w.t. sudah pasti akan mempermudah seorang hamba dalam mengerjakannya.

Dan tidak adanya kemudahan dari-Nya, akan menyukarkan dan bahkan menjadikannya tidak dapat berbuat apa-apa.

Kaum muslimin telah menyetujui kalimat tersebut dan menerimanya. Kalimat itu sudah cukup dalam menetapkan masalah takdir dan menyalahkan pendapat fahaman

Qadariyah.

Dalam sebahagian hadis disebutkan:

"Jika seorang hamba mengucapkan kalimat itu (laa haula walaa quwwata illa billah), maka Allah pun berkata, 'Hambaku telah berserah diri dan patuh.'"

(H.R Imam Ahmad)

Kalimat ini lebih agung maknanya dari sekadar apa yang dikemukakan oleh para penganut fahaman Qadariyah. Alam dunia ini sama ada bahagian atas mahupun bawah mengalami perubahan dan pertukaran dari suatu keadaan ke suatu keadaan yang lain. Perubahan dan pertukaran itu tidak akan terjadi kerana adanya kekuatan.

Dan kekuatan itu hanya berada di tangan Allah semata. Hal ini juga berlaku bagi semua pergerakan yang ada di langit dan di bumi.

Setiap kekuatan yang ada pada pergerakan tersebut baik yang berasaskan paksaan, kehendak, mahupun fitrah. Baik secara kuantiti mahupun kualiti. Misalnya, gerakan tumbuh-tumbuhan, gerakan alam, gerakan haiwan, gerakan bintang, gerakan jiwa dan hati. Kekuatan tersebut tidak ada melainkan hanya kepada Allah s.w.t.

Seperti mana simpanan itu merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi majoriti orang, maka kalimat tersebut juga merupakan salah satu simpanan syurga yang diberikan kepada Nabi s.a.w dari bawah Arasy. Dengan mengucapkan kalimat itu, seolah-olah orang yang mengucapkannya telah berserah diri dan tunduk patuh serta menyerahkan segala persoalan kepada-Nya.

Dalam beberapa buku hadis, Al-Musnad mahupun As-Sunan, telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Dulaimi, ia menceritakan, aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu dikatakan, "Di dalam diriku terdapat sesuatu dari takdir, katakan kepadaku sesuatu, mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari dalam hatiku." Maka Ubay pun berkata, "Sesungguhnya jika Allah mengazab penghuni langit

dan bumi ini, maka Dia akan mengazab mereka tanpa menzalimi mereka sama sekali. Dan jika Dia memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka dari amal perbuatan mereka sendiri. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nescaya Allah tidak akan menerimanya sehingga engkau beriman kepada takdir, dan engkau mengetahui bahawa apa yang menimpamu itu bukanlah untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukanlah untuk menimpamu. Dan seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman tentang hal itu, maka engkau termasuk salah seorang daripada penghuni neraka.”

Seterusnya dia berkata, kemudian aku menemui Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Zaid bin Tsabit. Masing-masing dari mereka mengatakan hal yang sama kepadaku, yang bersumber daripada Rasulullah.

Hadis tersebut berstatus sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam bukunya.

Hadis tersebut mengandungi makna yang sangat besar, yang menunjukkan bahawa orang yang membicarakannya akan menjadi orang yang lebih mengenal Allah s.w.t. dan yang paling teguh mengesakan-Nya serta yang paling banyak mengagungkan-Nya.

Dalam hadis tersebut mengandungi makna yang cukup untuk memberikan jawapan memuaskan mengenai masalah keadilan dan tauhid. Di dalam diri ramai orang yang masih timbul persoalan dalam dirinya, bagaimana qada', qadar, amar (perintah), dan nahi (larangan) dapat bersatu. Dan bagaimana pula keadilan dan hukuman dapat bersatu terhadap orang yang telah ditentukan qada' dan takdirnya.

Kemudian berkenaan dengan hal tersebut di atas, masing-masing fahaman menempuh jalan sendiri-sendiri. Fahaman Jabariyah menempuh jalan sesuai dengan persoalan bahawa manusia itu mutlak berada di bawah paksaan, dengan memberikan beberapa contoh yang tidak kukuh dan tidak pula sesuai. Di mana mereka mengemukakan pendapat, “Setiap

yang mungkin itu merupakan suatu keadilan, sedangkan kezaliman merupakan suatu yang bertentangan dengan zat-Nya.

Hal itu kerana, jika Dia mengazab hamba-Nya, maka yang demikian itu, Dia telah menjalankan kekuasaan-Nya. Sedangkan kezaliman itu merupakan tindakan orang yang mampu di luar kekuasaannya. Dan hal itu jelas merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah s.w.t.

Belain itu fahaman ini juga mengemukakan, “Ketika segala persoalan berpusat kepada kemutlakan kehendak Allah s.w.t, maka amal perbuatan manusia itu bukanlah menjadi penyebab keselamatan, tetapi rahmat Allah s.w.t bagi hamba-Nya yang menyelamatkan mereka. Dengan demikian rahmat-Nya itu lebih baik dari amal perbuatan mereka.”

Sedangkan fahaman Qadariyah menempuh jalan yang berbeza, iaitu masalah keadilan dan hikmah. Namun demikian, fahaman ini tidak memberi ukuran yang sebenarnya dan bahkan mengabaikan sisi tauhid. Mereka membincangkan hadis tersebut, padahal mereka tidak mengetahui hakikat makna yang sebenarnya.

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendustakan dan menolaknya serta menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak pernah berkata seperti mana hadis tersebut.

Para penganut fahaman ini mengemukakan pendapat, “Adakah kezaliman yang lebih besar dari penyeksaan terhadap seseorang yang memanfaatkan seluruh umurnya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk mentaati-Nya, mengerjakan apa yang dicintai-Nya, tidak pernah derhaka kepada-Nya walau sekecil apapun. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah s.a.w menyatakan bahawa penyeksaan seperti itu sebagai suatu keadilan dan bukan kezaliman.”

Lebih dari itu, mereka menyatakan, “Bagaimana mungkin mereka diazab atas tindakan meninggalkan apa yang di luar kemampuan mereka? Yang demikian itu merupakan perumpamaan yang tidak lain hanyalah seperti penyeksaan

terhadap mereka akibat mereka tidak mampu menciptakan langit dan bumi, dan sebagainya yang berada di luar kemampuan mereka.

Seterusnya mereka mengemukakan pendapat, "Dengan demikian, tidak ada kata lain mengenai hadis tersebut melainkan menolak, menakwilkan, atau mengertikannya dalam pengertian yang lebih tepat. Iaitu, bahawasanya jika Allah s.w.t. bermaksud mengazab mereka. Maka Dia akan menjadikan mereka sebuah kaum yang kafir. Dengan demikian itu, Allah s.w.t tidak berbuat zalim terhadap mereka."

Kemudian Allah s.w.t memberitahu bahawa jika Dia melimpahkan rahmat kepada mereka, nescaya rahmat-Nya lebih baik dari amal perbuatan mereka. Dan juga memberitahu bahawa Dia tidak akan menerima amal seorang hamba sehingga dia beriman kepada qadar, dan qadar adalah pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluk-Nya sekaligus merupakan hukum baginya.

Sedangkan fahaman yang lain berdiri di lembah kebingungan antara takdir, perintah, pahala, dan hukuman. Terkadang mereka hanya fokus pada takdir itu sendiri dan mengabaikan masalah perintah. Dan terkadang mereka tenggelam dalam masalah perintah saja dan melupakan masalah takdir. Dan terkadang mereka berada dalam keadaan bingung dan kebutaan. Yang demikian itu disebabkan oleh dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang salah yang mereka bangun dan menjadikannya sebagai landasan.

Seandainya mereka menyatukan antara kekuasaan, pujian, rububiyah, uluhiyah, hikmah, dan qudrah, serta menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi diri Allah, juga menyifati-Nya dengan kekuasaan yang penuh dan komprehensif, kehendak yang lebih luas, yang tanpa kehendak itu sesuatu tidak akan pernah wujud, serta hikmah pada segala sesuatu, nescaya mereka mengetahui hakikat perintah, dan lenyap pula kebingungan yang menyelimuti mereka. Selain itu, mereka juga akan mengetahui bahawa segala hal mengenai diri-Nya tidak tepat kecuali apa yang diberitahu-Nya sendiri melalui lisan

para rasul-Nya, sedangkan yang berasal dari selain diri-Nya hanya merupakan sangkaan dan dusta mereka yang berkembang di antara pemikiran dan pendapat yang salah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) perlu katakan, bahawa Allah s.w.t. itu Maha Tinggi Nama-Nya, yang tiada tuhan selain diri-Nya. Dialah pemberi nikmat yang sebenarnya, nikmat yang tidak terhingga nilai dan jumlahnya. Penciptaan mereka ke dunia ini merupakan nikmat dari-Nya. Dijadikannya mereka dapat membincangkan juga merupakan nikmat dari-Nya, diberikannya pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran juga merupakan nikmat tersendiri dari-Nya. Dilimpahkannya berbagai-bagai bentuk rezeki juga merupakan nikmat dari-Nya. Diberitahunya sifat dan asma'-Nya kepada mereka juga merupakan nikmat tersendiri. Masih banyak hal lainnya yang merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak terhingga dari-Nya.

Allah s.w.t menyebutkan pelbagai nikmat-Nya secara terperinci yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Setiap nikmat yang diberikan oleh-Nya menuntut akan adanya rasa syukur dari hamba-Nya. Seandainya ketaatan manusia dibandingkan dengan nikmat-nikmat-Nya, maka nikmat-nikmat itu tidak akan sama bahkan melebihi sedikitnya ketaatan seorang hamba.

Anas bin Malik pernah berkata, "Pada hari kiamat kelak akan dibentangkan kepada seorang hamba tiga lembaran. Satu lembaran mengandungi pelbagai macam dosa yang dilakukannya, lembaran lainnya mengandungi amal soleh, lalu Allah s.w.t memerintahkan salah satu nikmat-Nya yang paling kecil, maka nikmat-Nya itu meliputi seluruh amal perbuatannya. Kemudian nikmat itu berkata, 'Ya Tuhanku, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku telah mengambil bahagianku sendiri, dan masih ada banyak dosa dan pelbagai kenikmatan.' Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan mengatakan, 'Hai anak cucu Adam, Aku telah melipat gandakan kebaikanmu, telah Aku ampuni semua kesalahanmu, dan telah Aku limpahkan kepadamu

semua nikmat-Ku yang ada di antara-Ku dengan dirimu.”

Di dalam buku Al-Mustadrak terdapat sebuah hadis mengenai orang yang memakan buah delima dan menyembah Allah selama lima ratus tahun. Setiap harinya dia memakan sebiji buah delima dari sebuah pokok. Suatu hari dia mengerjakan solat, lalu memohon agar pada saat ajalnya tiba, Tuhan mencabut nyawanya ketika dia sedang dalam keadaan bersujud. Ketika hari kiamat tiba, orang itu berdiri di hadapan Allah s.w.t, maka Allah s.w.t berkata, “Masukkanlah hamba-Ku ini dengan rahmat-Ku.” Dan orang itu pun berkata, “Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan amalku sendiri.” Maka Allah berkata, “Bandingkanlah nikmat yang Kuberikan kepadanya dengan amalnya.”

Kemudian diambilkan nikmat penglihatan yang dibandingkan dengan ibadahnya selama lima ratus tahun, maka sama sekali tidak setanding dengan besarnya rahmat Allah.

Maka Allah pun kata, “Masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam neraka.” Kemudian dia pun diseret ke neraka, dan dia pun berteriak, “Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke syurga dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu.”

Lalu Dia pun berkata, “Kembalikan dia.”

Setelah itu dia diberhentikan di hadapan Allah dan Allah berkata kepadanya, “Wahai hamba-Ku, siapakah yang menciptamu?”

“Engkau, ya Tuhanku,” jawabnya

“Siapakah yang menjadikanmu kuat beribadah selama lima ratus tahun?” Tuhan bertanya lagi.

Orang itu menjawab, “Engkau, ya Tuhanku.”

Seterusnya Allah bertanya lagi, “Siapakah yang menjadikan bagimu gunung di tengah-tengah lautan dan menjadikan untukmu air tawar yang sebelumnya merupakan air masin, memberikan kepadamu setiap hari buah delima padahal pokok itu hanya berbuah setahun sekali. Dan engkau meminta kepada-Ku agar Aku mencabut nyawamu ketika dalam

keadaan bersujud, lalu Aku pun memenuhi permintaanmu itu?”

“Engkau, ya Tuhanku,” sahut orang itu.

Seterusnya Allah s.w.t berkata, “Yang demikian itu terjadi kerana rahmat-Ku, dan dengan rahmat-Ku pula Aku memasukkanmu ke dalam syurga.”⁹³

Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan Yahya bin Bakir, Laits bin Sa’id, dari Sulaiman bin Haram, dari Muhammad bin Al-Munkadi dari Nabi. Dan sanad hadis ini sahih. Ertinya juga sahih yang tidak ada keraguan padanya.

Dan dari Rasulullah s.a.w, baginda pernah bersabda:

“Tidakkah salah seorang di antara kamu selamat hanya dengan amalnya semata-mata.”⁹⁴

Dalam lafaz yang lain disebutkan:

“Sekali-kali tidak akan masuk syurga salah seorang di antara kamu hanya kerana dengan bekalan amalannya sahaja.”⁹⁵

Lalu para sahabat pun bertanya, “Tidak juga engkau, ya Rasulullah?”

Baginda menjawab, “Ya, tidak juga aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan kurniaan-Nya.”

Rasulullah s.a.w pernah memberitahuku bahawa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh amal ibadahnya, kecuali jika Allah s.w.t memberikan rahmat kepadanya. Dengan demikian itu, rahmat Allah dapat menyelamatkan manusia, sedangkan amalnya sendiri tidak dapat menyelamatkannya.

Dengan demikian itu dia mengetahui bahawa jika Allah s.w.t mengazab hamba-hamba-Nya, maka Dia akan mengazab mereka dengan sebahagian hak-Nya atas mereka. Seperti mana diterangkan, setiap kali nikmat Allah s.w.t atas seorang hamba itu sempurna, maka semakin besar pula hak Allah atas dirinya yang perlu ditunaikan, dan tuntutan rasa syukur darinya atas nikmat tersebut adalah lebih banyak daripada yang lain.

Dengan demikian, hak Allah atas dirinya lebih besar, sedangkan amal perbuatannya itu tidak cukup untuk memenuhi hak Allah tersebut.

Yang demikian itu hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mengenal Allah s.w.t dan mengenal dirinya sendiri.

Di antara hak Allah ke atas hamba-Nya adalah benar-benar menyembah-Nya dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mengingati dan tidak melupakan-Nya, bersyukur dan tidak kufur kepada-Nya. Selain itu, hendaklah dia rela menjadikan Allah s.w.t. sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan juga Rasul-Nya. Kerelaan itu tidak cukup hanya dengan pengucapan melalui lisan, tetapi juga menerusi tindakan dan kenyataan. Bagaimana dia akan disebut rela jika dia marah dan murka atas apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Jika dia telah merealisasikan hal itu melalui ucapan lisan dan juga perbuatan, maka yang demikian merupakan tindakan yang menunjukkan bahawa dia benar-benar reda bahawa Allah adalah Tuhannya.

Bagaimana mungkin seorang mengakui Islam sebagai agamanya, sedang dia mencampakkan dasar-dasar ajarannya jika semuanya itu tidak selari dan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya?

Dan bagaimana seseorang itu rela Muhammad disebut sebagai rasul, sedang dia sama sekali tidak menerapkan ajarannya, secara zahir mahupun batin, serta menjauhi dasar-dasar agamanya, dan mengabaikan apa yang dibawanya, tidak menjadikan sunnah baginda sebagai dasar kehidupannya?

Maksudnya, di antara hak Allah s.w.t ke atas setiap individu dari hamba-Nya adalah benar-benar rela akan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai rasulnya. Selain itu, hendaklah seluruh cintanya hanya diberikan kerana Allah, sentiasa mengingati-Nya dan tidak melupakan-Nya, mentaati dan tidak menderhakai-Nya, mensyukuri dan tidak kufur kepada-Nya.

Jika dia telah melakukan semuanya itu, nescaya nikmat

Allah s.w.t baginya lebih banyak dari amalannya, bahkan kemampuannya melakukan hal tersebut merupakan nikmat-Nya tersendiri, di mana Dia telah memberikan keredaan, kemudahan dan membantunya dalam melakukannya, sehingga hal itu memerlukan adanya rasa syukur yang lain.

Dengan demikian, nikmat-nikmat Allah menuntutnya untuk bersyukur, kerana amal yang dikerjakannya tidak cukup dijadikan sebagai balasan. Dosa-dosa, kelengahan, dan kelalaian yang dilakukannya dapat menghapuskan amal perbuatannya.

Semua amal perbuatan yang dikerjakan seorang hamba merupakan sesuatu yang mesti dikerjakan dalam rangka menjalankan ibadah. Dengan demikian, dia bukanlah pemilik diri, sifat, dan amal perbuatannya, tetapi semuanya itu adalah milik dan hak Allah s.w.t. Dalam hal itu, Dia lebih berhak dari seorang tuan yang membeli seorang hamba dengan wangnya sendiri, lalu berujar, "Kerjakan semua yang kuperintahkan."

Jika si hamba itu mengerjakan perintah, maka semua khidmatnya itu diperuntukkan bagi tuannya. Maka demikianlah yang berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia, Allah s.w.t merupakan pemilik segalanya, di mana nikmat-Nya tidak lagi dapat dihitungkan dan dibandingkan dengan apa pun.

Semua nikmat dan rahmat-Nya itu tidak cukup dibalas dengan ketaatan dan amal perbuatan. Jika Dia mengazab seseorang, maka Dia tidak akan pernah menzaliminya, dan jika memberi rahmat kepada seseorang, maka rahmat-Nya itu lebih baik daripada semua amal perbuatannya, dan amal perbuatannya sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan rahmat-Nya.

Kalau bukan kerana nikmat, rahmat, dan keampunan Allah s.w.t, nescaya tidak ada seorang pun yang dapat hidup tenang dan bahagia. Segala puji bagi-Nya.

Semua kurnia dan nikmat itu hanyalah milik-Nya. Sesiapa yang tidak melihat dan memerhatikan hak-Nya ke atas dirinya

serta ketidakmampuan untuk memenuhinya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang tidak mengenali Tuhannya dan juga dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian itu, ketaatannya tidak ada manfaatnya, dan doanya tidak didengar dan dikabulkan.

Imam Ahmad meriwayatkan, Al-Hajjaj memberitahu kami, Jarir bin Hazim memberitahu kami, dari Wahab, dia menceritakan, pernah diceritakan kepadaku, bahwa Nabiyullah Musa pernah berjalan melalui seseorang yang berdoa dan memohon dengan penuh kekhusyukan. Lalu Musa berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepadanya, sesungguhnya aku telah menyayangnya."

Kemudian Allah s.w.t mewahyukan kepadanya, "Seandainya dia berdoa sampai jantung terputus, nescaya Aku tidak akan mengabulkannya sehingga dia memerhatikan hak-Ku ke atas dirinya."⁹⁶

Seorang hamba akan berjalan menuju Allah s.w.t melalui jalan di antara pemandangan terhadap pemberian, nikmat, dan hak-hak-Nya dengan pemandangan terhadap aib dirinya sendiri, amal perbuatan, kelengahan, dan pengabaian-Nya. Dia mengetahui, jika Tuhannya mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, maka hukuman itu sudah benar-benar adil. Dan dia mengakui bahawa semua keputusan dan ketetapan-Nya adalah adil dan terdapat kebaikan di dalamnya.

Oleh itu, di dalam hadis mengenai sayyidul istighfar, Rasulullah s.a.w mengucapkan:

"Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku hanyalah milik-Mu, dan aku mengakui semua dosa-dosaku."

Dengan demikian baginda tidak melihat dirinya melainkan sebagai pelanggar dan pelaku dosa, dan tidak melihat Tuhannya melainkan sebagai pemberi kebaikan dan kurnia.

Dan Allah s.w.t telah membahagikan manusia kepada dua bahagian, iaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat kezaliman. Dia berfirman:

"Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah

orang-orang yang zalim."

(Al-Hujurat: 11)

Selain itu, Dia juga membahagikan manusia itu kepada dua bahagian, iaitu orang-orang yang diazab dan orang-orang yang bertaubat. Orang yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang diazab. Oleh itu, Dia berfirman:

"Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang musyrikin lelaki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."

(Al-Ahzab: 73)

Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan untuk bertaubat kepada-Nya, dengan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka, bahkan Dia menggantung keberuntungan mereka itu kepada taubat tersebut. Dia berfirman:

"Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung."

(An-Nuur: 31)

Dan Allah telah menyebutkan beberapa nikmat-Nya yang diberikan kepada makhluk-Nya yang terbaik, termulia, terkhusyuk, dan paling takut kepada-Nya, iaitu berupa pemberian keampunan kepadanya dan kepada para pengikutnya, di mana Dia berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kepada mereka."

(At-Taubat: 117)

Pemberian taubat kepada mereka itu ditekankan melalui firman-Nya:

"Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kepada mereka."

(At-Taubat: 117)

Allah mendahulukan penerimaan taubat mereka atas tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Selain itu, Dia juga memberitahu bahawa syurga yang dijanjikan-Nya di dalam kitab Taurat dan Injil akan dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat. Pertama Allah menyebutkan orang-orang yang bertaubat secara umum, lalu Dia mengkhususkan Nabi, kaum Ansar, kaum Muhajirin. Kemudian mengkhususkan tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya tersebut.

Dengan demikian itu, Rasulullah mengetahui bahawa semua makhluk mengharap diterimanya taubat mereka serta diberikan keampunan.

Berkenaan dengan hal itu, Allah pernah berfirman kepada Rasulullah:

"Semoga Allah memaafkanmu."

(At-Taubat: 48)

Yang demikian itu merupakan pemberitahuan secara langsung daripada Allah, atau doa bagi rasul-Nya supaya memperoleh maaf dari-Nya. Rasulullah sendiri pernah mengucapkan dalam sujudnya:

"Ya Allah aku berlingkungan dengan keredaan-Mu dari murka-Mu, aku berlingkungan dengan keampunan-Mu dari seksaan-Mu, dan aku berlingkungan kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian ke atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri."

(H.R. Muslim)

Rasulullah juga pernah bersabda:

*"Wanita yang paling taat, yang paling baik, dan yang paling baik dari umat ini adalah wanita yang jujur puteri daripada seorang yang jujur pula (Aisyah)."*⁹⁷

Wanita itu pernah bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah

jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang mesti aku baca?" Maka baginda pun menjawab, ucapkanlah:

*"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai keampunan, maka ampunilah aku."*⁹⁸

Imam Tirmidzi sendiri mengatakan bahawa hadis ini berstatus hasan sahih. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam bukunya, dari Abu Hurairah, dia menceritakan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Allah telah berfirman, "Aku bergantung kepada prasangka hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingati-Ku." Demi Allah, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba-Nya daripada salah seorang di antara kamu yang mendapatkan apa yang dicarinya di tanah yang tandus.

Dalam buku Sahihain diriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Rasulullah, baginda bersabda:

"Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba-Nya yang beriman daripada seorang yang berada di tanah yang tandus lagi gersang, yang bersamanya haiwan tunggangannya yang mengangkut makanan dan minumannya. Maka dia pun tertidur, lalu terbangun, tetapi binatang yang menjadi kenderaannya itu pergi. Kemudian ia mencarinya hingga dia merasa benar-benar haus. Selanjutnya ia berkata, 'Maka aku pun kembali ke tempatku semula, lalu tidur sehingga aku meninggal dunia.' Setelah itu dia meletakkan kepalanya di atas tunggangannya untuk bersiap sedia menghadapi mati, tiba-tiba dia terbangun dan di sisinya sudah ada binatang kenderaannya itu yang di atasnya terdapat bekal, makanan, dan minuman. Sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat hamba-Nya yang beriman daripada orang ini yang mendapatkan binatang kenderaannya bersama bekal yang dibawanya."

Berbanding dalam buku Sahih Muslim, dari Nu'man bin Bashir, yang dibawa menghadap Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba-Nya daripada seseorang yang membawa bekal dan bekalannya di atas seekor unta. Kemudian dia melakukan perjalanan

sehingga akhirnya sampai di suatu tanah yang tandus, dan dia sudah merasa keletihan. Lalu dia berhenti dan berbaring di bawah pokok hingga kedua matanya terlelap. Dan untanya pun melarikan diri, lalu dia bangun dan berusaha mencarinya, tetapi dia tidak melihat sesuatu apa pun. Kemudian berusaha mencarinya untuk yang kedua kalinya, tetapi dia tetap tidak menemukan apa-apa. Untuk ketiga kalinya, tetapi dia tetap tidak menemukannya. Setelah itu dia pun kembali lagi duduk di tempat itu. Tiba-tiba untanya itu berjalan dan tali lehernya terkena ke tangan orang itu. Demikian itu, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada orang ini ketika dia mendapatkan untanya kembali.”¹⁰⁰

Cuba perhatikan, betapa besar kecintaan Allah s.w.t terhadap ketaatan ini. Orang yang beranggapan bahawasanya terdapat orang yang sama sekali tidak memerlukan taubat tersebut, bererti dia benar-benar buta terhadap hak ketuhanan dan nilai ibadah.

Dalam buku Sahihain disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia menceritakan, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat daripada seseorang yang berada di atas binatang kenderaan yang berada di tanah yang tandus. Kemudian binatang kenderaannya itu lepas darinya sedang semua makanan dan minuman berada di atas punggung binatang tersebut. Maka dia pun berputus asa terhadapnya. Setelah itu dia pergi ke sebuah pokok untuk berbaring di bawahnya dalam keadaan putus asa untuk mencari binatang tersebut. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba tiba binatang itu berdiri di sisinya. Kemudian kerana kegembiraannya dia berkata, ‘Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhanmu. ‘dia tersalah mengucapkan kata-kata itu kerana kegembiraannya yang teramat sangat.”¹⁰¹

Makhluk yang paling sempurna adalah yang paling sempurna taubatnya dan yang paling banyak istighfar.

Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari terdapat sebuah

hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, dia menceritakan, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan dan bertaubat kepada-Nya dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali.”¹⁰²

Ketika Abu Hurairah mendengar hal itu secara langsung dari Rasulullah, dia pun berkata seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Zuhud:

“Sesungguhnya aku memohon kepada Allah dalam satu hari satu malam sebanyak dua belas ribu kali, sesuai dengan kemampuanku.”¹⁰³

Imam Ahmad meriwayatkan, Yazid bin Harun memberitahu kami, Muhammad bin Rusy memberitahu kami, dari Makhul, dari seseorang, dari Abu Hurairah r.a, dia menceritakan:

“Aku tidak pernah menemani seseorang yang lebih banyak mengucapkan istighfar selain daripada Rasulullah s.a.w.”¹⁰⁴

Dan seseorang berucap:

“Dan aku tidak menemani seseorang yang lebih banyak beristighfar selain daripada Abu Hurairah:

Dalam buku Sahih Muslim diriwayatkan, dari Al-Aghar Al-Muzni, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Sesungguhnya hatiku ini telah diliputi hawa nafsu, dan sesungguhnya aku sentiasa memohon keampunan kepada Allah dalam satu hari seratus kali:

Dan dalam beberapa kitab Al-Sunan dan Al-Musnad juga, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana dia menceritakan, “Kami dalam satu majlis pernah menghitung Rasulullah s.a.w mengucapkan sebanyak seratus kali, ‘Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang.”¹⁰⁵

Beritakan Imam Tirmidzi mengatakan, “Hadis ini berstatus hasan sahih. Imam Ahmad juga meriwayatkan,

Ismail memberitahu kami, dari Yunus, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Burdah, dia menceritakan, aku pernah duduk bersama seorang syeikh, salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. di masjid Kufah, lalu dia memberitahuku, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

*"Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah s.w.t. dan beristighfar (mohon ampunlah) kepada-Nya, kerana sesungguhnya aku sentiasa memohon keampunan kepada-Nya seratus kali setiap hari."*¹⁰⁶

Imam Ahmad meriwayatkan, Yahya memberitahu, dari Syu'bah, dari Amr bin Marrah, dia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Burdah bercerita, aku pernah mendengar Al-Aghfar memberitahu Ibnu Umar bahawa dia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

*"Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Tuhan kamu s.w.t, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya dalam sehari seratus kali."*¹⁰⁷

Selain itu Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Yazid, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Abu Usman Al-Nahdi, dan Aisyah r.a, dia menceritakan, bahawa Nabi s.a.w. pernah mengucapkan:

*"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang jika berbuat baik akan merasa gembira dan jika berbuat kesalahan akan memohon keampunan."*¹⁰⁸

Di antara doa yang sentiasa dipanjatkan Rasulullah s.a.w. pada permulaan solat, iaitu ketika membaca iftitah, setelah takbir:

"Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, sedang aku hanyalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau semata. Dan berikanlah petunjuk kepadaku menuju akhlak yang baik, kerana tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya kecuali hanya Engkau semata. Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kebagiaan. Segala kebaikan ada di tangan-

*Mu. Maha Suci lagi Maha Tinggi, aku memohon keampunan dan bertaubat kepada-Mu."*¹⁰⁹

Dalam buku Sahihain disebutkan sebuah hadis yang juga dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca dalam doanya:

*"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahan, seperti mana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, seperti mana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku, dari kesalahan-kesalahanku dengan ais, air dan embun."*¹¹⁰

Rasulullah s.a.w mengucapkan doa itu secara perlahan dan tidak didengari orang-orang yang berada di belakang baginda. Sehingga Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bertanya tentang hal itu kepada baginda.

Diriwayatkan juga dari Ali bin Abu Thalib, bahawasanya jika membaca doa iftitah dalam solat, dia mengucapkan:

*"Tiada tuhan kecuali Engkau, aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku telah berbuat kejahatan. Maka ampunilah aku, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau."*¹¹¹

Dalam buku Sahihain diriwayatkan dalam rukuk dan sujudnya. Rasulullah s.a.w. sentiasa membaca:

*"Maha Suci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, dan dengan segala puji bagi-Mu, ya Allah, ampunilah aku."*¹¹²

Dan juga dalam buku sahih Muslim, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, bahawa apabila Rasulullah s.a.w mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda mengucapkan:

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, ya tuhan kami. Segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki selain dari itu. Ya Allah sucikanlah aku dengan air salji dan embun serta air sejuk. Ya Allah, sucikanlah aku dari

segala macam dosa dan kesalahan seperti mana kain putih dibersihkan dari kotoran.”¹¹³

Masih dalam buku Sahih muslim, hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah s.a.w mengucapkan dalam sujudnya:

*“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku secara keseluruhan, baik yang kecil mahupun yang besar, yang paling awal dan akhir, yang jelas mahupun yang tersembunyi.”*¹¹⁴

Sedangkan dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan bahawa dalam solatnya, Rasulullah mengucapkan:

“Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah keluasan bagiku, dan berkatilah apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku.”
(HR. Ahmad)

Juga dalam buku Sahih muslim, diriwayatkan dari Farwah bin Naufal, dia bercerita, aku pernah berkata kepada Aisyah Radhiyallahu ‘anha, “Katakan kepadaku sesuatu yang dibaca Rasulullah dalam solat baginda.” Maka Aisyah pun berkata, Baiklah, dalam solatnya baginda mengucapkan:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang pernah aku perbuat dan juga kejahatan yang tidak aku ketahui.”

Rasulullah juga membaca di antara dua sujud sebagai berikut:

*“Ya Allah, ampunilah aku, berilah rahmat kepadaku, berikanlah kecukupan kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, dan limpahkan pula rezeki kepadaku.”*¹¹⁵

Ketika ingin menuju tempat solat pada waktu malam hari, Rasulullah membaca bacaan berikut ini:

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu.”

Di dalam hadis terakhir di atas juga disebutkan ucapan baginda:

“Berikanlah keampunan kepadaku atas apa-apa yang telah aku kerjakan dan yang akan aku kerjakan, yang aku rahsia

*kan dan yang aku perlihatkan, apa yang aku lakukan secara berlebih-lebihan dan apa yang Engkau lebih mengetahui dariku. Engkau yang pertama dan yang terakhir, tiada tuhan melainkan hanya Engkau”*¹¹⁶

Dalam buku Sahihain diriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Musa Al-Asy’ari, bahawa Nabi s.a.w. pernah memanjatkan doa ini:

*“Ya Allah, ampunilah semua kesalahanku, kebodohanku, dan sikapku yang melampaui batas dalam melakukan sesuatu, serta segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang pertama dan terakhir, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*¹¹⁷

Pada hakikatnya, manusia ini sangat memerlukan Allah s.w.t dalam segala hal dan dalam apa jua keadaan. Manusia sangat memerlukan-Nya dari sisi ketuhanan-Nya, kebaikan-Nya kepada mereka, pemenuhan semua keperluan mereka, pengurusan mereka. Juga dari sisi kedudukan-Nya sebagai sembah, Tuhan, Kekasihnya yang Maha Agung, yang tidak ada kebaikan, keberuntungan, kenikmatan, dan kebahagiaan melainkan dengan menjalankan semua yang dicintai-Nya.

Sehingga dengan demikian itu, mereka akan lebih mencintai-Nya daripada dirinya sendiri, keluarga, anak-anaknya dan yang lainnya.

Mereka juga sangat memerlukan-Nya dari sisi penyembuhan dari berbagai-bagai penyakit, kerana Dia tidak menyembuhkannya, memerlukan Allah dari sisi pemberian keampunan, kerana jika Dia tidak memaafkan dan mengampuni hamba-hamba-Nya, nescaya tidak ada jalan bagi mereka menuju keselamatan.

Tidak ada seorang pun yang akan selamat kecuali telah mendapatkan keampunan daripada Allah s.w.t dan tidak akan masuk syurga kecuali dengan rahmat-Nya.

Bahawasanya setelah melakukan taubat nasuha, seorang hamba akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, mereka juga tidak melihat kepada kesempurnaan aspek

ketuhanan dan keEsaan Allah s.w.t.

Taubat merupakan matlamat setiap individu manusia dan menjadi faktor penyempurnaan bagi dirinya. Seorang hamba tidak disebut sempurna setelah dia bertaubat, kerana rahmat Allah lebih baik dari amal perbuatan serta taubatnya, amal perbuatannya itu tidak cukup untuk menyelamatkannya dan memberikan kebahagiaan dan taubatnya bukanlah suatu jaminan bahawa ia akan menjadi saksi akan keampunan di akhirat. Seandainya manusia ini hanya bergantung kepada amal perbuatannya semata-mata, nescaya amalannya itu tidak akan dapat menyelamatkannya sama sekali.

Demikian itu sebahagian dari apa yang berkaitan dengan sabda Rasulullah:

"Sesungguhnya jika Allah mengazab penghuni langit dan bumi ini, maka Dia akan mengazab mereka tanpa berbuat zalim sama sekali kepada mereka. Dan jika Dia memberikan rahmat kepada mereka maka rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nescaya Allah tidak akan menerimanya sehingga engkau beriman kepada takdir, dan engkau mengetahui bahawa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu. Dan seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau termasuk salah satu penghuni neraka."¹¹⁸

Seperti mana yang telah diterangkan, bahawa syukur merupakan suatu hal yang wajib bagi mereka dalam kedudukan-Nya sebagai Tuhan bagi mereka dan dalam kedudukan mereka sebagai hamba. Semuanya itu mengharuskan mereka mengenal, mengagungkan, mengesakan, serta mendekatkan diri kepada-Nya. Dan suatu kemestian pula bagi hamba manusia ini untuk bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah s.w.t, dan ia juga tidak akan pernah menyamakannya dengan sesuatu apa pun dan siapa pun. Selain itu, dia berkewajipan untuk mendahulukan dan mengutamakan Tuhannya daripada kehendak diri dan

kepentingan dirinya sendiri, dan dia tidak berkehendak dan berkeinginan akan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya Yang Maha Esa.

Allah s.w.t adalah Tuhan yang berhak disembah, ditakuti, dan dijadikan sandaran dari hanya sekadar diharapkan kebaikan dan rahmat-Nya. Dalam beberapa hadis disebutkan:

"Seandainya Aku tidak menciptakan syurga dan neraka, Aku tetap berhak disembah."

Oleh itu, makhluk-Nya yang paling taat beribadah, para malaikat pada hari kiamat kelak akan mengatakan:

"Maha Suci Engkau, Kami beribadah kepada-Mu dengan sebenar-benar ibadah."

Allah lebih mengetahui mengenai diri hamba-hamba-Nya daripada mereka sendiri. Kalau juga sekiranya Dia mengazab mereka, maka pemberian azab itu berdasarkan kepada pengetahuan yang dimiliki-Nya mengenai mereka. Dan jika Dia mengazab mereka sebelum diutusnya para rasul kepada mereka, maka dengan demikian itu Dia tidak berbuat zalim terhadap mereka.

Seperti mana Dia juga tidak zalim terhadap mereka atas malapetaka yang ditimpakan ke atas mereka sebelum diutusnya para rasul kerana kekufuran, kemusyrikan, dan kejahatan mereka. Allah tidak memilih kasih dalam berbuat, Dia menimpakan azab-Nya kepada semua manusia, baik dari kalangan bangsa Arab mahupun Ajam. Namun demikian, Dia mewajibkan rahmat pada diri-Nya sendiri, di mana Dia tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah adanya hujah yang jelas, iaitu pengutusan para rasul.

Rahsia yang berada di sebalik persoalan ini adalah, ketika Dia telah menganugerahkan pelbagai nikmat dan kurnia-Nya, lalu masing-masing dari makhluk-Nya telah bersyukur kepada-Nya, maka merupakan hak mutlak Tuhan untuk memberikan keampunan dan rahmat-Nya, atau sebaliknya, mengazab mereka.

Dengan demikian, keperluan mereka kepada keampunan

dan rahmat-Nya sama dengan keperluan mereka terhadap pemeliharaan, perlindungan, dan rezeki-Nya. Jika Dia tidak menjaga dan melindungi mereka, nescaya mereka akan binasa. Demikian halnya jika mereka tidak diberi rezeki. Jika mereka tidak diberikan keampunan dan rahmat, nescaya mereka akan binasa dan benar-benar rugi.

Oleh itu Adam dan Hawa memanjatkan doa ke hadirat-Nya:

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."

(Al-A'raf: 23)

Hal yang sama juga dilakukan oleh generasi seterusnya, iaitu Musa, di mana dia pernah memanjatkan doa kepada-Nya:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku."

(Al-Qashash: 16)

Dia juga berfirman:

"Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada-Mu dan aku termasuk daripada orang-orang yang pertama beriman."

(Al-A'raf: 143)

Demikian juga yang terdapat dalam firman-Nya yang berikut ini:

"Musa berdoa, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku serta masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang'."

(Al-A'raf: 181)

Juga firman-Nya:

"Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi keampunan yang sebaik-baiknya."

(Al-A'raf: 188)

Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman:

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat, ya Tuhan kami, perkenan-lah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)"

(Ibrahim 40-41)

Belain itu, Dia juga berfirman:

"Iaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat."

(Al-Syu'ara: 78-82)

Rasul-Nya yang pertama kali diutus ke bumi ini juga pernah memanjatkan doa:

"Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dan memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui (hakikat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi'."

(Hud: 47)

Allah juga pernah berfirman kepada hamba kesayangan-Nya, Nabi Muhammad:

"Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan mohonlah keampunan bagi dosamu serta bagi (dosa) orang-orang yang beriman, baik lelaki mahupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal."

(Muhammad: 19)

Dalam surah yang lain Dia juga berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu berlaku adil di

antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), kerana (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

(An-Nisa': 105-106)

Dia juga berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan¹¹⁹ yang nyata. Supaya Allah memberikan keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya ke atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus.”

(Al-Fath: 1-2)

Dalam sebuah doanya, Nabi s.a.w. pernah mengucapkan:

“Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau menyusahkanku.”

Di dalam doa itu, Rasulullah s.a.w. juga mengucapkan:

“Ya Tuhanku, terimalah taubatku dan bersihkanlah dosaku.”¹²⁰

Dan Allah telah memberitahu mengenai hamba-Nya yang taat beribadah, Daud, dia memohon keampunan daripada Tuhannya, “*Wa kharra saajidan wa anaaba*” (maka dia meminta ampun kepada Tuhannya), lalu ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan dia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahawa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi.

Hal ini diajukan oleh kaum kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. Mereka meminta agar nabi Muhammad membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, walaupun mereka tahu bahawa yang mencuri itu adalah Thu'mah. Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang-orang Yahudi.

Dan mengenai hal itu, Allah s.w.t. sendiri telah berfirman:

“Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik”

(Shaad: 25)

Dan mengenai Nabi-Nya, Sulaiman a.s., Allah s.w.t. berfirman:

“Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kerusinya sebagai tubuh (yang lemah kerana sakit), kemudian dia bertaubat. Dia berkata, ‘Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.’”

(Shaad: 34-35)

Sedangkan mengenai Nabi Yunus a.s., Allah telah berfirman, di mana dia pernah berseru dalam kegelapan kepada-Nya:

“Dan ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, ‘Bahawa tidak ada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.’”

(Al-Anbiyaa: 87)

Abu Bakar yang memiliki gelaran Ash-Shiddiq, dan merupakan orang yang paling baik dan bertakwa kepada Allah s.w.t. setelah Rasulullah s.a.w., pernah berujar kepada baginda, “Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang dapat aku baca dalam solatku.” Maka baginda pun berkata, bacalah:

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah sangat menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau semata. Maka berikanlah keampunan dari sisi-Mu, dan berikanlah rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”¹²¹

Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang

menyebutkan kalimat tersebut, dan yang ada hanyalah pada surah Shaad ayat 24, yang bunyinya adalah, (maka dia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu rukuk (sujud) dan bertaubat."

Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud dengan ujian di sini adalah kacau bilaunya kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas singgahsananya

Dalam hadis tersebut, baginda menggunakan kata penekanan, iaitu pada kata "Innii" (sesungguhnya), yang mengiring kata itu dengan ungkapan mengenai kezaliman dirinya sendiri, dan menyifatkannya sebagai kezaliman yang sangat besar.

Lalu baginda memohon kepada Tuhannya agar memberikan keampunan dari sisi-Nya. Yang mengakibatkan ketidakmampuan baginda mengatasi keampunan itu dengan dirinya sendiri, dan hanya dapat memperolehi berkat kemurahan dan kebaikan-Nya.

17

Erti Dari Kasb Dan Jabr

SECARA etimologi, kata kasbi bererti mencari rezeki. Demikian dikatakan oleh Al-Jauhari.

Kata kasb terdapat juga di dalam Al-Quran dalam tiga pengertian. Pertama bererti keinginan hati, seperti mana yang difirmankan oleh Allah s.w.t:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpah kamu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hati kamu."

(Al-Baqarah: 225)

Al-Zujaj mengatakan, ertinya, "Allah menghukum kamu disebabkan oleh keinginan kamu untuk tidak berbuat baik dan tidak bertakwa serta niat untuk melanggarnya. Dalam ayat tersebut Allah s.w.t. menjadikan keinginan hati mereka untuk tidak berbuat baik dan bertakwa menempati posisi sumpah.

Namun demikian, yang paling tepat di antara kedua pendapat di atas adalah pendapat pertama, iaitu pendapat majoriti ahli tafsir, kerana hal itu boleh dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah.

Dengan demikian, *kasbul qalbi* bererti sengaja dan keinginan melakukan sumpah, seperti mana juga yang

terkandung dalam firman Allah ini:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan."

(Al-Maidah: 89)

Berasaskan hal itu, maka pengucapan sumpah secara sengaja itu bererti kasbul qalbi.

Pengertian kedua, yang bererti usaha mencari harta kekayaan melalui perdagangan dan perniagaan. Berkenaan dengan hal itu, Allah s.w.t berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahawa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji."

(Al-Baqarah: 267)

Yang pertama dimaksudkan sebagai perdagangan dan yang kedua pertanian.

Sedangkan pengertian ketiga, kasb bererti usaha dan kerja, seperti mana firman Allah s.w.t berikut:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia tidak mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapatkan seksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan."

(Al-Baqarah: 286)

Dia juga berfirman:

"Maka rasakanlah seksaan kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan."

(Al-A'raf: 39)

Selain itu, Allah s.w.t berfirman:

"Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, kerana perbuatannya sendiri."

(Al-An'am: 70)

Tetapi ramai orang yang masih berbeza pendapat mengenai kata kasb dan iktisab, apakah kedua-duanya mempunyai satu makna atau makna yang berbeza.

Segolongan manusia berpendapat, bahawa keduanya mempunyai satu makna. Abu Hasan Ali bin Ahmad mengemukakan, "Yang benar menurut ahli bahasa adalah tidak ada perbezaan makna antara kedua-dua kata tersebut."

Sedangkan kelompok yang lainnya berpendapat, "Kata iktisab lebih khusus daripada kata kasb, kerana kata kasb terbahagi menjadi kasb dalam pengertian untuk diri sendiri dan juga orang lain, sedangkan kata iktisab tidak demikian."

Menurut penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) sendiri, kata iktisab sama dengan kata ifti'al, yang mana memerlukan adanya perhatian, ketekunan, dan kesungguhan. Sedangkan kata kasb mempunyai pengertian iaitu usaha yang lebih ringan dari kata iktisab.

Secara etimologi, kata al-jabr merujuk kepada tiga pengertian pokok. Pertama, keupayaan seseorang mencukupkan diri dari kekurangan, serta membanting tulang untuk mendapatkannya.

Kedua-dua kata tersebut bererti paksaan dan tekanan. Dan ketiga bererti keperkasaan serta larangan.

Mengenai firman Allah s.w.t, "Hai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa.

Al-Akhfas mengatakan, "Yang dimaksudkan hal itu adalah ketinggian, kekuatan dan keperkasaan. Orang perkasa sering dikaitkan dengan bentuk fizikal yang tinggi, besar, dan kuat."

Sedangkan Qatadah mengemukakan, "Mereka itu memiliki tubuh dan fizikal yang berbeza dengan orang lain."

Ada yang mengatakan, "Kata al-jabbar dalam ayat tersebut

bererti orang-orang yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu." Al-Azhari sendiri mengatakan, "Kata tersebut sudah masyhur dan ramai penduduk Hijaz yang menggunakannya."

Imam Syafie mengemukakan, "dia dipaksa oleh penguasa. Dan boleh juga kata *al-jabbar* itu bererti orang-orang yang dipaksa mengerjakan sesuatu."

Al-Zujaj mengatakan, "Al-jabar bererti orang-orang sombong yang memaksa orang lain menuruti kehendak mereka."

Sedangkan kata *al-jabbar* juga merupakan salah satu dari nama Allah s.w.t yang membawa makna bahawa Dia membantu yang lemah dan memberi kecukupan kepada orang yang hidup dalam kekurangan. Ia juga bererti *al-jabrut* (kekuasaan), seperti mana yang disabdakan Rasulullah s.a.w melalui hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik berikut ini:

*"Maha Suci Allah, pemilik kekuasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan."*¹²²

Dengan demikian, kata *al-Jabbar* merupakan salah satu daripada sebutan pengagungan, seperti halnya, *al-Mutakabbir*, *al-Malik*, *al-'Adzim*, dan *al-Qahhar*.

Mengenai firman Allah "*Al-Jabbar Al-Mutakabbir*,"

Ibnu Abbas mengatakan, kata itu bererti yang Maha Agung.

Al-Sadi mengatakan, *al-Jabbar* bererti yang memaksa dan menekan manusia untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya."

Berasaskan hal tersebut di atas kata *al-Jabbar* bererti *al-Qahhar*.

Muhammad bin Ka'ab mengatakan, "Disebut *Al-Jabbar*, kerana Dia memaksa makhluk ini untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya, sedangkan makhluk-Nya tidak mempunyai hak sedikit pun untuk melanggar dan menderhakai-Nya meskipun hanya sebentar kecuali atas kehendak-Nya sendiri."

Hal serupa juga dikatakan Al-Zujaj, di mana dia

mengatakan, "*Al-jabbar* bererti yang memaksa makhluk ini untuk mengerjakan apa yang itu ada orang-orang yang gagah perkasa.

Al-Akhfas mengatakan, "Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ketinggian, kekuatan dan keperkasaan. Orang perkasa sering ditakrifkan dengan bentuk fizikal yang tinggi, besar, dan kuat."

Sedangkan Qatadah mengemukakan, "Mereka itu memiliki tubuh dan fizikal yang berbeza dengan orang lain."

Ada yang mengatakan, "Kata *al-jabbar* dalam ayat tersebut bererti orang-orang yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu." Dan Al-Azhari sendiri mengatakan, "Kata tersebut sudah demikian masyhur dan banyak dan penduduk Hijaz yang menggunakannya."

Dan Imam Syafie mengatakan, "dia dipaksa oleh penguasa. Dan boleh juga kata *al-jabbar* itu bererti orang-orang yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu."

Al-Zujaj mengatakan, "Al-jabar bererti orang-orang sombong yang memaksa orang lain menuruti kehendaki mereka."

Sedangkan kata *al-jabbar* yang merupakan salah satu dari nama Allah s.w.t diertikan bahawa Dia membantu yang lemah dan mencukupkan orang yang hidup dalam kekurangan. Atau bererti juga *al-jabrut* (kekuasaan), seperti mana yang sabda Rasulullah s.a.w. melalui hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik berikut ini:

"Maha Suci Allah, pemilik kekuasaan, kerajaan, kesombongan, dan keagungan."

Dengan demikian, kata *al-jabbar* merupakan salah satu dari sebutan pengagungan seperti, *al-mutakabbir*, *al-malik*, *al-'adzim*, dan *al-qahhar*.

Mengenai firman Allah "*Al-Jabbar Al-Mutakabbir*,"

Ibnu Abbas mengatakan, kata itu bererti yang Maha Agung.

Al-Sadi mengatakan, *al-Jabbar* bererti yang memaksa dan

menekan manusia untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya.”

Berasaskan hal tersebut di atas kata al-Jabbar bererti al-Qahhar.

Muhammad bin Ka'ab mengatakan, “Disebut al-Jabbar, kerana Dia memaksa makhluk ini untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya, sedangkan makhluk-Nya tidak mempunyai hak sedikit pun untuk melanggar dan menderhakai-Nya meski hanya sekejap kecuali atas kehendak-Nya sendiri.”

Hal serupa juga dipersetujui oleh Al-Zujaj, di mana dia mengatakan, “Al-jabbar bererti yang memaksa makhluk ini untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya.”

Dengan demikian, kata al-jabbar dalam kedudukannya sebagai salah satu nama Allah s.w.t mempunyai tiga pengertian. Pertama bererti *al-Malik* (Maha Raja), *al-Qahhar* (Maha Perkasa), dan *al-Uluww* (Maha Tinggi). Oleh itu, Allah menjadikan kata al-jabbar bersandingan dengan kata *al-'Aziz* (Maha Mulia) dan *al-Mutakabbir* (Maha Sombong). Setiap dari ketiga-tiga nama itu mengandungi makna dari dua nama yang lain. Ketiga-tiga nama tersebut merupakan penguat bagi tiga kata ini, iaitu al-Khaliq, al-Baari, dan al-Mushawwir.

Dengan demikian, kata al-Jabbar dan al-Mutakabbir membawa penjelasan bagi makna al-'Azi, seperti mana kata al-Baari menjadi penjelas bagi makna al-Khaliq.

Jadi, kata al-Jabbar sebagai salah satu Asmaul Husna bagi Allah s.w.t menunjukkan kesempurnaan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Oleh itu, ia dijadikan salah satu nama daripada nama Allah s.w.t.

Sedangkan kata al-jabbar yang dipergunakan pada diri makhluk bererti merupakan suatu kehinaan dan kekurangan baginya, seperti mana yang difirmankan-Nya:

“Iaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci-mati hati

orang yang sombong dan melampaui batas.”

(Al-Mukmin: 35)

Dan Allah juga berfirman kepada Rasulullah seperti berikut ini:

“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.”

(Qaaf: 45)

Ertinya, engkau (Muhammad) tidak diberi kekuasaan untuk memaksa mereka beriman.

Dalam buku Sunanul Tirmidzi dan buku-buku hadis lainnya, diriwayatkan sebuah hadis, dari nabi, baginda bersabda:

“Orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang sombong akan diiringi pada hari kiamat kelak ibarat biji sawi yang dipijak-pijak oleh manusia.”¹²³

Namun demikian, kata kasb itu sendiri diberikan erti yang berbeza-beza.

Fahaman Qadariyah memberi erti tersendiri, fahaman Jabariyah juga demikian.

Demikian halnya dengan fahaman Ahlussunnah, yang memberikan erti kasb dengan makna yang tersendiri.

Menurut fahaman Qadariyah, kasb bererti terjadinya perbuatan pada diri manusia diakibatkan oleh adanya kehendak dan keinginan manusia itu sendiri tanpa adanya campur tangan atau campur tangan daripada Allah s.w.t. Sedangkan menurut fahaman Jabariyah, kata kasb tidak mempunyai erti sama sekali dan tidak menghasilkan maksud tersirat apa pun, malah banyak ungkapan mereka mengenai kata itu.

Selain itu, mereka juga memberikan pelbagai contoh dan penjelasan yang panjang.

Al-Qadhi mengatakan, “Kasb suatu perbuatan yang dilakukan kerana adanya kekuatan baru.”

Ada juga yang mengatakan, "Kasb itu hal yang sudah ditentukan melalui kekuatan baru. Dan yang mampu mengadakan kekuatan tersebut hanyalah Allah s.w.t. Yang kami maksudkan dengan ungkapan kami ialah, 'Suatu perbuatan yang terjadi kerana adanya kekuatan baru,' bukanlah kekuatan yang sudah ada dari sejak penciptaannya, kerana yang mampu mengadakan kekuatan itu hanyalah Allah s.w.t semata-mata. Tetapi yang kami maksudkan adalah bahawa kasb itu mempunyai hubungan terhadap kekuatan baru."

Al-Isfira'aini mengatakan, "Hakikat penciptaan oleh Allah s.w.t. adalah pengadaannya melalui kekuasaan-Nya, yang menunjukkan keberdikarian-Nya. Hakikat perbuatan itu adalah pelaksanaannya berasaskan kekuasaan-Nya. Hakikat kasb adalah pelaksanaan berasaskan kekuasaan-Nya dan keberdikarian-Nya. Kata al-qadim khususnya digunakan untuk al-khalqu (penciptaan). Kata al-qadim dan al-muhdits masing-masing dapat digunakan dalam hal perbuatan. Tetapi kata al-muhdits hanya dikhususkan kepada kata kasb."

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis katakan, maksudnya bahawa kata al-khalqu itu tidak boleh digunakan kecuali pada diri Allah s.w.t sahaja. Dan kata kasb hanya dikhususkan untuk perbuatan yang baru.

Isfira'aini juga mengatakan, setiap perbuatan yang terjadi kerana adanya usaha dan tolong menolong disebut sebagai kasb.

Dalam hal itu, penulis berkata, yang dimaksudkan adalah bahawa Khaaliq (sang pencipta) berdiri sendiri dalam mencipta dan mengadakan semua makhluk-Nya. Sedangkan *kaasib* hanya dapat berbuat kerana adanya pertolongan dan kerjasama dengan orang lain, yang dia tidak mungkin berdiri sendiri menciptakan atau mewujudkan sesuatu.

Ulama lainnya mengatakan, "Kemampuan dan kekuatan *muktasib* terhadap objeknya hanya dari satu sisi. Sedangkan kekuasaan Khaaliq terhadap objek ciptaan-Nya meliputi semua sudut."

Seterusnya mereka mengatakan, "Dilihat daripada

beberapa hakikat yang dikhususkan pada kasb, maka sesuatu perbuatan itu tidaklah disebut kasb, tetap ia hanya sebuah makna yang diberikan secara spontan, seperti mana yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah bahawa gerakan ini merupakan suatu kelembutan, dan perbuatan itu kelembutan juga. Kata "if'al akan berfungsi sebagai kata perintah dengan adanya kehendak, kerana ia akan terjadi dengan adanya kehendak. Keyakinan terhadap sesuatu seperti apa adanya akan menjadi sebuah pengetahuan dengan ketenangan jiwa yang ditemui padanya.

Kadangkala sesuatu itu dapat bersatu dalam wujud. sehingga mengakibatkan sifat dan hukumnya pun berubah."

Al-Asy'ari menyebut perbuatan manusia dengan kasb. Kasb (perbuatan) itu sebenarnya terjadi dengan perantaraan kekuatan yang diciptakan ke atas orang yang memperolehinya. Menurut Al-Asy'ari, perbuatan manusia ini diciptakan Tuhan dan bukan diciptakan oleh manusia sendiri. Maksud kasb menurutnya, adalah seiringnya kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. Al-Kasb mengandungi erti keaktifan. Kerana itu, manusia bertanggungjawab ke atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, kerana Kasb juga merupakan ciptaan Tuhan, maka erti keaktifan itu menjadi hilang.

Manusia pun bersifat pasif dalam perbuatannya. Yang dominan daripada pendapat Asy'ari adalah bahawa qudrah (daya) al-hadisah (baru, lawan qadim tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap maqdur (gerakan). Tetapi maqdur itu dengan seluruh sifatnya terjadi kerana adanya qudrah qadim, dan dalam hal itu qudrah hadisah tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Pendapat Asy'ari tersebut diikuti oleh para sahabatnya.

Al-Qadhi Abu Bakar menyetujuinya, di mana ia mengatakan, "Kairi berpendapat bahawa qudrah hadisah tidak mempunyai pengaruh dalam penetapan zat dan penciptaannya, tetapi ia memerlukan adanya sifat bagi maqdur, sifat yang merupakan akibat dari qudrah hadisah sudah menjadi ketentuan Allah.

Pendapat para penganut Asy'ari mengenai kasb banyak mengalami ketidakstabilan yang cukup parah, dan pelbagai ungkapan mereka juga mengalami perbezaan yang cukup ketara. Semuanya itu telah dikemukakan oleh Abu Qasim Sulaiman bin Nashir Al-Anshari dalam Syarhu Al-Irsyad. Selain itu ia juga menyebutkan perbezaan dan ketidakstabilan jalan mereka. Abu Qasim menuturkan, dalam bukunya, Al-Ustaz mengatakan, "Pendapat orang-orang yang berbeza di jalan yang benar mengenai kasb tidak kembali kepada penetapan qudrah manusia." Namun demikian Abu Qasim menukil bahawa Al-Ustaz telah menetapkan bahawa qudrah hadisah mempunyai pengaruh terhadap huduts.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis katakan bahawa apa yang dikatakan Al-Imam dalam buku Al-Nidzamiyah lebih mendekati kebenaran daripada pendapat yang dikemukakan oleh Asy'ari dan Baqilani dan para pengikutnya.

Pada kesempatan ini, kami perlu menyampaikan ungkapan baginda sebagai berikut:

Telah menjadi suatu hal yang baku dalam corak pemikiran setiap cendekiawan mengenai tahap taqlid dalam kaedah kaedah tauhid, bahawa Allah s.w.t menuntut hamba-hamba-Nya atas semua perbuatan mereka dan juga faktor-faktornya, dan Dia akan memberikan pahala atau hukuman atas perbuatan mereka tersebut. Dan melalui nas-nas telah dijelaskan bahawa Allah s.w.t telah menjadikan mereka mampu memenuhi apa yang dituntut-Nya itu serta memberikan laluan untuk itu dan menghindarkannya dari pelanggaran dan kederhakaan. Seandainya di sini saya kemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini, ianya akan memerlukan waktu yang cukup panjang.

Untuk itu, di sini kami tidak mencantumkan, namun kami akan memberikan jalan tengah yang cukup adil.

Jika orang yang berpendapat bahawa qudrah (daya) manusia itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap perbuatannya, ditanya mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan tuntutan Allah s.w.t agar manusia itu berbuat, sama ada yang berupa larangan mahupun perintah, maka ia akan memberikan jawapan yang panjang lebar yang langsung tidak tepat dengan menyatakan:

"Allah boleh berbuat apa saja yang Dia kehendaki dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-Nya. Dia juga tidak akan diminta bertanggungjawab, justeru manusia yang akan diminta untuk bertanggungjawab."

Mengenai ungkapannya tersebut dapat dikatakan bahawa apa yang anda katakan itu merupakan suatu hal yang tidak benar. Yang demikian itu merupakan suatu kebenaran yang disalah tafsirkan. Memang benar, Allah dapat berbuat apa sahaja yang dikehendaki-Nya, tetapi Dia tidak akan melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Dia juga menuntut hamba-hamba-Nya agar mengerjakan hal-hal yang mereka diberikan kemampuan untuk mengerjakannya. Dia tidak membebaskan mereka melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Tidak mungkin perbuatan manusia itu terjadi kerana adanya qudrah (daya) hadisah dan qudrah qadimah, kerana suatu perbuatan tidak mungkin terjadi dengan dua daya, di mana satu kesatuan itu tidak mungkin dipecah-pecahkan.

Perbuatan itu terjadi kerana adanya qudrah Allah maka qudrah hadisah itu akan gugur.

Seterusnya dia mengatakan, kami berpendapat bahawa qudrah manusia itu sebagai makhluk Allah, dan perbuatan yang ditentukan melalui qudrah hadisah secara pasti terjadi kerana-Nya, tetapi perbuatan itu dinisbahkan kepada Allah s.w.t. dari sisi takdir dan penciptaan. Dalam pengertian, perbuatan itu terjadi melalui perbuatan Allah s.w.t, iaitu berupa pemberian qudrah untuk berbuat kepada diri manusia. Sedangkan qudrah itu sendiri merupakan sifat-Nya, milik-Nya, sekaligus merupakan ciptaan-Nya.

Seandainya Allah s.w.t. memberikan petunjuk kepada golongan-golongan sesat tersebut, nescaya tiada perbezaan di antara kami dengan mereka. Tetapi sayangnya mereka

menegaskan bahawa manusia itu melakukan sesuatu berdasarkan kepada kehendak sendiri, berdikari dalam sesuatu perbuatan dan usaha, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan.

Perbezaan di antara kami dengan mereka dilihat semakin ketara ketika kami menisbahkan perbuatan manusia itu kepada takdir Allah.

Namun kami mengatakan bahawa Allah s.w.t menciptakan qudrah pada diri manusia dalam pengertian bahawa Dia meliputinya dengan ilmu-Nya, selain Dia juga mempersiapkan faktor-faktor perbuatan. Jika Dia ingin manusia melakukan sesuatu, maka Dia akan menciptakan unsur-unsur dari perbuatan itu sendiri.

Dengan demikian, seorang hamba dapat melakukan sesuatu perbuatan, mempunyai pilihan, dituntut, diperintah, dan dilarang. Perbuatannya itu merupakan takdir Allah s.w.t.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kami berikan contoh bahawa seorang hamba tidak akan memiliki kekuasaan harta tuannya. Jika ia memaksakan diri membelanjakannya, maka tindakannya itu sempurna. Jika tuannya mengizinkannya untuk membelanjakannya, maka sempurna lah tindakannya tersebut. Pada dasarnya perbelanjaan itu bergantung kepada izinnya, kalau tidak ada izinnya, maka tidak akan sempurna tindakannya tersebut dan perlu dicatat, hamba itu diperintahkan atas sesuatu perbuatan, dilarang, dicela, dan diberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Demikian itulah gambaran dari proses keterlibatan Tuhan dalam perbuatan manusia.

Tetapi golongan yang sesat berpendapat bahawa manusia itu berbuat atas kehendaknya sendiri, berdikari, dan tanpa adanya penglibatan dan kehendak Tuhan.

Jika dikatakan, berasaskan apa kamu bawa mengenai ayat-ayat *thab* (penutupan) dan *khatm* (penguncian) serta kesesatan di dalam Al-Quran, padahal ayat-ayat tersebut mengandungi pengertian adanya pemaksaan Tuhan terhadap orang-orang yang sengsara kepada kesesatan.

Mengenai hal tersebut dapat kami katakan, pertama, yang diberitahu mengenai penutupan dan terkuncinya hati orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diseru kepada keimanan, dituntut memeluk Islam, diperintahkan untuk menjalankan hukum-hukum-Nya dan beberapa tugas yang ditujukan kepadanya dengan memberikan kemampuan dan kekuasaan, seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya.

Barangsiapa yang beranggapan bahawa mereka yang ditutup dan dikunci mati hatinya itu sebagai orang-orang yang dilarang, dihalang, diperintah secara paksa, maka menurutnya, pemberian taklif kepadanya itu berkedudukan sama seperti orang yang diikat kedua tangan dan kakinya lalu dilemparkan ke laut, dan kemudian dikatakan kepadanya, "Jangan sampai engkau membasahi dirimu."

Yang demikian itu merupakan tindakan yang terlalu berani serta penentangan terhadap Allah s.w.t. Tidak ada perbezaan, menurut orang yang beranggapan seperti itu antara masalah *taakhir* (penghinaan) dan *takwin* (penciptaan) dengan masalah pemberian tugas) dalam firman Allah

"Jadilah kamu kera¹²⁴ yang hina."

(Al-Baqarah: 65)

Dan firman-Nya:

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

(Yasin: 82)

Sebaliknya, pengertian dari ayat tersebut yang dikemukakan oleh golongan-golongan sesat adalah dengan mengatakan, "Dengan demikian, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Dia akan menyempurnakan akal dan hatinya. Kemudian menghindarkan pelbagai halangan dan rintangan yang menghadangnya, mendekatkan pada pelbagai kebaikan, memudahkan jalannya menuju kebaikan, serta menjauhkannya daripada kelengahan. Dan jika Allah s.w.t menghendaki kejahatan bagi seseorang, maka Dia akan menjauhkannya daripada kebaikan,

membentangkan baginya unsur-unsur yang menghantarnya terjerumus ke dalam kemungkar dan kekejian, menjadikan nya cinta kepada nafsu syahwat, melengahkan-nya, dan pelbagai godaan dan perasaan was-was pun akan sentiasa menghantuinya, dan akibat kelengahan yang terus-menerus, maka Allah s.w.t pun mengunci hatinya dari kebaikan hingga akhirnya dia pun menjadi orang yang sentiasa membuat kerosakan.

Demikian seperti mana yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana Allah berfirman:

"Kemudian setelah itu hati kamu menjadi seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan di antaranya ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya"

(Al-Baqarah: 74)

Maksudnya, mereka terus menerus melakukan pelanggaran, mengerjakan pelbagai larangan secara berulang-ulang kali sehingga hati mereka menjadi keras membatu. Dan Allah s.w.t berfirman:

"Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami jadikan lalai dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya"

(Al-Kahfi: 28)

Saya telah menyatukan antara penyerahan semua permasalahan, baik yang bermanfaat mahupun yang memudaratkan, yang baik mahupun yang buruk kepada Allah s.w.t. dengan penetapan pelbagai hakikat taklif serta penegasan terhadap kaedah-kaedah syariat secara logik. Bukankah dengan demikian itu saya telah menempuh jalan yang lebih tepat daripada orang-orang yang mendakwa bahawa penutupan dan penguncian hati itu sebagai sebuah bentuk penghalangan dan pencegahan daripada kebaikan, serta menafsirkan makna taklif sama sekali?

Dalam menanggapi masalah ini, manusia berpecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang berpendapat bahawa

mahdzulun (orang-orang yang ditinggalkan dan diabaikan) itu dilarang dipaksa dengan tidak diberikan daya untuk memenuhi seruan orang yang menyeru kepada kebenaran, kerana dengan demikian itu mereka tidak dapat menghindari dan mesti menjalaninya.

Pendapat tersebut benar-benar telah menyalahi syariat dan bahkan menggagalkan misi dakwah. Padahal Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadaku, kecuali perkataan mereka, 'Adakah Allah mengutus seorang malaikat menjadi rasul'."

(Al-Isra: 94)

Allah juga berfirman kepada Iblis:

"Hai Iblis, apakah yang menghalangmu untuk sujud kepada apa yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu sombong atau kamu merasa termasuk dari golongan orang-orang yang lebih tinggi (darjatnya)."

(Shaad: 75)

Sedangkan golongan sesat lain berpendapat bahawa seseorang hamba itu melakukan maksiat kerana adanya paksaan dari Tuhan.

Pendapat itu jelas telah mencemari hukum-hukum tentang ketuhanan dan menyempitkan ruang kekuasaan ketuhanan. Jika dikatakan, "Tuhan berbuat seperti itu bermaksud agar mereka mentaati-Nya," maka akan kami katakan, bagaimana mungkin demikian, sedang Allah telah mengetahui bahawa mereka menderhakai-Nya, membinasakan diri mereka sendiri, mengabaikan para nabi dan wali-Nya, dan sama sekali tidak merasakan kebahagiaan?

Jika seorang tua mengetahui kalau ia memberi wang kepada hambanya, maka hambanya itu akan berbuat jahat dan melakukan kerosakan. Untuk menghindari hal itu, maka ia pun memberi wang dengan pengakuan ia ingin agar ia membina jambatan dan masjid seraya mengatakan bahawa hamba itu pasti tidak akan berbuat jahat dan melakukan kerosakan lagi.

Dengan demikian, bererti si tuan tersebut telah merosakkan dan bukannya memperbaiki hambanya itu.

Dengan demikian, bererti kedua-dua kelompok di atas benar-benar sesat dan menyesatkan. Kelompok yang satu telah merosakkan sendi-sendi dan kaedah-kaedah syariat, sedangkan kelompok yang lain telah mencemari ilmu ketuhanan.

Berikut ini adalah jalan tengah yang paling bagus dan tepat di antara kedua kelompok sesat di atas. Tetapi pendapat ini ditentang oleh beberapa orang yang lain di antaranya adalah Al-Anshari, penulis buku *Syaarihul Irsyaad*, dan juga yang lain, mengatakan, "Pendapat itu lebih mendekati pendapat Mu'tazilah, yang membezakan antara keduanya hanyalah namanya sahaja. Namun masih tersisa beberapa hal, yang di antaranya: pendapat ini telah menafikan kebencian Allah s.w.t terhadap kemaksiatan dan kederhakaan yang telah ditetapkan-Nya dengan berasaskan pada landasan utamanya bahawa penciptaan kekufuran, kefasikan, dan kekufuran pada diri manusia itu memang sudah menjadi kehendak Allah s.w.t. Dia menyukainya dan tidak membencinya. Yang terakhir ini merupakan suatu pendapat yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan akal dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang menyeretnya berpendapat seperti itu adalah pendapatnya yang menyatakan bahawa mahabbah (kecintaan) itu adalah iradah (keinginan) dan masyi'ah (kehendak), sehingga dengan demikian itu, semua yang menjadi keinginan dan kehendak Allah itu merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindari.

Orang yang tidak membezakan antara masyi'ah dan mahabbah, maka dia akan terperangkap ke dalam salah satunya dari dua hal yang sama-sama salah, iaitu pendapat bahawa Allah s.w.t suka akan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Atau pendapat yang satu lagi yang menyatakan bahawa Allah s.w.t memang menghendaki hal itu, tetapi Dia tidak menetapkan dan di bawah takdirnya.

Ada kelompok yang menyatakan, "Allah s.w.t sama sekali tidak menyukai, meredai, menghendaki, dan mentakdirkan

kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan itu."

Sedangkan kelompok lainnya mengemukakan, "Semua perbuatan itu terjadi kerana kehendak dan keinginan Allah s.w.t, Dia menyukai dan meredainya."

Allah s.w.t. sendiri telah mengingkari dan menolak orang yang menjadikan masyi'ah sebagai alasan kecintaan-Nya kepada sesuatu dalam tiga surah Al-Quran, iaitu Al-An'am, Al-Nahl, dan Al-Zukhruf. Allah s.w.t berfirman:

"Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun.' Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan seksaan Kami. Katakanlah, 'Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah, 'Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya'."

(Al-An'am: 148-149)

Dia juga berfirman:

"Dan berkatalah orang-orang musyrik, 'Jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami mahupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)-Nya.' Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajipan atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."

(Al-Nahl: 35)

Dalam surah yang lain Allah juga berfirman:

"Dan mereka berkata, 'Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat).' Mereka tidak mempunyai pengetahuan

sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka.”

(Al-Zukhruf: 20)

Dengan demikian itu mereka berhujah bahawa hal itu menunjukkan kecintaan dan keredaan Allah s.w.t terhadap kemusyrikan mereka, di mana Dia mengakui perbuatan mereka tersebut. Kalau bukan kerana kecintaan dan keredaan-Nya, nescaya Dia akan menghendaki hal itu mereka lakukan. Dengan demikian itu pula mereka menentang perintah dan larangan-Nya serta dakwah para rasul. Bahkan mereka berucap, “Bagaimana mungkin Dia menyuruh berbuat sesuatu kepada kita padahal Dia menghendaki perkara sebaliknya?”

Bagaimana mungkin Dia membenci sesuatu dari kita padahal Dia memang menghendakinya terjadi pada diri kita? Kalau juga Dia membencinya, maka Dia akan menghalangnya daripada diri kami.”

Dengan demikian itu Allah s.w.t telah mendustakan mereka dalam hal itu, dan memberitahu bahawa kedustaan itu merupakan perbuatan mereka terhadap para rasul-Nya. Di mana para rasul-Nya telah menyetujui bahawa Allah s.w.t membenci dan murka terhadap kemusyrikan mereka tersebut. Kalau bukan kerana murka dan kebencian-Nya, nescaya Allah s.w.t tidak akan menimpakan azab kepada orang-orang musyrik, kerana sesungguhnya Dia tidak akan pernah menyiksa hamba-Nya kerana sesuatu hal yang disukai-Nya.

Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan kebenaran pendapat mereka, bahawa Allah telah mengizinkan mereka berbuat yang demikian itu, menyukai dan meredainya.

Selanjutnya Allah s.w.t. menyatakan bahawa yang menjadi sandaran mereka hanyalah prasangka mereka belaka, dan prasangka itu merupakan suatu hal yang paling tidak dapat dipercayai. Mereka itu memang suka berprasangka dan pendusta.

Setelah itu Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia memiliki hujah ke atas mereka dari dua sudut. Pertama, diberikannya akal kepada mereka yang dengannya mereka dapat

membezakan antara yang baik dengan buruk, yang hak dengan yang batil. Juga diberikan kepada mereka pendengaran, dan penglihatan yang merupakan alat untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan. Kedua, diutusnya para rasul dan diturunkannya beberapa kitab Allah kepada mereka serta dibentangkannya jalan menuju jalan keimanan dan Islam. Oleh itu, hujah-Nya itu disebut dengan hujah yang sempurna. Artinya, hujah itu jelas, mencapai sasaran, lagi kuat.

Kemudian Allah s.w.t menutup ayat ini melalui firman-Nya:

“Maka jika Dia menghendaki, pastilah Dia memberi petunjuk kepada kamu semua.”

(Al-An‘am: 149)

Dalam kehidupan ini, tidak ada sesuatu pun melainkan di atas kehendak Allah s.w.t, dan hal itu merupakan sebahagian dari kesempurnaan hujah-Nya, yang jelas lagi kuat tersebut. Jika Dia menolak sesuatu kerana tidak adanya kehendak-Nya, maka keberadaan sesuatu itu bersandar kepada kehendak-Nya. Jika Dia menghendaki, pasti sesuatu itu ada, dan jika tidak menghendaki, nescaya sesuatu itu tidak akan pernah ada. Yang demikian itu merupakan dalil tauhid yang paling kuat sekaligus dalil bagi ketidakbenaran perbuatan syirik mereka. Seandainya mereka mengangkat masalah takdir dan masyi‘ah itu dengan maksud untuk mengesakan-Nya, serta dalam upaya mengharap dan memohon perlindungan kepada-Nya, begitu juga melepaskan dari segala kekuatan selain kekuatan-Nya maka akan dibukakan pintu hidayah bagi mereka, namun sayangnya mereka melakukan hal ini dengan maksud membenturkannya dengan perintah dan larangan-Nya. Juga untuk menyalahkan dakwah yang diseru oleh para rasul-Nya, sehingga mereka tidak memperoleh tambahan melainkan hanyalah kesesatan demi kesesatan.

Maksudnya, Allah s.w.t. telah membezakan antara hujah dengan masyi‘ah (kehendak)-Nya. Dalam artikel yang pernah ditulisnya, Abu Hasan Al-Asy‘ari telah mengungkapkan kesepakatan ahlussunnah mengenai masalah itu. Dalam bukunya, Ibnu Furaik menjelaskan bahawa Allah s.w.t membezakan antara hujah dengan masyi‘ah-Nya. Di mana

dia menukil:

"Allah s.w.t. tidak membezakan antara kasih sayang, cinta, keinginan, kehendak, dan keredaan. Dia tidak mengatakan bahawa sebahagian dari hal itu (kasih sayang, cinta, keinginan, kehendak, dan keredaan) tidak hanya dikhususkan kepada sebahagian lainnya saja, tetapi masing-masing merupakan bahagian dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ertinya seorang mukmin sudah dikehendaki Allah s.w.t. menjadi seorang mukmin kerana Dia mengetahui bahawa orang itu termasuk orang yang berbuat kebaikan. Seperti mana seorang kafir yang dikehendaki Allah untuk menjadi kafir, kerana Allah mengetahui dia termasuk orang yang berbuat kejahatan."

Yang menjadi pegangan ahlussunnah wal jamaah, para fuqaha' secara keseluruhan, majoriti kaum teologi dan kaum sufi adalah bahawa Allah membenci beberapa hal, perbuatan, dan sifat, meskipun semuanya terjadi kerana kehendak-Nya, seperti mana Dia membenci sebahagian Iblis dan perbuatannya, meskipun semuanya itu wujud atas kehendak-Nya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dia berfirman:

"Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan."

(Al-Baqarah: 205)

Dia juga berfirman:

"Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman."

(Ali Imran: 87)

Selain itu Allah juga berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."

(Luqman: 18)

Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman:

"Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dizalimi."

(An-Nisa': 148)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

(Al-Baqarah: 190)

Serta firman-Nya berikut ini:

"Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) kamu, dan Dia tidak meredai bagi hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, nescaya Allah meredai bagi kamu kesyukuran itu. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

(Az-Zumar: 7)

Semua ayat tersebut di atas memberitahu tentang kebencian Allah terhadap semua itu, dan Dia meredainya setelah semuanya itu terjadi. Hal itu secara jelas menggugurkan pendapat orang yang mentafsirkan beberapa nas Al-Quran dan hadis bahawa Allah s.w.t. tidak menyukai semuanya itu terjadi pada seseorang, tetapi ia menyukainya jika telah terjadi pada seseorang. Pendapat itu merupakan suatu kesalahan besar sekaligus sebuah kedustaan, kerana sesungguhnya Allah membencinya sebelum, ketika, dan sesudah kejadiannya. Semuanya itu merupakan perbuatan buruk dan tercela, sedangkan Allah s.w.t. sama sekali tidak menyukai segala macam keburukan dan kehinaan, bahkan semuanya itu merupakan hal-hal yang paling dibenci-Nya. Dalam sebuah surah Al-Quran Allah berfirman:

"Semuanya itu kejahatannya, di sisi Tuhanmu ia amat dibenci."

(Al-Isra: 38)

Selain hal tersebut di atas, Allah juga memberitahu bahawa Dia sangat tidak menyukai bentuk ketaatan orang-orang munafik. Oleh itu, Allah s.w.t. menjadikan mereka tidak mampu melakukannya. Lalu bagaimana mungkin Dia akan menyukai dan meredai kemunafikan mereka, padahal kecintaan dan keredaan-Nya itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sentiasa mentaati dan beribadah hanya kepada-Nya.

Daripada pendapat dan dugaan yang salah dan menyimpang dari beberapa orang mengenai orang-orang kafir ini, muncullah kenyataan mereka yang menganggap sama rata segala bentuk perbuatan di hadapan Allah s.w.t.

Menurut mereka, perbuatan itu tidak terbahagi menjadi baik dan buruk, dan di hadapan Allah s.w.t tidak ada perbezaan antara syukur dan kufur. Oleh itu, mereka mengatakan, "Allah tidak suka jika dipanjatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan-Nya."

Bertolak dari hal itu pula mereka berpendapat bahawa *masyi'ah* (kehendak) Allah s.w.t adalah kesukaan-Nya itu sendiri. Semua yang dikehendaki-Nya pasti disukai, diredai, dan menjadi pilihan-Nya. Kerana itu pula mereka tidak pernah mahu menyatakan bahawa Allah s.w.t menyukai sebahagian perbuatan yang telah diciptakan-Nya dan membenci sebahagian lainnya. Bahkan sebaliknya, menurut mereka, semua yang dilakukan dan diciptakan Allah sedangkan yang tidak disukai-Nya adalah segala sesuatu yang belum dilakukan dan diciptakan-Nya.

Mereka tanamkan keyakinan itu dengan maksud untuk melindungi diri mereka dari takdir. Mereka menyamakan antara keburukan dan kebaikan. Menurut mereka, pada dasarnya antara keduanya tidak terdapat perbezaan, yang membezakan antara keduanya hanya pada perintah dan larangan belaka. Masih menurut mereka, kedustaan, kezaliman, kesewenangan, dan permusuhan itu adalah sama dengan kejujuran, keadilan, kesewenangan, dan perdamaian.

Para penganut fahaman di atas membuat simbol berlatar belakangkan ahlussunnah dan membuat kenyataan yang bertentangan dengan pendapat fahaman-fahaman yang menyimpang seperti Mu'tazilah dan fahaman-fahaman lainnya.

Sebenarnya, pendapat mereka ini benar-benar keliru dan menyimpang serta sangat bertentangan dengan akal, syari'at dan fitrah Allah.

Kami telah menghuraikan dan memberikan penjelasan secara panjang lebar mengenai masalah ini yang ditinjau lebih

dari lima puluh sisi dalam buku Al-Mafatih.

Jika dikatakan, pada dasarnya, kebencian dan kecintaan itu kembali kepada kejanggalan dan kesesuaian. Maka akan dapat pula dijawab, nas-nas Al-Quran dan juga hadis telah dengan jelas tidak menolak pemberian sifat cinta dan benci kepada diri Allah s.w.t, sehingga upaya mengaitkan kebencian dan kecintaan dengan kejanggalan dan kesesuaian merupakan suatu hal yang salah. Upaya itu sama saja dengan penafian semua hakikat nama dan sifat Allah yang diungkapkan dengan pelbagai istilah.

Beterusnya mereka menghapuskan segala nama yang telah ditetapkan Allah s.w.t untuk diri-Nya dengan cara memberikan nama kepada-Nya dengan nama-nama selain nama-Nya. Seperti mana hal itu telah disinggung oleh Allah s.w.t. melalui firman-Nya:

"Yang demikian itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan orang tua kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka."

(Al-Najm: 23)

Dengan demikian itu mereka telah menghapuskan nama-nama Allah s.w.t dari makna dan hakikat yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan kepada orang yang menafikan kesukaan dan kebencian Allah s.w.t kerana adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian kedua hal itu, "Apa bezanya antara diri anda dengan orang yang menafikan kehendak Allah s.w.t kerana adanya gerakan untuk mengambil manfaat dan mencegah segala hal yang membahayakan, dan juga orang yang menafikan kemurkaan dan keredaan-Nya kerana adanya gerakan hati untuk mencegah segala hal yang menyakitkan dan menjengkelkan, dan sebagainya yang mengarah kepada hal itu?

Oleh itu Imam Ahmad dan para ulama salaf mengatakan,

"Kita tidak boleh menghapuskan salah satu daripada sifat-sifat Allah s.w.t. keburukan orang-orang yang sentiasa berbuat buruk." Ertinya, kita tidak boleh mengingkari adanya kecintaan Allah pada hal-hal yang dicintai-Nya dan kebencian-Nya kepada beberapa hal yang dibenci-Nya kerana orang-orang yang berpendapat telah memberikan kedua hal itu pada diri Allah s.w.t. berasaskan kesesuaian dan ketidakserasian.

Kerana itu, adalah diperlukan akan adanya kejelian dan kecerdikan dalam membahas masalah ini. Dalam hal ini kita tidak hendak menyebut 'Arasy itu seperti yang ada dalam bayangan kita, tidak juga sifat-sifat Allah itu seperti mana sifat-sifat yang dimiliki manusia, dan tidak pula perbuatan itu merupakan kejadian dan peristiwa yang terjadi pada diri makhluk-Nya, serta tidak juga wajah, tangan, dan jari-jari Allah s.w.t. itu sebagai anggota badan. Kita tidak boleh menganggap sifat-sifat kesempurnaan yang telah diberikan Allah s.w.t. pada diri-Nya sendiri sebagai suatu yang berbentuk dan menyerupai apa yang ada dalam kehidupan makhluk-Nya, kerana dengan demikian itu kita telah melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan terhadap sifat itu sendiri, dan kedua, kesalahan terhadap makna yang dikandungnya.

Persamaan dari hal itu adalah penyebutan penciptaan amal perbuatan manusia dan takdir yang ditetapkan sebelum penciptaan makhluk-Nya dengan sebutan "jabar" (paksaan). Oleh itu, para ulama, seperti Al-Auzai', Sufyan Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain-lainnya menolak penyebutan tersebut.

Al-Auzai' dan Zubaidi mengatakan, "Di dalam Al-Quran mahupun hadis tidak disebutkan istilah 'jabar', tetapi yang ada dalam hadis adalah kata 'jabar (diciptakan). Seperti mana yang diriwayatkan dalam sahih, bahawasanya Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Al-Asyaj Abdul Qais, "Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai yang sangat disukai Allah, iaitu: kelembutan dan kesabaran." Kemudian Al-Asyaj pun bertanya, "Apakah kedua perangai itu aku sandang setelah kelahiranku atautkah aku memang dilahirkan dalam keadaan keduanya melekat pada diriku?"

Haginda menjawab, "Engkau memang diciptakan dalam keadaan seperti itu (jabar)"

Maka ia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan apa yang dicintai-Nya."

Dengan demikian itu Rasulullah s.a.w. telah memberitahu bahawa Allah s.w.t. telah menciptakan kelembutan dan kesabaran pada dirinya. Keduanya merupakan perbuatan yang bersifat pilihan, meskipun keduanya sudah ada dalam diri manusia sejak penciptaannya.

Di antara perangai makhluk hidup ini ada yang bersifat kasabi dan ada pula yang berada di luar kasabi. Allah s.w.t. menyukai akhlak baik dan terpuji yang telah diciptakan-Nya dalam diri hamba-Nya dan membenci akhlak yang buruk yang juga telah diciptakan dalam diri hamba-Nya. Seperti mana Jibril dan Iblis adalah makhluk ciptaan Allah, namun hanya para malaikat yang dicintai-Nya, sedangkan Iblis sama sekali tidak Dia sukai, bahkan Iblis merupakan makhluk Allah yang paling Dia benci.

Kata jabar (paksaan) bersifat global. Kata itu digunakan untuk mengungkapkan kata sebagai berikut, "Seorang ayah memaksa anak gadisnya menikah." Hal itu tidak berarti si ayah itu menjadikan si anak tersebut mencintai, menyetujui, serta menjadi pilihannya. Allah s.w.t. sendiri jika menciptakan seorang hamba, maka Dia akan menjadikan perbuatan hamba itu disukai, dipilih, dan diredai-Nya. Dan Dia sangat benci jika perbuatan itu tidak terjadi. Penafsiran kata jabar dengan pengertian tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik dari segi lafaz mahupun maknanya. Kerana Allah terlalu mulia, terhormat, dan agung untuk hanya sekadar memaksa hamba-Nya dan membenci suatu perbuatan yang Dia kehendaki sendiri. Tetapi sebaliknya, jika menghendaki hamba-Nya berbuat sesuatu, maka Dia akan menjadikannya mampu, menghendaki, menyukai, dan memilih perbuatan itu.

Dia mampu menjadikan hamba-Nya mengerjakan sesuatu yang tidak disukai dan dimurkai oleh-Nya.

Dengan demikian, Allah yang menjadikan semua hamba-

Nya mampu mengerjakan segala bentuk perbuatan yang dikehendaknya, baik perbuatan itu dapat menjadikan-Nya suka, benci, atau murka. Dalam hal itu, Allah s.w.t sama sekali tidak melakukan paksaan.

Muhammad bin Ka'ab Al-Qurthubi mengatakan, mengenai nama Allah "Al-Jabbar", "Hanya Allah sahaja yang berhak memaksa hamba-hamba-Nya mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya."

Allah s.w.t mampu menjadikan hamba-Nya berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jika Dia menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti dan mesti terjadi. Sebaliknya, jika Dia tidak menghendaki, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Allah s.w.t tidaklah seperti orang yang lemah yang menghendaki sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan menjadikan sesuatu yang tidak dikehendaknya.

Perbezaan kata *jabar* (paksaan) pada diri Allah s.w.t dengan yang ada di antara makhluk-Nya itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, bahawa umat manusia ini tidak mempunyai kekuasaan untuk menjadikan orang lain menghendaki dan menyukai suatu perbuatan, sedangkan Allah s.w.t mampu melakukan hal itu terhadap hamba-Nya.

Kedua, bahawa umat manusia ini terkadang memaksa orang lain dengan paksaan yang menjadikannya berbuat zalim dan melampaui batas, sedangkan Allah s.w.t sama sekali tidak berbuat demikian, kerana Dia tidak akan pernah menzalimi seorang pun dari makhluk-Nya ini, tetapi kehendak-Nya itu berlaku pada diri mereka berasaskan keadilan dan kebaikan.

Ketiga, dalam pemaksaan yang dilakukannya terhadap orang lain, manusia sama sekali tidak mengetahui dan memahami bahaya dan manfaatnya, sedangkan Allah tidak demikian, di mana dalam paksaan yang Dia lakukan terhadap hamba-Nya terdapat hikmat, keadilan, kebaikan, dan rahmat.

Keempat, dalam melakukan pemaksaan tersebut, manusia ini diasaskan kepada keinginannya memperoleh keuntungan atau manfaat, yang demikian itu disebabkan manusia itu tidak mampu mencukupkan dirinya sendiri. Sedangkan Allah jauh

dari yang demikian itu, kerana Allah s.w.t. mampu dan sanggup mencukupkan diri-Nya sendiri sehingga tidak lagi memerlukan bantuan pihak lain. Sebaliknya pihak lain itulah yang sangat memerlukan-Nya.

Kelima, pemaksaan terhadap orang lain itu dilakukan manusia kerana dia ingin menutup kekurangan yang ada padanya, sedangkan Allah mempunyai kesempurnaan yang bersifat mutlak dari semua sisi, dan kerana kesempurnaan-Nya itu Dia tidak akan pernah memanfaatkan (dengan cara memaksa) makhluk-Nya ini.

Keenam, dalam pemaksaan terhadap orang lain, manusia bermaksud untuk mencapai matlamatnya kerana ia sendiri tidak sanggup menggapainya. Sedangkan Allah s.w.t sama sekali tidak demikian. Dia tidak memerlukan bantuan pihak lain, sehingga Dia tidak perlu lagi melakukan pemaksaan.

Ketujuh, orang lain yang dipaksanya itu sama sekali tidak menghendaki mengerjakan perbuatan yang dipaksakan tersebut. Sedangkan pemaksaan yang dilakukan Allah s.w.t itu tidak demikian halnya.

Kelapan, bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah, baik dalam sifat zat, mahupun perbuatan-Nya. Kemampuan Allah s.w.t menjadikan manusia dapat berbuat berasaskan kekuasaan, kehendak, dan pilihan-Nya itu merupakan suatu yang khusus yang dimiliki-Nya.

Semua makhluk ini tidak ada yang mampu menjadikan pihak lain berbuat kecuali dengan paksaan. Tanpa paksaan manusia tidak akan dapat membuat orang lain berbuat dan mentaati perintahnya.

Usaha menyamakan antara pemaksaan yang dilakukan manusia dengan apa yang dilakukan Allah s.w.t merupakan suatu hal yang salah dan menyimpang jauh dari sinar kebenaran. Kerana dengan kesempurnaan kekuasaan, ilmu, kehendak, keadilan, kebaikan, dan kesempurnaan segala yang ada pada-Nya, Dia mampu melakukan apa saja.

Semua kelompok dan fahaman sepakat mengenai kata al-

kasb itu, tetapi mereka masih berbeza pendapat mengenai hakikat dari kata tersebut. Menurut fahaman Qadariyah al-kasb bererti perbuatan yang dilakukan dan dipilih oleh manusia sendiri, dan bukan ciptaan, kehendak, dan keinginan Allah s.w.t.

Sedangkan fahaman Jabariyah berpendapat, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatan, dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerakan dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah s.w.t semata.

Kedua-dua fahaman itu membezakan antara *al-khalqu* (penciptaan) dan *al-kasb*. Dalam semua bukunya, Al-Asy'ari mengemukakan, kasb merupakan suatu perbuatan yang terjadi kerana adanya qudrah muhditsah (daya baru). Dengan demikian, orang yang melakukan suatu perbuatan dengan daya lama, bererti itu disebut faa'il atau khaaliq. Jika perbuatannya itu dilakukan dengan daya yang baru, maka ia disebut dengan muktasib.

Ada juga yang mengemukakan, "Orang yang berbuat dengan tidak menggunakan alat dan anggota tubuh, maka ia disebut khaliq. Sedangkan yang menggunakan alat dan anggota tubuh disebut muktasib.

Yang terakhir adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Iskafi dan beberapa kelompok dalam fahaman Mu'tazilah.

Beberapa kelompok mempersoalkan, apakah manusia ini pelaku perbuatan yang sebenarnya?

Menurut fahaman Mu'tazilah, manusia itu pelaku perbuatan yang sebenarnya dan bukan hanya sekadar majasi.

Sedangkan menurut Abu Hasan dan fahaman Jabariyah, perbuatan manusia itu bukan pelaku perbuatan yang sebenarnya, kerana yang sebenarnya melakukan sesuatu adalah Allah.

Jika ditanyakan, "Lalu bagaimana pendapat kamu mengenai masalah ini?"

Maka kami akan katakan, "Kami sama sekali tidak berpegang pada salah satu dari kedua pendapat di atas, tetapi kami berpendapat bahawa hal itu merupakan perbuatan manusia secara hakiki dan Allah s.w.t yang menciptakan perbuatan tersebut. Menurut kami fi'il (perbuatan) itu berbeza dengan maf'ul (objek perbuatan). Demikian yang telah menjadi kesepakatan ahlussunah, diceritakan oleh Hasan bin Mas'ud Al-Baghawi dan lain-lainnya. Dengan demikian, manusialah yang berbuat, sedangkan Allah s.w.t yang menciptakan perbuatan tersebut." Al-Asy'ari mengatakan, "Ramai orang yang mengemukakan bahawa manusia itu pelaku perbuatan yang sebenarnya dengan pengertian muktasib dan menolak menyebut sebagai muhdits.

Mengenai pernyataan Al-Asy'ari yang terakhir ini penulis katakan, bahawa mereka itu merujuk pada lafaz-lafaz Al-Quran dan Al-Hadis, di mana dalam keduanya penuh dengan kata-kata yang menisbahkan perbuatan kepada manusia, baik dengan isim khusus mahupun isim umum. Isim yang bersifat umum adalah seperti firman Allah s.w.t, "*Ta'malun*" (yang kamu kerjakan), "*Taf'alun*" (yang kamu perbuat), dan "*Tuhsibun*" (yang kamu usahakan). Sedangkan isim khusus seperti pada firman-Nya, "*Yuqimwunasolata*" (orang-orang yang mengerjakan solat), "*Yu'tuunazzakaata*" (orang-orang yang menunaikan zakat), "*Yu'minuuna*" (orang-orang yang beriman), "*Yakhaafuna*" (orang-orang yang merasa takut), "*Yatuubuuna*" (orang-orang yang bertaubat), dan "*Yujaahiduuna*" (orang-orang yang berjihad). Sedangkan kata *ahdats* tidak dipergunakan dalam Al-Quran kecuali sabda Rasulullah, "*La'anallahu man ahdatsa hadatsani*" (Allah melaknat orang yang membuat kerosakan).

Dan kata *ihdats* dalam sabda baginda itu tidak bererti *fi'il* atau *kasb*. Demikian juga kata Abdullah bin Mughaffal kepada puteranya, "Janganlah engkau membuat suatu amalan yang baru dalam Islam."

Namun demikian, kata *ihdats* juga digunakan untuk perbuatan baik, tetapi ada batasannya. Sebahagian ulama salaf berpendapat, "Jika Allah menganugerahkan suatu nikmat

kepadamu, maka persembahkanlah rasa syukur atas nikmat tersebut. Jika engkau membuat suatu perbuatan dosa, maka lakukanlah taubat untuknya.”

Tetapi hal itu tidak mengharuskan pelaku perbuatan itu disebutkan sebagai muhdits, sedangkan perbuatannya itu sebagai ihdats.

Lebih-lebih lagi Al-Asy'an mengatakan, "Saya juga pernah mendengar sebahagian dari *ahlul itsbath* menyebut manusia itu sebagai *muhdits* yang sebenarnya, dengan pengertian *muktasib*."

Dan berkenaan dengan pernyataan Al-Asy'ari yang terakhir ini dapat saya katakan, "Di sini terdapat banyak kata, iaitu, 'aamil, muktasib, kaasib, shaani', jaa'il, mu'atsir, munsyi', muujid, khaaliq, baari', mushawwir, qaadir, dan muriid. Kata-kata tersebut di atas terdiri tiga bahagian. Pertama, bahagian yang tidak digunakan kecuali pada perbuatan Allah, misalnya *al-baari, al-baadi, dan al-mubdi*. Bahagian kedua adalah kata-kata yang hanya digunakan ke atas perbuatan manusia sahaja, misalnya, *al-kaasib dan al-muktasib*. Dan bahagian ketiga adalah kata-kata yang digunakan untuk perbuatan Allah dan juga perbuatan manusia, misalnya, *shaani', faa'il, 'aamil, munsyi', munid, dan qaadir*. Sedangkan kata *al-Khalid* dan *al-Mushawwir*, jika digunakan secara mutlak dan tidak terikat, maka kedua-dua kata itu tidak dipergunakan kecuali pada perbuatan Allah, seperti pada firman-Nya berikut ini:

"Dialah Allah *al-Khaaliq* (yang Maha Menciptakan), *al-Baari* (yang Maha Mengadakan), *al-Mushawwir* (yang Maha Membentuk rupa). Yang mempunyai nama-nama yang paling baik (*Asmaul husna*). Bertasbihlah kepada-Nya apa yang*ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Hasy: 24)

Jika digunakan secara muqayyad (terikat) keduanya dapat dipergunakan pada perbuatan manusia. Di mana kata *khaaliq* dibenarkan juga dipergunakan bagi perbuatan manusia, seperti mana yang terdapat dalam firman-Nya ini:

"Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik."

(Al-Mukminun: 14)

Mujahid mengatakan, "*Yashna 'una wayashna 'ullahu wallahu khairul al-shaani'in* (mereka berbuat dan Allah pun berbuat, tetapi Allah adalah sebaik-baik pembuat)."

Muqatil mengatakan, "Allah berfirman, yang Dia pencipta yang lebih baik daripada mereka yang menciptakan patung-patung dan sebagainya yang sama sekali tidak dapat bergerak."

Sedangkan kata *al-baari* 'tidak dapat dipergunakan kecuali pada diri Allah s.w.t, kerana Dialah yang telah menciptakan semua makhluk-Nya dan mengadakannya dari ketiadaan, sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

Demikian halnya dengan kata *mubdi* (pencipta) dan *badii* (pencipta) yang tidak dapat dipergunakan kecuali pada perbuatan Allah s.w.t. Seperti mana dalam firman-Nya:

"Dia pencipta langit dan bumi."

(Al-An'am: 101)

Ibda' bererti menciptakan suatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seseorang disebut *mubtadi* (yang melakukan bidaah) kerana seseorang itu menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah ada dalam sunnah Rasulullah, dan orang yang mengikutinya pun disebut *mubtadi*.

Sedangkan kata *muujid* (pencipta) tidak terdapat dalam nama-nama Allah s.w.t, meskipun Dia adalah *muujid* yang sebenarnya. Yang ada dalam nama-Nya adalah *al-Khaaliq* yang bererti kaya, yang mempunyai banyak perkara.

Kata *muujid* ini mempunyai dua makna: pertama, menjadikan sesuatu itu wujud. Dan makna kedua adalah menjadikan seseorang itu kaya. Mashdar (infinitif) kata itu adalah *al-wujdu*, seperti mana yang terdapat dalam firman Allah s.w.t:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyempitkan (hati mereka)."

(Al-Thalaq: 6)

Demikian halnya dengan kata *al-Mu'atsir*, yang juga tidak terdapat dalam nama-nama Allah s.w.t. Dan kata *atsar* dan *ta'tsir* dipergunakan juga untuk mengungkapkan perbuatan manusia. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah s.w.t:

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan."

(Yasin: 12)

Ibnu Abbas mengemukakan, "Taitu segala yang mereka tinggalkan, yang baik mahupun yang buruk. Hal itu disebut *'aatsaaran* kerana adanya *ta'tsir* mereka."

Yang menghairankan kaum teolog menolak menggunakan kata *ta'tsir* dan *mu'atsir* pada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Seperti yang disabdakan Rasulullah kepada Bani Salamah, "Wahai Bani Salamah, berangkatlah dari rumah kamu, nescaya akan dicatat bekas langkah kaki kamu." Atau dipergunakan juga dengan pengertian pengutamaan dan pemberian keutamaan, seperti mana yang dikatakan saudaranya Yusuf kepadanya:

"Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihi engkau atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)"

(Yusuf: 91)

Sedangkan kata *al-Shaani'* tidak terdapat dalam nama Allah s.w.t, kerana kata *al-Shaani'* itu dipergunakan bagi orang yang membuat sesuatu baik secara adil mahupun lazim, berasaskan kemampuan mahupun pemahaman, boleh mahupun tidak boleh. Nabi s.a.w. sendiri pernah menyebut orang yang berbuat itu dengan sebutan *shaani'*. Imam Bukhari pernah meriwayatkan, Ali bin Abdullah memberitahu kami, dari Marwan bin Muawiyah, dari Abu Malik, dari Rib'i bin Kharasy, dari Hudzaifah, dia menceritakan, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Sesungguhnya Allah menciptakan semua pencipta dan ciptaannya."

Allah s.w.t. sendiri menggunakan kata *shun'u* pada perbuatan-Nya, di mana Dia berfirman:

"Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu."

(Al-Naml: 88)

Kata *shun'a* itu *manshub* di atas fathah yang berfungsi sebagai *masdar*. Kerana firman Allah s.w.t berikut ini menunjukkan pada perbuatan ini:

"Dan engkau melihat gunung-ganang itu, engkau sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan."

(Al-Naml: 88)

Ada juga yang berpendapat bahawa kata itu *manshub* yang berfungsi sebagai *mafuliyah*. Ertinya, "Lihatlah perbuatan Allah itu."

Sedangkan kata *al-Insya'* dipergunakan juga pada perbuatan Allah, seperti mana yang difirmankan-Nya melalui sebuah surah dalam Al-Quran:

"Dialah yang memperlihatkan kepada kamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dialah yang membuat awan mendung."

(Al-Ra'ad 12)

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian daripada buah-buahan itu kamu makan."

(Al-Mukminun: 19)

Juga firman-Nya yang lain:

"Untuk menggantikan kamu dengan orang yang seperti kamu (di dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan tidak kamu ketahui."

(Al-Waqi'ah: 61)

Masih banyak lagi kata-kata *insya'* yang disebutkan Allah

s.w.t di dalam Al-Quran, namun demikian, Dia tidak pernah menyebutkan kata *al-Munsiy*' di dalamnya.

Pada manusia juga dipergunakan kata *insya'*, namun dengan makna yang berbeza, misalnya, *ansya 'ayuhadditsuna* (ia mulai memberitahu kami). *Insya'* manusia ini bersifat *muqayyad*(terikat), sedangkan *insya 'Allah* bersifat mutlak (tepat). Kata *insya'* ini berkaitan dengan makna *ibtida'* (permulaan).

Jika dikatakan, "*ansya'allahu*", maka kata itu bererti Allah memulakan penciptaannya.

Al-Jauhari mengatakan, *nasyi 'atul lail* bererti permulaan malam. Ibnu Mulaikah pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas mengenai *nasyi 'atul lail*, maka keduanya menjawab, "Seluruh waktu malam itu disebut *nasyi 'atul lail*." Pendapat terakhir ini dikemukakan oleh orang yang menganggap *nasyi 'atul lail* sebagai pengungkapan waktu. Sedangkan menurut orang yang menganggapnya sebagai kata kerja, *nasyi 'atul lail* bererti bangun malam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Qurrah, dan beberapa ulama lainnya. Mereka mengatakan:

"*Nasyi 'atul lail* bererti *qiyamul lail* (bangun malam). Sedangkan ulama yang lain di antaranya adalah Aisyah r.a mengemukakan, "*Nasy'ah* itu diertikan sebagai bangun tidur jika didahului sebelumnya dengan *al-naum*." Aisyah r.a berkata, "*nasyi'atul lail* bererti bangun tidur."

Yang terakhir juga merupakan pendapat Ibnu Arabi, di mana dia mengatakan, "Jika saya tidur dari sejak permulaan malam, lalu saya terbangun. Maka itulah yang disebut dengan *nasy 'ah* dan dari itu pula muncullah *nasyi 'atul lail*."

Sedangkan kata *al-ja'lu* dipergunakan untuk perbuatan Allah s.w.t. dengan dua pengertian. Pengertian pertama adalah *al-ijad* (pengadaan) dan *al-khalqu* (penciptaan). Dan pengertian kedua, bererti *al-tashyir* (menjadikan). Untuk pengertian pertama, kata *al-ja'al* ini bererti memerlukan satu *maful* (objek) saja, misalnya firman Allah berikut ini:

"Yang telah mengadakan gelap dan terang."
(Al-An'am: 1)

Sedangkan untuk pengertian yang kedua, kata *al-ja'al* itu memerlukan adanya dua *maful* (objek), contohnya firman Allah s.w.t berikut ini:

"Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya."
(Al-Zumar: 3)

Dipergunakan untuk perbuatan manusia khususnya untuk pengertian yang kedua, misalnya firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah."
(Al-An'am: 136)

Namun kata itu lebih sering dipergunakan pada perbuatan manusia untuk mengungkapkan suatu dalam hal keyakinan yang mereka lakukan, yang sebenarnya merupakan perbuatan mereka. Misalnya yang terdapat dalam firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan mereka menjadikan para malaikat yang juga merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban."
(Al-Zukhruf: 19)

Demikian juga firman-Nya ini:

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagian yang lain halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepada kamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'"
(Yunus: 59)

Dan hal itu hanya memerlukan satu *maful* iaitu memberi

i'tikad (keyakinan).

Sedangkan kata *fa'il* dan *'amal* yang dipergunakan dalam perbuatan manusia sangat banyak. Salah satunya adalah firman Allah berikut ini:

"Di antara mereka sering mengabaikan tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan ini."

(Al-Maidah: 79)

Juga firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu."

(Al-Maidah: 62)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t. juga berfirman:

"Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali, maka Dia akan menjelaskan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Al-Maidah: 105)

Namun Allah pernah menggunakan kata *fa'il* itu untuk perbuatan-Nya sendiri, baik yang berkedudukan sebagai *fi'il* (kata kerja) mahupun isim. Untuk contoh yang pertama, iaitu berbentuk *fa'il* adalah firman-Nya yang ini:

"Dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki."

(Ibrahim: 27)

Sedangkan untuk contoh yang kedua (isim) adalah demikian halnya dengan firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dia Maha Berkuasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya."

(Al-Buru: 16)

Juga firman-Nya:

"Dan tundukkan gunung-ganang dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan sesungguhnya Kamilah yang melakukan."

(Al-Anbiya': 79)

Juga yang terdapat pada dua ayat, yang salah satunya

adalah sebagai berikut:

"Dan tundukkan gunung-ganang dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan sesungguhnya Kamilah yang melakukan."

(Al-Anbiya': 79)

Dan yang kedua adalah firman Allah s.w.t:

"Taitu pada hari Kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Seperti mana Kami telah memulakan penciptaan pertama. Begitulah Kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kamilah yang akan melakukannya."

(Al-Anbiya': 104)

Perhatikan dan teliti firman Allah ini, *"Sesungguhnya Kamilah yang akan melakukannya,"* kandungan dua ayat terakhir di atas yang menerangkan suatu perbuatan yang menakjubkan dan luar biasa. Dan bagaimana anda melihatnya sebagai dalil kuat yang telah diberitahu oleh-Nya. Bagi pelaku yang sebenarnya iaitu Allah, tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-Nya berbuat demikian. Tuhan yang mempunyai sifat Pengampun, tidak akan sukar untuk memberikan keampunan, seperti mana pemberian rezeki, Dia tidak merasa keberatan memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya.

Pengertian seperti itu juga pernah diberikan oleh Al-Zujaj. Menurutnya, firman Allah, *"Sesungguhnya Kamilah yang akan melakukannya,"* bererti Kami berkuasa melakukan apa saja yang Kami kehendaki.

18

Makna Kata Fi'il¹²⁵ Dan Infi'al¹²⁶ Dalam Masalah Qada' Dan Qadar

PERLU ada perhatian khusus terhadap pengungkapan masalah ini dan juga penjelasan maknanya, sehingga dengan demikian mata manusia terbuka terhadap pelbagai kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh fahaman Qadariyah dan Jabariyah, di mana kedua fahaman ini tidak memberikan pengertian sesuai dengan hakikatnya yang sebenar.

Yang dimaksud dengan kata *fa'ala* di sini adalah yang melakukan perbuatan, sedangkan kata *infa'ala* bererti yang menjadikan sesuatu perbuatan itu dilakukan.

Ketahuilah bahawa Allah s.w.t. itu pelaku perbuatan tanpa adanya pihak lain yang menggerakkan perbuatan-Nya, sedangkan manusia itu pelaku perbuatan tetapi ada yang menggerakkan perbuatannya itu. Dalam hakikatnya, manusia itu ada yang menggerakkannya.

Menurut fahaman Jabariyah, manusia itu tidak dapat berbuat sendiri, padanya berlaku hukum yang berlaku pada alat dan tempat. Dalam hal itu penganut fahaman ini berpendapat bahawa gerakan manusia itu sama dengan gerakan pokok.

Mereka tidak menganggap manusia sebagai pelaku perbuatan melainkan hanya dalam pengertian majazi. Menurut fahaman ini, duduk, minum, makan, solat, dan puasa itu yang dilakukan manusia ini adalah sama dengan sakit dan mati.

Selain itu, ianya menunjukkan bahawa manusia itu tidak dapat bergerak sendiri, tetapi memang ada yang menggerakkan.

Sedangkan fahaman Jabariyah berpendapat, bahawa manusia itu adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan tidak ada yang menggerakkan perbuatannya itu.

Kedua fahaman itu memandang dengan mata yang buta. Sedangkan para ulama meletakkan dan memberikan pengertian terhadap masalah ini bersesuaian dengan haknya, tidak menafikan satu bahagian dan mengunggulkan bahagian yang lain, tetapi pandangan mereka itu berasaskan kejujuran dan keadilan. Mereka menetapkan *nuthqun* (pembicaraan) manusia itu bersifat hakiki, dan *inthaq* (menjadikan dapat berbicara) Allah s.w.t pun bersifat hakiki. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, 'Allah yang menjadikan segala sesuatu boleh membincangkan telah menjadikan kami boleh membincangkan pula. Dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.'"

(Fushshilat: 2)

Dengan demikian, *inthaq* (menjadikan boleh membincangkan) merupakan perbuatan Allah, yang tidak dapat dinafikan. Sedangkan *nuthqu* (membincangkan) itu merupakan perbuatan manusia yang mungkin dimungkiri dan mungkin tidak, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t:

"Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan."

(Al-Dzariyaat: 23)

Dengan demikian kenyataan yang menunjukkan bahawa mereka itu berbicara merupakan suatu hal yang hakiki, dan bukan bersifat majazi. Yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan bahawasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis."

(Al-Najm: 43)

Hal itu menunjukkan bahawasanya Allah yang secara hakiki menjadikan manusia tertawa dan menangis. Sedangkan manusia yang secara hakiki melakukan perbuatan tertawa dan menangis. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan."

(At-Taubah: 80)

Dalam surah yang lain Dia berfirman:

"Maka apakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis."

(Al-Najm: 59-60)

Seandainya tidak ada tuhan yang menjadikan perbuatan berbicara, tertawa dan menangis, nescaya tidak akan ada manusia yang berbicara, tertawa, dan menangis. Jika Allah menyukai seseorang untuk berbicara, maka Dia akan menjadikannya berbicara dengan kata-kata yang dikehendaki-Nya, dan Dia akan memberikan pahala atas pembicaraannya tersebut. Dan jika Dia menjadikan seseorang itu marah, maka dia akan menjadikannya membincangkan dengan kata-kata yang tidak disukai-Nya. Lalu Dia akan memberikan seksa kepadanya. Dialah yang menjadikan seseorang membicarakan ini dan itu. Dia jadikan seseorang berbicara dengan kata-kata baik dan yang lainnya dengan kata-kata buruk. Seperti mana Dia jadikan hati seseorang tertawa dan yang lainnya menangis.

Demikian juga dengan firman Allah s.w.t. berikut ini:

"Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada

di dalam bahtera, dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menyimpannya, dan mereka yakin bahawa mereka telah dilanda bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhhlaskan keta'atan kepada-Nya semata-mata. Mereka berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.'"

(Yunus: 22)

Dan firman-Nya yang lain:

"Katakanlah, 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.'"

Dengan demikian, *tasyiir* (menjadikan berjalan) adalah perbuatan Allah s.w.t. yang hakiki, sedangkan *sair* (berjalan) adalah perbuatan manusia yang hakiki pula. Jadi *tasyiir* itulah perbuatan yang murni, sedangkan *sair* adalah perbuatan yang timbul kerana adanya pengaruh dari pihak lain. Dan ayat lain yang serupa dengan hal itu adalah firman-Nya seperti berikut:

"Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kahwinkan engkau dengannya."

(Al-Ahzab: 37)

Dengan demikian, Allah s.w.t yang menikahkan Rasul-Nya, Muhammad. Dia yang menikahkan, dan Rasul-Nya yang menikah.

Demikian juga dengan firman Allah s.w.t yang berikut ini:

"Demikianlah. Dan Kami telah nikahkan mereka dengan bidadari."

(Al-Dukhan: 54)

Jadi, Allah s.w.t yang menikahkan mereka, sedangkan mereka yang menikah. Bahkan Allah s.w.t pernah menyatukan antara dua hal dalam firman -Nya:

"Maka ketika berpaling (dari kebenaran). Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik"

(Al-Shaff: 8)

Daripada ayat itu terlihat bahawa izaghah merupakan perbuatan Allah s.w.t, sedangkan zaigh merupakan perbuatan mereka (manusia).

Jika ada orang yang mengatakan, "Jika anda menetapkan bahawasanya tidak akan terjadi perbuatan pada diri manusia kecuali setelah adanya perbuatan Allah s.w.t, dan kalau bukan kerana Allah s.w.t menjadikan mereka membincangkan, tertawa, dan menangis, nescaya mereka tidak akan pernah membincangkan, tertawa, dan menangis.

Ayat di atas menunjukkan bahawa perbuatan Allah itu terjadi setelah perbuatan mereka, di mana Dia memalingkan mereka setelah mereka berpaling. Hal itu menunjukkan bahawa pemalingan hati mereka itu merupakan hukum yang diberlakukan oleh-Nya kerana adanya pemalingan dan ertinya bukan bermaksud untuk menjadikan-Nya berpaling.

Demikian juga firman-Nya, "Allah yang menjadikan kami boleh membincangkan, "Ertinya Dia menjadikan alat membincangkan untuk kami. Juga firman-Nya, Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis." Ertinya, Allah s.w.t telah menjadikan alat tertawa dan menangis buat mereka.

Ada yang mengatakan bahawa pemalingan hati mereka itu terjadi disebabkan oleh pemalingan hati oleh diri mereka sendiri. Jadi pemalingan kedua yang dilakukan oleh Allah s.w.t itu berbeza dengan pemalingan yang kedua. Dengan pengertian,*pemalingan kedua bukan merupakan hukuman bagi mereka atas pemalingan mereka sendiri, kerana Allah s.w.t. itu hanya memberikan hukuman ke atas sesuatu kejahatan dengan kejahatan yang sama, seperti mana Dia memberikan pahala ke atas suatu kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Pertama mereka yang berpaling, dan setelah itu Allah memberikan hukuman atas pemalingan itu dengan pemalingan, dan setelah itu yang lebih parah darinya. Dan

jika ada yang mengatakan, "Pemalingan pertama (yang dilakukan manusia) merupakan perbuatan mereka yang diciptakan (mahluk) Allah s.w.t. dalam diri mereka sebagai suatu balasan."

Mengenai hal itu dapat dikatakan, "Justeru pemalingan yang pertama itu 'Maksudnya, kerana mereka berpaling daripada kebenaran, maka Allah menyesatkan hati mereka sehingga mereka bertambah jauh dari kebenaran yang terjadi sebagai balasan sekaligus hukuman atas tindakan mereka yang meninggalkan iman dan membenaran terhadap petunjuk yang diberikan kepada mereka melalui para rasul-Nya. Tindakan meninggalkan iman itu bersifat 'adami (nihil), tidak memerlukan subjek.

Jika ditanyakan, "Apakah tindakan meninggalkan iman yang bersifat 'adami mempunyai sebab atau tidak?"

Untuk menjawab soalan seperti itu dapat dikatakan, "Sebabnya adalah sebab yang menjadi lawannya, sehingga ia tetap menjadi bersifat nihil, dan yang menyerupai firman-Nya ini adalah ayat ini:

"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."

(Al-Hasyr: 19)

Allah s.w.t. memberikan hukuman ke atas kesengajaan mereka melupakan-Nya dengan melupakan diri mereka sendiri. Sehingga mereka melupakan kepentingan dan bahagian yang semestinya diri mereka dapatkan. Kepentingan dan bahagian diri mereka yang paling bererti bagi mereka adalah mengingat Tuhannya. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kebaikan kecuali dengan mengingat, mencintai, mentaati, menyambut-Nya serta berpaling dari selain diri-Nya.

Dengan demikian, Allah s.w.t. telah menjadikan kealpaan lain selain kelupaan mereka kepada-Nya. Dan itu jelas berbeza dengan keadaan yang dialami orang-orang yang sentiasa mengingat-Nya.

Yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah s.w.t. dalam penentuan kufur dan dosa, maka ketetapan-Nya dalam hal hukuman lebih adil. Dia sangat bijak dalam mengatur dan mengurus semua makhluk-Nya, dan adil dalam memberikan ketetapan. Dia memiliki dua ketetapan yang berkedudukan sebagai sebab dan ketetapan lainnya sebagai penyebab.

Dalam menetapkan ketetapan bagi keduanya Dia benar-benar sangat adil.

Kerana hamba-Nya itu lupa mengingat Allah s.w.t, maka Dia pun menjadikannya lupa kepada mereka sendiri. Dalam keputusan-Nya itu terkandung kebaikan, kecintaan, dan penuh dengan keadilan. Dia sentiasa dipuji oleh hamba-hamba-Nya baik secara sukarela mahupun dipaksa. Hasan Bashari mengatakan, "Ada orang-orang yang akan tetap masuk neraka meskipun pujian kepada Allah s.w.t itu ada di dalam hati mereka." Mengenai masalah ini, insyaAllah akan kami berikan huraian dan penjelasan secara panjang lebar dalam pembahasan berikutnya.

Kerana yang dimaksudkan dalam pembahasan pada bah ini adalah penjelasan mengenai kedudukan manusia sebagai pelaku perbuatan dan berbuat kerana adanya pihak lain yang menggerakkan. Jadi, yang menjadi tumpuan pembahasan di sini adalah perbezaan antara *'ala* (yang berbuat) dan *afala* (yang menjadikannya supaya dibuat). Iaitu bahawa Allah s.w.t. yang menjadikan makhluk-Nya dapat berbuat, sedangkan manusia adalah yang berbuat. Hakikatnya Allah yang menjadikan hamba-Nya berdiri, sesat, dan mematikannya.

Sedangkan hamba-Nya itu yang berdiri, sesat, dan mati. Mengenai pendapat yang menyatakan bahawa *athaa* (menjadikan manusia boleh bicara) *adhhaka* (menjadikan manusia tertawa), *abkaa* (menjadikan manusia menangis) itu bererti memberikan kepadanya alat membincangkan, tertawa, dan menangis. Maka terhadap pendapat itu dapat dikatakan bahawa pemberian alat saja tidak cukup untuk menjadikan manusia itu dapat melakukan hal tersebut. Hal itu dapat dilihat

pada contoh berikut ini. Jika anda mengajak dua orang kafir memeluk Islam, lalu salah satunya mahu mengucapkan syahadat dan yang lainnya tetap berdiam diri (tidak mahu mengucapkan syahadah), maka dengan demikian itu, tidak akan ada seorangpun yang menyatakan bahawa Allah s.w.t. telah menjadikan orang yang diam (tidak bicara) itu berkata-kata seperti orang yang sedang berkata-kata. Padahal keduanya sama-sama sudah diberikan alat untuk berkata-kata.

Dari sudut lain, yang berkaitan dengan perintah, larangan, pahala, dan seksaan itu adalah perbuatan (manusia) itu sendiri dan bukan pada penggerak perbuatan tersebut (Allah s.w.t).

Jika ada yang persoalkan, "Apakah anda beranggapan seperti dalam semua perbuatan manusia, baik itu berupa kekufuran, perzinaan, dan pencurian, lalu anda katakan bahawa Allah s.w.t. itu yang menjadikannya berlaku, sedangkan manusia itu yang melakukannya, atautah kamu hanya mengkhususkan pada beberapa perbuatan tertentu saja sehingga jelas kontradiksi di antara perbuatan-perbuatan tersebut?"

Menjawab soalan itu dapat dikatakan, di sini terdapat dua hal, iaitu: menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, hal itu tidak ditolak dalam tatabahasa Arab. Dalam hal ini seperti mana juga terdapat pada firman-Nya yang berikut ini:

*"Maka Kami (Allah) telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat."*¹²⁷

(Al-Anbiya' 79)

Dengan demikian, yang memberikan pengertian itu adalah Allah, dan yang mengerti adalah Sulaiman 'alaihihissalam.

Dengan juga firman-Nya yang berikut ini:

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami."

(Al-Kahfi: 65)

Jadi pemberian ilmu itu dilakukan Allah, sedangkan belajar

dan berilmu itu dilakukan sendiri oleh manusia. Pengertian seperti ini sudah kekal dalam semua perbuatan Allah, Dialah yang menjadikan manusia itu melakukan sesuatu perkara, seperti mana yang difirmankan oleh Allah s.w.t:

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami -wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah."

(Al-Anbiya: 78)

Dan juga berfirman:

"Dan Kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari Kiamat kelak mereka tidak akan ditolong."

(Al-Qashshah: 41)

Dengan demikian, Allah s.w.t. yang menjadikan para pemimpin yang memberikan petunjuk di atas perintah-Nya, dan Dia pula yang menjadikan para pemimpin yang menyesatkan, yang menyeru manusia ke neraka.

Dan kata *al-ja'al* (menjadikan) yang dinisbahkan kepada Allah s.w.t. adalah *al-ja'al* yang dicintai dan diredai-Nya. Juga yang ditetapkan dan ditakdirkan. Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman:

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah¹²⁸ saibaah¹²⁹, washilah¹³⁰, haam¹³¹"

(Al-Maidah: 104)

Yang demikian itu mengandung penafian terhadap *ja'al* Nya yang bersifat *syari'idini*. Ertinya Dia tidak mensyariatkan memerintahkan, menyukai, dan meredai-Nya. Selain itu Dia juga berfirman:

"Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong"

(Al-Qashshah: 41)

Sedangkan yang terakhir *ja'al*-Nya yang bersifat

kauniy qadariy, ertinya Kami (Allah) telah menetapkan dan mentakdirkan hal itu.

Jika ditanyakan, "Lalu siapakah yang mengadakan dari ketiadaan menjadi ada?"

Soalan itu dapat dijawab bahawasanya Allah yang mengadakannya dari ketiadaan menjadi ada, iaitu melalui pemberian kemampuan kepada manusia untuk melakukan hal tersebut.

Jika ditanya, "Jadi siapakah yang sebenarnya menciptakan? Dan siapa pula yang mengerjakannya?"

Jika anda mengatakan, Allah s.w.t. yang berbuat kefasikan dan kemaksiatan, bererti Anda telah mendustai akal dan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana semua perbuatan Allah s.w.t. itu baik dan tidak mungkin Allah s.w.t. itu melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan sesuatu perkara kecuali kebaikan, tidak menghendaki sesuatu kecuali kebaikan. Kalau juga Dia menghendaki, maka Dia pasti mampu melakukannya tetapi Dia terlalu mulia dan tinggi dari perbuatan yang tidak semestinya Dia lakukan.

Jika dikatakan, "Dengan demikian itu terlihat jelas bahawa manusia itu benar-benar dalam keadaan dipaksa."

Merujuk kepada kenyataan seperti itu dapat dikatakan bahawa, "Justeru yang demikian menunjukkan akan tiadanya paksaan. Dia menjadikan seorang hamba berbuat sesuatu berasaskan kehendak-Nya, namun hal itu tidak bererti Dia memaksanya."

Perbezaan antara kehendak Allah s.w.t. dan kehendak manusia adalah bahawa kehendak-Nya itu berasal dari diri-Nya sendiri, tidak ada pihak lain yang menjadikan-Nya berkehendak. Sedangkan kehendak manusia berasal daripada tuhan. Dialah yang menjadikannya berkeinginan dan berkehendak.

Hal inilah yang menjadikan orang goncang dan bimbang, sehingga fahaman Qadariyah menempuh jalan tersendiri, sementara Jabariyah menempuh jalan yang lain lagi.

Seseorang manusia, menurut fahaman Qadariyah, menciptakan dan menimbulkan kehendak dalam diri mereka dan bukan Allah s.w.t.

Sedangkan menurut fahaman Jabariyah, Allah s.w.t yang menciptakan kehendak manusia, sedikit demi sedikit. Jadi, penciptaan kehendak pada diri manusia itu sama seperti penciptaan warna kulit, tinggi dan pendek badan, yang di dalamnya tidak ada campur tangan sama sekali dari manusia.

Jika ditanyakan, "Lalu jalan mana yang kamu tempuh selain jalan yang telah ditempuh oleh kedua-dua fahaman di atas, Qadariyah dan Jabariyah?"

Mengenai persoalan itu dapat dikatakan, "Benar selain kedua-dua jalan itu masih ada jalan lainnya, yang sama sekali tidak ditempuh oleh kedua fahaman tersebut. Menurut kami, manusia ini secara keseluruhannya merupakan makhluk ciptaan Allah s.w.t. Tubuh, roh, sifat, perbuatan, dan keadaannya itu semua dicipta oleh-Nya. Semuanya itu diciptakan berasaskan perkembangan dan karakter yang memungkinkannya mencipta kehendak dan perbuatan. Perkembangan itu sendiri ada kerana kehendak, kekuasaan, dan keinginan Allah s.w.t. Dia yang menciptakannya seperti itu, dan tidak menciptakan diri-Nya sendiri seperti itu.

Berdasarkan itu Allah s.w.t memerintah dan melarangnya. Selain Dia juga memperlihatkan kepadanya pahala dan seksaan. Di mana Dia akan memerintahkan hamba-Nya sesuatu yang sudah pasti sesuai dengan kemampuannya, dan melarangnya berbuat sesuatu yang memungkinkan baginya mampu meninggalkan perbuatan tersebut. Dia memberikan pahala dan seksaan itu berasaskan perintah dan larangan-Nya yang ditujukan kepada hamba-Nya yang telah diberi kemampuan untuk menyangkal perintah dan larangan tersebut.

Manusia itu berkehendak dan melakukan sesuatu kerana adanya kehendak Allah. Kalau bukan kerana kehendak-Nya, nescaya manusia itu tidak akan pernah mampu memberikan kepadanya *masyi'ah* (kehendak), *qudrah* (daya), dan *iradah*

(keinginan). Selain itu, Dia juga mengajar manusia untuk menggunakan kehendak dan daya itu untuk mencapai kebaikan dirinya sendiri. Penggunaan *masyi'ah*, *qudrah*, dan *iradah* oleh manusia di jalan kerosakan adalah seperti orang yang diberi kuda yang dinaikinya lalu dihentikan di hadapan dua jalan; jalan keselamatan dan jalan kehancuran. Lalu dikatakan kepadanya, "Jalankanlah kuda itu di jalan kebenaran ini." Tetapi ternyata ia menjalankannya di jalan yang lain, iaitu jalan kehancuran.

Dengan demikian, yang pertama kali tampak dalam hal itu adalah kehendak, pilihan dan kesukaan, lalu pada pertengahan terjadi kegoncangan, dan berakhir pada timbulnya seksaan dan ujian. Perintah itu diberikan kepadanya sebelum naik ke kuda tersebut, dan ketika sampai di pertengahan jalan orang itu menyimpang dari perintah, sehingga ketika sampai di akhir jalan itu ia pun menemui kehancuran.

Keadaan hal itu sama seperti keadaan orang yang sedang mabuk, yang sudah tidak sedarkan diri. Jika ia melakukan suatu kejahatan, maka tiada kesalahan baginya, kerana ia melakukan perbuatan itu bukan kerana kehendak dan pilihannya.

Oleh itu para ulama mengatakan, "Jika seseorang mengucapkan kata talak dalam keadaan tidak sedarkan diri kerana suatu sebab yang dibenarkan, maka talaknya itu dianggap tidak sah. Seperti mana fatwa Uthman bin Affan, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentang fatwanya tersebut.

Bahkan-Rasulullah s.a.w. sendiri telah menetapkan tidak ada talak yang diucapkan ketika dalam keadaan tidak sedarkan diri dan mabuk, seperti mana keadaan orang yang berada dalam keadaan dipaksa dan orang gila.

Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Abu Dawud telah memutuskan bahawa marah itu termasuk kategori tidak sedarkan diri. Menurut mereka, talak yang diucapkan dalam keadaan berada di puncak kemarahan dianggap tidak sah. Inilah yang benar, kerana kemarahan yang memuncak telah menutup

kesedaran diri dan menghalang pencapaian matlamat. Dalam hal itu, kedudukannya adalah sama dengan kedudukan orang yang sedang mabuk dan orang yang dipaksa. Bahkan kedudukannya itu lebih baik darinya, kerana orang yang benar-benar marah akan muncul darinya ungkapan dan tindakan yang tidak dialami oleh orang yang sedang mabuk.

Allah s.w.t.telah memberitahu bahawa Dia tidak mengabulkan doa keburukan yang dipanjatkan seseorang untuk mendoakan dirinya sendiri, anak, dan keluarganya.

Selain itu, Dia juga pernah memaafkan orang yang kerana kebahagiaannya yang luar biasa akibat ditemukannya keldainya yang hilang mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu."

Namun demikian itu Dia tidak mengafirkan seseorang itu akibat kelalaian yang dilakukannya itu kerana kebahagiaan yang dirasakannya.

Sedangkan orang yang hilang kesedarannya kerana suatu kemarahan sehingga ia tidak menyedari apa yang diucapkannya, maka dalam hal itu para ulama telah sepakat bahawa talak yang diucapkannya itu dianggap tidak sah, dan dia tidak dapat dikafirkan kerana ucapan kufur yang keluar dari mulutnya.

19

Pertikaian Antara Golongan Jabariyah Dan Kaum Sunni

Fahaman Jabariyah mengemukakan, "Keyakinan akan adanya paksaan pada diri manusia itu merupakan suatu kemestian untuk kesahihan tauhid. Pemahaman tauhid tidak akan pernah lurus kecuali dengan berpegang padanya. Kerana jika kita tidak menyatakan akan adanya paksaan dari Allah pada diri manusia, bererti kita telah menetapkan adanya pelaku lain selain Allah yang bersekutu dengan-Nya. Jika berkehendak, dia akan melakukannya dan jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Demikian itu sudah jelas merupakan suatu bentuk kemusyrikan. Tidak akan selamat dari kemusyrikan itu kecuali dengan menyatakan adanya paksaan pada diri manusia dari Allah s.w.t.

Sedang fahaman Sunni berpendapat justeru pendapat yang menyatakan adanya paksaan itu yang bertentangan dengan tauhid. Dengan pertentangannya itu, bererti itu juga bertentangan dengan syariat dakwah para rasul, pahala, dan seksaan. Dengan demikian, jika pendapat yang menyatakan adanya paksaan pada diri manusia itu benar, maka semua syariat Allah s.w.t., perintah dan larangan-Nya tidak lagi bererti sama sekali. Dengan gugurnya perintah dan larangan-Nya itu, maka gugur pula pahala dan seksaan.

Fahaman Jabariyah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh jika anda mengemukakan bahawa konsep adanya paksaan daripada Allah s.w.t. kepada diri manusia itu bertentangan dengan perintah, laraman, pahala, dan seksaan, kerana sampai sekarang hal itu masih terus-menerus dikemukakan. Tetapi yang aneh adalah kenyataan anda bahawa konsep itu bertentangan dengan tauhid, padahal perkara itu merupakan dalil tauhid yang paling kuat. Bagaimana mungkin Tuhan pembentuk dan penguat sesuatu akan bertentangan dengannya?

Pernyataan Jabariyah di atas dijawab dengan tegas oleh fahaman Sunni, pertentangan dengan tauhid itu nampak sedemikian jelas, bahkan mungkin jelas dari sudut bertentangannya dengan perintah dan larangan Allah s.w.t. (syariat).

Hal itu dapat dijelaskan melalui huraian berikut ini.

Dasar pengakuan dan penetapan tauhid itu berupa pemberian kesaksian bahawasanya tiada tuhan selain Allah s.w.t. dan Muhammad s.a.w. adalah rasul-Nya. Sedangkan pendapat yang menyatakan adanya paksaan itu bertentangan dengan dua kalimat syahadat di atas. Kerana hanya Allah s.w.t. yang berhak menyandang sifat kesempurnaan dan memperoleh gelaran keperkasaan. Dialah yang menjadi tumpuan setiap hati, menjadi tempat bergantung (dengan penuh rasa cinta, takut, dan berharap. Tauhid yang diajarkan para rasul adalah pengesaan Allah sebagai Tuhan, yang dengan demikian itu menunjukkan kehinaan, ketundukan, dan penyerahan diri kepada-Nya. Dengan kecintaan yang tulus, kesungguhan dalam berbuat ketaatan dan mencari keredaan-Nya, serta lebih mengutamakan kecintaan kepada-Nya dan kepentingan agama daripada kecintaan dan kepentingan sesama manusia.

Yang demikian itu merupakan landasan utama dakwah para rasul, kepadanya mereka semua menyerukan kepada semua umat. Iaitu tauhid yang Allah tidak akan menerima agama dari seorang pun selain Islam, baik dari orang-orang yang terdahulu mahupun yang hidup pada masa-masa akhir

kehidupan mendatang. Tauhid itulah yang memang diperintahkan oleh-Nya, dan kerananya pula kitab-kitab-Nya diturunkan, kepadanya semua hamba-Nya diserukan. Kerananya pula Dia menyediakan pahala dan seksaan, mensyariatkan pelbagai macam ketentuan dalam rangka menyempurnakan dan melengkapinya.

Sedangkan pendapat anda, wahai penganut fahaman Jabariyah, bahawa menurut fahaman Sunni, manusia ini tidak mempunyai *qudrah* (daya) sama sekali dalam mewujudkan perbuatan, dan tidak juga mempunyai pengaruh terhadapnya.

Menurut kamu, semua yang dilakukan manusia itu bukan perbuatannya. Bahkan dengan perbuatan itu Dia telah membebani manusia di luar batas kemampuannya, bahkan manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan Tuhan. Dengan demikian, Allah s.w.t. telah melakukan pemaksaan terhadap manusia, dan diberikan dinding pemisah antara dirinya dengan apa yang diperintah-Nya itu, serta Dia berikan juga larangan, namun Dia tidak memberikan jalan menuju ke sana dari sisi mana pun juga. Selain itu, anda juga berpendapat bahawasanya Allah s.w.t. tidak menyukai dan tidak pula disukai, sehingga dengan demikian, tidak ada hati yang mencurahkan kecintaan, kasih sayang, kerinduan, dan permohonan kepada-Nya. Dengan demikian itu Anda telah menghilangkan makna ketuhanan, iaitu dengan mengingkari kenyataan bahawa Dia itu dapat dicintai dan dirindukan, semua hati bersaing untuk mencintai, mengharap keredaan-Nya, dan merindui untuk bertemu dengan-Nya. Anda juga telah menafikan hakikat ubudiyah, iaitu dengan mengingkari kedudukan manusia itu sebagai (pelaku perbuatan), penyembah, dan pencinta. Menurut anda, semua ini tidak lain hanyalah bersifat majazi.

Menerusi pendapat anda seperti itu, maka hilanglah makna tauhid di antara *jabar* (paksaan) dan pengingkaran terhadap cinta manusia dan pengharapan terhadap keredaan-Nya. Apalagi pendapat Anda yang menyatakan tidak adanya kebergantungan hati kepada-Nya. Anda juga menyatakan bahawasanya Allah s.w.t. memerintah hamba-Nya dengan

sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakannya, dan melarangnya dengan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk meninggalkannya. Dia menyuruh manusia mengerjakan sesuatu yang sebenarnya adalah perbuatan-Nya sendiri dan di luar kemampuan manusia, dan Dia melarang manusia mengerjakan perbuatan-Nya, yang sudah jelas itu di luar kemampuannya. Setelah itu Dia memberikan kepadanya seksaan yang sangat pedih di atas sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dikerjakannya, tetapi Dia berikan seksaan itu atas pelbagai perbuatan yang sebenarnya dikerjakan oleh-Nya sendiri. Bahkan dengan lantang anda (fahaman Jabariyah) menyatakan bahawa seksaan yang diberikan Allah s.w.t. kepada hamba-Nya atas perbuatan yang dilakukan itu berkedudukan sama seperti seksaan yang diberikan kepadanya kerana manusia itu tidak mahu terbang ke langit, tidak mahu memindahkan gunung dari posisinya, serta tidak mahu mengurus air laut. Pemberian seksaan itu juga berkedudukan sama seperti seksaan yang menimpa seseorang atas tindakannya tidak dapat mengubah warna kulit dan ukuran tinggi atau pendek badannya. Bahkan secara terang-terangan anda menyatakan bahawa Dia boleh memberi azab seberat-beratnya kepada orang yang tidak pernah melakukan maksiat sama sekali kepada-Nya meskipun hanya sekelip mata. Dan bahawasanya hikmah dan rahmat-Nya tidak menghalang perkara yang sedemikian itu.

Mengenai pernyataan hal itu, penulis (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah) mengatakan, sesungguhnya pembebanan Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya itu berkedudukan sama seperti pemberian tugas menulis yang diberikan kepada orang buta. Kemudian anda marah kepada orang yang menyeru kepada keyakinan tersebut, dan bahkan anda menjauhkan dari keyakinan itu, lalu dengan kemarahan dan tindakan menghindarkan orang itu dari keyakinan tersebut anda mengaku telah menetapkan tauhid kepada-Nya, padahal sesungguhnya dengan demikian itu anda telah mencabut pokok tauhid daripada akarnya.

Sedangkan pertentangan antara konsep paksaan daripada

Allah s.w.t. dengan syariat-syariat itu sudah kelihatan sedemikian jelas. Kerana sesungguhnya bangunan syariat itu berdiri di atas asas perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan Allah s.w.t. berkait rapat dengan perbuatan, ketaatan, dan kemaksiatan manusia. Lalu bagaimana orang yang tidak dapat berbuat dan bertindak itu akan melakukan ketaatan atau berbuat maksiat? Jika anda menghilangkan hakikat ketaatan dan kemaksiatan, bererti Anda telah menghilangkan pahala dan seksaan-Nya. Apa yang dilakukan Allah s.w.t. terhadap hamba-hamba-Nya pada hari kiamat kelak baik itu berupa kenikmatan mahupun azab yang merupakan ketentuan yang berlaku bagi mereka berasaskan kehendak dan qudrah-Nya yang murni, dan bukan kerana sebab-sebab ketaatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tetapi di sini suatu hal yang lain, iaitu bahawa konsep paksaan itu menafikan penciptaan, seperti mana ia menafikan perintah, padahal penciptaan dan perintah itu hanyalah hak Allah

Langit ini tidak akan dapat berdiri tegak kecuali kerana keadilan-Nya. Dengan demikian, penciptaan itu berasaskan kepada keadilan-Nya, dan dengan keadilan-Nya itu pula penciptaan itu ada. Seperti mana perintah itu diasaskan pada keadilan-Nya dan dengan keadilan-Nya juga perintah itu ada. Jadi keadilan itu yang menjadi penyebab adanya penciptaan dan perintah serta matlamatnya. Keadilan itu pula yang menjadikan alasan diadakannya aktiviti.

Sedangkan konsep paksaan fahaman Jabariyah tidak dapat menyatu dengan keadilan, tidak juga menyatu dengan syariat dan tauhid.

Berdasarkan huraian di atas, fahaman Jabariyah mengemukakan; Anda telah mengangkat suatu masalah yang sangat besar dan mempertentangkan dua hal yang sebenarnya seiring dan selari. Sesungguhnya dalil-dalil akal dan naqal berasaskan pada jabar (paksaan), lalu bagaimana mungkin suatu hal yang logik dipertentangkan dengan syariat? Mohon didengarkan dan diperhatikan dengan saksama satu dalil nyata dan kuat berikut ini yang menunjukkan adanya paksaan, dan seterusnya kami juga menyertainya dengan contoh-contoh yang lain. Kami

berpendapat, munculnya perbuatan itu ketika adanya *qudrah* (daya) dan penyebab-penyebabnya, baik perbuatan itu wajib mahupun tidak. Jika perbuatan itu berbentuk suatu kewajipan, maka perbuatan manusia itu bersifat mendesak, dan yang demikian itu sendiri merupakan paksaan, kerana pada saat itu tidak ada *qudrah* (daya) dan penyebab padanya.

Pada saat kedua hal itu ada pada diri manusia, maka perbuatan itu pasti dapat direalisasikan, tetapi pada saat keduanya tidak ada pada dirinya, maka yang demikian itu merupakan suatu paksaan.

Fahaman Sunni pun berkata, yang demikian itu merupakan salah satu senjata kamu (penganut fahaman Jabariyah), tetapi sayang senjata itu tidak lagi dapat berfungsi dan sama sekali tidak memiliki ketajaman kerana tidak adanya keteguhan dan sikap istiqamah daripada pencetusnya. Di sini saya akan berusaha menjelaskan kata-kata yang digunakan dalam hujah tersebut, sekaligus akan menjelaskan kerancuan dan kekeliruannya. Apa maksud ucapan anda, "Munculnya perbuatan itu ketika adanya *qudrah* (daya) dan penyebab-penyebabnya. Jika perbuatan itu berupa suatu kewajipan, maka adakah perbuatan manusia itu bersifat mendesak?" Apakah yang anda maksudkan adalah adanya daya dan penyebab dalam diri seseorang muncul seperti gerakan yang terjadi pada diri orang yang sedang gementar, atau gerakan orang yang sedang diserang penyakit demam, atau gerakan orang yang melempar sesuatu dari tempat yang tinggi, yang semuanya itu terjadi dalam keadaan mendesak dan terpaksa? Ataukah yang Anda maksudkan adalah suatu perbuatan pada saat adanya daya dan penyebab secara bersamaan mesti terjadi?

Jika apa yang anda maksudkan adalah pengertian pertama, maka Anda telah ditipu oleh akal, fitrah, dan pancaindera. Kerana sesungguhnya Allah s.w.t. menciptakan hamba-Nya berasaskan pemisahan antara gerakan orang dilempar dari tempat yang tinggi dan bergerak menuju ke bawah, dengan gerakan orang yang menaiki gunung dari bawah ke puncak. Juga antara penzina, pencuri, mujahid, dan orang yang

mengerjakan solat, dengan gerakan orang yang terikat kedua tangannya dan diseret. Barangsiapa yang menyamakan antara gerakan-gerakan tersebut, bererti dia telah melepaskan tali pengikat akal dan fitrah dari kepalanya.

Jika yang anda maksudkan itu adalah pengertian yang kedua, iaitu bahawa suatu perbuatan itu mesti terjadi pada saat adanya daya dan penyebab perbuatan.

Maka pernyataan itu tidak membawa manfaat sama sekali. Kemestian seperti dalam pernyataan anda itu sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan bahawa perbuatan itu menjadi pilihan, kehendak, serta tidak ada paksaan terhadapnya. Kemudian perlu dikatakan di sini, jika hujah ini benar, bererti Allah s.w.t. itu benar-benar melakukan pemaksaan terhadap segala bentuk perbuatan manusia, dan Dia tidak berbuat berasaskan daya dan kehendak-Nya. Padahal tidak demikian kenyataannya.

Seperti mana orang yang dalam keadaan tidur dan yang dalam keadaan lalai bergerak tanpa adanya motivasi dan kehendak. Jika anda mengatakan bahawa pada keduanya terdapat motivasi dan kehendak yang tidak dikemukakan oleh keduanya, kerana hal itu di luar jangkauan akal.

Berkenaan dengan hal itu penulis katakan, sesungguhnya orang yang ber*qudrah* adalah yang melakukan dengan diperbolehkan baginya untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Orang-orang yang berpegang pada pendapat pertama mengemukakan, "Tetapi dia melakukan perbuatan dengan kemestian untuk melakukan perbuatan tersebut."

Dan Mahmud al-Khawarizimi mengambil jalan tengah dari kedua mazhab di atas, dia berkata, "Tetapi dia melakukan perbuatan dengan mengutamakan yang lebih awal untuk diperbuat."

Di sini terdapat lima pendapat.

Pertama: perbuatan itu terjadi menerusi motivasi, sehingga jika *qudrah* (daya) telah bersatu dengan motivasi, maka perbuatan itu mesti terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh

majoriti kaum rasionalis.

Kedua: perbuatan itu terjadi kerana adanya qudrah (daya) Allah s.w.t. dan qudrah manusia. Yang demikian itu merupakan pendapat Abu Ishak dan menjadi pilihan Al-Juwaini¹³² dalam bukunya al-Nidzamiyah.

Ketiga: pendapat yang menyatakan bahawa suatu perbuatan itu terjadi hanya kerana adanya qudrah Allah s.w.t. semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Qadhi Abu Bakar. Tetapi setelah itu mereka berdua saling berbeza pendapat. Al-Qadhi berkata, "Seseorang itu melakukan perbuatan - kerana adanya qudrah Allah s.w.t, dan jika dia mengerjakan solat, menunaikan ibadah haji, melakukan perzinaan dan pencurian, maka yang demikian itu kerana adanya qudrah manusia. Dengan demikian, qudrah Allah s.w.t. itu memberikan pengaruh terhadap zat perbuatan tersebut sedangkan qudrah manusia memberikan pengaruh terhadap sifat perbuatan itu sendiri." Sedangkan Al-Asy'ari mengatakan, "Pokok dan sifat perbuatan itu terjadi kerana adanya qudrah Allah. Sedangkan qudrah manusia itu tidak mempunyai pengaruh sama sekali."

Keempat: Pendapat yang menyatakan, tidak ada sama sekali kemestian bagi orang yang mampu melakukan untuk melakukannya. Tetapi yang berqudrah adalah yang berbuat dengan ketentuan diperbolehkan baginya untuk tidak berbuat.

Kebergantungan qudrah kepada-Nya menghalang terjadinya perbuatan itu.

Seterusnya kami (para pemegang pendapat ini) katakan, "Pengertian di atas tidak dapat disebut sebagai paksaan dan tekanan, kerana hakikat paksaan itu berupa tekanan yang diberikan kepada pihak lain untuk berbuat dan melakukan sesuatu tanpa adanya kehendak, matlamat, dan pilihannya. Allah s.w.t. adalah pencipta kehendak, kecintaan, dan keredaan dalam hati manusia.

Sehingga dengan demikian, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai paksaan, baik menurut bahasa, akal, mahupun

ketentuan syariat. Anehnya hujah anda bahawa perbuatan manusia itu tidak terjadi kerana adanya qudrah dan motivasi, dan bahkan ia bukan merupakan perbuatan manusia itu sendiri melainkan perbuatan Allah s.w.t. Dengan demikian, menurut anda, tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah s.w.t. dan pada diri manusia tidak terdapat pengaruh Al-Juwaini bernama Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Haiwaih Al-Juwaini. Dia menyandang gelaran Abul Ma'ali Al-Juwaini. Juga diberi gelaran Imamul Haramain, kerana dia menjadi imam bagi jemaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lahir pada tahun 419 H di Juwaini. Ayahnya adalah seorang ahli fiqh, yang mempelajarinya dari Abu Qasim Al-Asy'ari Al-Iskaf. Dia terlihat kecerdasan dan kelincahannya sepeninggalan orang tuanya. Kemudian para imam menunjuknya sebagai pengajar dan penggerak perbuatan."

Merujuk kepada kenyataan terakhir, fahaman Sunni menyatakan, "Hujah yang anda (Jabariyah) kemukakan itu telah dijawab oleh fahaman Qadariyah dengan jawapan yang berbeza. Abu Hasyim mengatakan, "Perbuatan orang yang berqudrah itu tidak bergantung pada motivasi, tetapi cukup baginya berbuat dengan qudrahnya saja."

Kelima: pada orang yang memiliki motivasi, maka perbuatan itu lebih tepat terjadi, dan hal itu sampai kepada batas kemestian. Demikianlah pendapat Al-Khawarizimi. Abu Husain pun sependapat bahawa perbuatan itu terjadi dengan adanya motivasi, dan menurutnya motivasi itu merupakan suatu hal yang sudah dicipta oleh Allah s.w.t. dalam diri manusia. Seterusnya Abu Husain mengatakan, "Manusia itu bebas dalam mewujudkan perbuatan."

Fahaman Jabariyah mengemukakan, "Jika motivasi itu bukan termasuk perbuatan kita, padahal ia merupakan ilmu bagi orang yang berqudrah bahawa pada perbuatan tersebut terdapat kepentingan dan kemaslahatannya. Yang demikian itu merupakan suatu hal yang sudah terpahat dalam tabi'at penciptaannya. Sekaligus merupakan perbuatan Allah padanya."

Merujuk kepada kenyataan fahaman Jabariyah itu, fahaman Sunni menyebutkan, "Fahaman Qadariyah telah memberikan jawapan mengenai apa yang baru Anda kemukakan tersebut. Iaitu bahawa mungkin saja motivasi itu diasaskan dengan kejahilan dan kekeliruan. Dan yang demikian itu sering muncul dalam diri manusia, di mana dia melakukan perbuatan berasaskan kebimbangan dan keraguan apakah perbuatannya itu diasaskan pada kepentingan dan kemaslahatannya atau tidak. Terkadang ia melihat adanya kepentingan itu pada perbuatan yang dilakukannya dan terkadang tidak. Dengan demikian, motivasi itu tidak mesti diasaskan pada pengetahuan belaka."

Maka fahaman Jabariyah pun mengatakan, "Jawapan tersebut pun sama sekali tidak mengenai sasaran. Kerana, orang yang dalam keadaan haus misalnya, maka ia akan bertindak untuk meminum air kerana dia mengetahui manfaat yang ada padanya, begitu juga nafsu dan kecenderungannya untuk meminum. Jadi, pengetahuan, nafsu, dan kecenderungan untuk meminum itu merupakan perbuatan Allah s.w.t.. Dengan demikian, maka fahaman Qadariyah mesti meninggalkan pendapatnya itu dalam keadaan terhina serta mengakui bahawa perbuatan itu bersandarkan kepada yang telah menciptakan motivasi dalam diri manusia."

Fahaman Qadariyah pun menyambut dengan mengatakan, "Motivasi itu meskipun merupakan perbuatan Allah s.w.t, namun ia berlaku seperti berlakunya perbuatan mukallaf, kerana ia mampu untuk menggugurkan pengaruhnya itu dengan menghadirkan lawan motivasi agar tetap bertahan untuk tidak minum. Misalnya, ia bertahan untuk tidak minum untuk mengetahui apakah ia mampu untuk melawan motivasi itu atau tidak. Dengan demikian, orang hidup mampu untuk mencapainya (lawan motivasi) dan juga mampu untuk tetap memenuhi motivasi tersebut. Berasaskan hal tersebut, maka minum itu sendiri merupakan perbuatannya kerana ia mampu untuk mencapai pelbagai macam sebab yang darinya akan muncul pengaruh. Yang demikian itu adalah sama dengan orang yang menyaksikan orang yang terbakar yang dia mampu

untuk memadamkan api yang membakar orang tersebut dengan mudah, tetapi dia tidak memadamkannya, maka orang itu berhak untuk disalahkan, meskipun kebakaran itu disebabkan oleh api dan bukan dirinya.

Fahaman Jabariyah mengemukakan, "Jika motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, dan ianya merupakan penyebab perbuatan, dan perbuatan itu sendiri merupakan suatu kemestian bagi-Nya. Penciptaan perbuatan adalah pencipta motivasi itu sendiri atau pencipta sebab."

Fahaman Sunni menjawab, "Itu memang benar, motivasi itu sudah dicipta oleh Allah s.w.t. dalam diri manusia, dan ia merupakan sebab perbuatan. Sedangkan perbuatan itu sendiri dinisbahkan kepadanya (pelaku perbuatan), kerana perbuatan itu muncul darinya dan terjadi berasaskan *qudrah* (daya), *masyi'ah* (kehendak), dan *ikhtiyar* (pilihan)nya. Yang demikian itu tidak menghalang penisbahannya secara umum kepada Allah s.w.t. pencipta segala sesuatu, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Selain itu, motivasi itu bukan pemberi pengaruh, tetapi ia merupakan salah satu syarat orang yang mempunyai *qudrah* dalam memberikan pengaruh terhadap apa yang dikerjakannya. Kerana syarat itu bukan dari manusia, sehingga syarat itu tidak mengeluarkannya dari kedudukannya sebagai pelaku perbuatan. Sedangkan matlamat dan kehendak manusia yang besar menjadi syarat dan sebahagian dari sebab. Perbuatan itu sendiri bergantung kepada syarat-syarat dan sebab-sebab yang manusia tidak mempunyai andil sama sekali menciptakannya. Perbuatan yang paling mudah adalah membuka mata untuk melihat sesuatu. Seseorang akan dapat membuka matanya, kerana kesempurnaan melihat itu bergantung pada penciptaan kemampuan melihat dan keadaan mata itu sendiri dapat dipergunakan untuk melihat, juga penglihatan alat-alat untuk melihat dan membuang semua hal yang menghalang objek yang akan dilihat. Lalu bagaimana mungkin orang yang berakal mengatakan bahawa sebahagian sebab atau syarat dapat dengan sendirinya mewujudkan perbuatan.

Masalah inilah yang menjadikan fahaman Qadariyah dan

Jabariyah sesat. Di mana fahaman Qadariyah mengaku bahawa hal itu mengharuskan adanya perbuatan. Sedangkan fahaman Jabariyah mengaku bahawa hal itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perbuatan.

Dengan demikian kedua kelompok itu secara lantang melawan dalil-dalil akal dan naql. Yang benar adalah bahawa qudrah, kehendak manusia dan pelbagai faktornya merupakan salah satu dari beberapa bahagian sebab yang sempurna yang berpunca daripadanya maka mengharuskan adanya perbuatan.

Fahaman Sunni mengatakan, kita sangat dilarang untuk mengatakan bahawa Allah mengazab hamba-Nya atas sesuatu perbuatan yang tidak dilakukannya dan perbuatan yang di luar batas kemampuannya serta tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap perbuatan itu. Bahkan sebenarnya Allah s.w.t. mengazabnya atas perbuatan dan gerakannya sendiri. Memang benar tidak mustahil Dia akan mengazabnya dalam keadaan seperti itu jika ia telah melalui pelbagai sebab perbuatan itu melalui kehendak dan kesukaannya.

Seperti mana Dia mengazab orang mabuk atas kejahatan yang dilakukannya pada saat mabuk kerana keberanian dan tindakannya yang berlebihan dengan melakukan sebab-sebabnya. Seperti mana Dia memberi hukuman kepada orang yang menolak dan membenci kebenaran dengan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga ia terhalang dari mendapatkan petunjuk.

Fahaman Jabariyah mengatakan, jika seseorang melakukan suatu gerakan tertentu, baik itu kerana adanya qudrah Allah Jalla-wa 'alaa saja, atau ia sendiri, atau qudrah Allah dan qudrahnya secara bersamaan, atau kerana tidak adanya qudrah Allah s.w.t. dan tidak juga manusia. Yang terakhir ini sudah pasti ada. Sedangkan tiga pendapat sebelumnya telah dikemukakan oleh beberapa kelompok. Jika gerakan itu kerana murninya qudrah Allah s.w.t, maka itulah bentuk paksaan tersebut. Dan jika gerakan itu murni disebabkan oleh qudrah manusia, maka yang demikian itu telah menafikan qudrah Allah s.w.t. sehingga dengan demikian itu Dia tidak lagi

berkuasa atas segala sesuatu. Sedangkan manusia yang lemah dan merupakan makhluk ciptaan-Nya mampu mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan Allah s.w.t sang penciptanya. Dan jika gerakan itu diakibatkan oleh adanya qudrah Allah s.w.t. dan manusia secara beriringan, maka hal itu mengharuskan adanya kerjasama serta adanya satu objek di antara dua subjek, adanya satu gerakan di antara dua penggerak, dan adanya satu pengaruh di antara dua hal yang memberi pengaruh. Hal itu jelas merupakan suatu hal yang mustahil.

Fahaman Sunni berpendapat, mengenai hal ini orang-orang telah berpecah-belah menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok mengatakan, "Suatu gerakan itu terjadi kerana adanya qudrah Allah tanpa memerlukan qudrah manusia. Qudrah manusia itu berpengaruh menentukan apakah perbuatan itu berupa ketaatan dan kemaksiatan. Qudrah Allah s.w.t. sahaja yang mewujudkan perbuatan tersebut, sedangkan qudrah manusia mewujudkan sifat dari perbuatan itu sendiri. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar.

Namun pendapat itu sama sekali tidak cukup memadai dan menempatkan makna itu pada bahagiannya, kerana sifat gerakan itu jika berupa suatu yang bersifat wujud, maka qudrahnya akan memberikan pengaruh terhadap suatu yang juga wujud.

Kelompok lain berpendapat bahawa perbuatan dan sifatnya itu terjadi murni kerana qudrah Allah s.w.t. semata-mata, qudrah manusia sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadapnya. Yang demikian itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Asy'ari dan para pengikutnya.

Kelompok lainnya berpendapat, bahawa perbuatan itu disebabkan dan ditimbulkan oleh qudrah manusia sahaja tanpa adanya campur tangan dari Allah s.w.t. Kemudian kelompok ini berpecah menjadi dua. Salah satunya mengemukakan, "Benangannya qudrah manusia itulah yang mempengaruhi timbulnya gerakan, dengan kenyataan bahawa Allah mampu

untuk menggerakkan.” Dan kelompok yang satu lagi mengatakan, “Bahawasanya gerakan manusia itu adalah gerakan Allah.” Yang terakhir ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Husain Al-Bashri dan para pengikutnya yang menamakan diri Al-Husainiyah.

Kelompok yang lain berpendapat, “Sebenarnya, qudrah manusialah yang menjadi penyebab adanya gerakan, sedangkan Allah s.w.t. sama sekali tidak mampu menggerakkan.” Yang demikian itu merupakan pendapat para pengikut Abu Ali dan Abu Hasyim. Menurut Ibnu Khathib dan majoriti kaum teolog tidak adanya pendapat lain selain pendapat tersebut di atas, yang sebenarnya pendapat-pendapat itu sama sekali tidak cukup dan tidak juga memadai.

Yang lebih tepat adalah bahawa gerakan itu terjadi kerana adanya qudrah manusia dan kehendaknya yang telah diciptakan Allah s.w.t. di dalam dirinya.

Allah jika menghendaki seorang hamba-Nya berbuat, maka Dia akan menciptakan baginya qudrah dan motivasi yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, penisbahan sebab kepada musababnya. Sedangkan penisbahannya kepada qudrah Allah s.w.t. berupa penisbahan makhluk kepada Khaliqnya, sehingga dengan demikian tidak ada halangan bagi terjadinya satu gerakan oleh dua penggerak. Qudrah salah satunya memberikan pengaruh kepada qudrah yang lainnya, dan yang demikian itu merupakan sebahagian dari sebab.

Dengan demikian, kita tidak menafikan qudrah Allah dari kesyumulan, kesempurnaan, dan fleksibilitinya. Kita tidak juga boleh menafikan qudrah-Nya, yang merupakan penyebab bagi segala yang telah diciptakan-Nya. Dalam kenyataan hidup ini tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri memberikan pengaruh selain masyi'ah (kehendak) dan qudrah (daya) Allah s.w.t.. Semua yang selain diri-Nya adalah makhluk ciptaan-Nya, ianya merupakan pengaruh dari qudrah dan kehendak-Nya.

Barangsiapa mengingkari hal tersebut, bererti dia telah

menetapkan tuhan lain selain daripada Allah, atau dengan demikian itu ia telah mengatakan adanya makhluk tanpa adanya Sang Khaliq.

Perbuatan manusia itu terjadi kerana adanya qudrah Allah s.w.t, seperti mana terjadinya semua makhluk yang ada di alam ini kerana adanya qudrah dan kehendak-Nya. Allah s.w.t yang menciptakan perbuatan, sedang manusia itu yang melakukannya. Dan qudrah hadisah (baru) dan pengaruhnya itu ada kerana adanya *qudrah* dan *masyi'ah* Allah s.w.t..

Dalil yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya:

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menurut hawa nafsunya.”

(Al-Kahfi: 28)

Dalam ayat di atas terdapat penolakan secara terang-terangan terhadap kedua-dua fahaman, Qadariyah dan Jabariyah serta menggugurkan pendapat kedua-duanya. Allah s.w.t. dapat melalaikan hati seorang hamba dari berzikir kepada-Nya, sehingga iapun lalai. Menjadikan lalai adalah perbuatan Allah sedangkan lalai itu sendiri adalah perbuatan manusia.

Setelah itu Dia memberitahu bahawa ia telah mengikuti hawa nafsunya, dan yang demikian itu merupakan perbuatannya sendiri. Fahaman Qadariyah menyelewengkan ayat itu dan yang semisalnya, di mana mereka mengatakan, ayat, “Orang yang telah Kami lalaikan hatinya” bererti Kami (Allah) menyebut, atau mendapatkan, atau mengetahuinya dalam keadaan lalai. Kata *aghfalnaahu* sama seperti kata *aqamnaahu* atau *afqarnaahu* yang bererti Kami jadikan ia seperti itu. Dengan demikian, hal itu terjadi kerana mutlak akibat perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan daripada perbuatan Allah sama sekali. Padahal, tidak mungkin seorang itu menjadikan dirinya sendiri lalai, kerana melalaikan diri sendiri itu mengisyaratkan adanya kesedaran diri ketika melakukannya, dan itu jelas bertentangan dengan makna lalai

itu sendiri. Berbeza dengan lalai yang diciptakan Allah bagi hamba-Nya, di mana kelalaian itu tidak bertentangan dengan kesedaran dan pengetahuan-Nya atas kelalaian hamba-Nya tersebut. Dan ini sudah sangat jelas sekali bahawa *ighfaal* (menjadikan lalai) adalah perbuatan Allah, sedangkan *ghaflah* (lalai) itu sendiri merupakan perbuatan manusia.

Dalil lainnya yang menjadi dasar penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya yang memberitahu keadaan Nabi Syu'aib, di mana Syu'aib berkata kepada kaumnya:

"Sesungguhnya kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya."

(Al-A'raf: 89)

Ayat di atas menggugurkan pendapat fahaman Qadariyah, di mana Allah sangat tidak mungkin menyuruh hamba-Nya memeluk agama kafir dan menyekutukan-Nya, namun dengan kehendak-Nya Dia akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya pula.

Seterusnya Syu'aib 'alaihissalam berucap:

"Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu."

(Al-A'raf: 89)

Dengan demikian itu, Syu'aib mengembalikan permasalahannya kepada kehendak dan ilmu-Nya, kerana dalam penciptaan makhluk-Nya ini, Allah memiliki ilmu yang meliputi segala hal, dan kehendak-Nya berada di belakang pengetahuan-Nya atas semua makhluk-Nya, penolakan kami (Syu'aib) untuk kembali memeluk agama kamu (kaumnya) berasaskan pengetahuan dan kehendak yang ada pada kami, sedangkan Allah mempunyai pengetahuan dan kehendak yang lain lagi di luar pengetahuan dan kehendak kami. Oleh itu Syu'aib mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya.

Hal yang seperti itu adalah ucapan Nabi Ibrahim khalilullah

berikut ini:

"Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembah-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah kecuali di saat Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu."

(Al-An'am: 80)

Semua rasul mengembalikan semua permasalahan kepada kehendak dan pengetahuan Allah. Oleh itu, Dia memerintahkan rasul-Nya untuk tidak mengatakan atau melakukan sesuatu sehingga Allah menghendakinya, kerana jika Dia menghendaki, maka ia baru akan melakukannya dan jika tidak, maka ia tidak akan melakukannya.

Secara keseluruhan, semua dalil yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah, maka ia juga merupakan dalil yang menunjukkan takdir dan penciptaan perbuatan manusia. Oleh itu, penetapan takdir merupakan dasar tauhid. Ibnu Abbas mengatakan, "Iman kepada takdir merupakan sistem tauhid. Kerananya, sesiapa yang mendustakan takdir, maka gugurlah iman tersebut."

Jika perbuatan manusia itu bukan sebagai ciptaan Allah bererti itu merupakan ciptaan manusia, baik diciptakan secara mandiri mahupun secara bekerjasama, atau bahkan perbuatan itu ada tanpa adanya si penciptanya. Dengan demikian itu, bererti perbuatan manusia tidak berada di bawah kekuasaannya, kehendak, dan penciptaan Allah s.w.t. Dan itu jelas suatu hal yang mustahil. Jika kita mengetahui benar-benar hakikat semuanya itu, maka kita akan mengatakan, "Perbuatan manusia itu berada di bawah kekuasaan, penciptaan, dan pembentukan Allah s.w.t, seperti mana halnya semua makhluk di dunia ini berada di bawah kekuasaan dan pembentukannya. Sedangkan *al-qudrah al-hadisah* (daya baru) dan pengaruhnya itu terjadi kerana kekuasaan dan kehendak Allah s.w.t. pula."

Fahaman Jabariyah mengatakan, "Jika seseorang itu pelaku bagi semua perbuatannya, bererti ia benar-benar mengetahui semua perbuatannya itu secara terperinci, kerana mungkin

perbuatan yang akan mahupun yang sudah dikerjakannya itu dapat ditambah mahupun dikurangkan. Hal itu terjadi hanya dengan pendalaman dan pengetahuan terhadapnya secara terperinci.

Seperti mana diketahui bersama, orang yang sedang tidur dan dalam keadaan lengah, terkadang berbuat dengan tidak menyedari bagaimana perbuatan itu terjadi dan dengan daya apa ia terjadi. Demikian halnya dengan orang yang bergerak yang menghentikan gerakannya antara satu gerakan kepada gerakan yang lain tanpa adanya kesedaran dan pengetahuan terhadap perincian gerakan tersebut dan tidak pula bahagian-bahagian dari jarak gerakan-gerakan tersebut.

Seseorang yang menggerakkan satu jarinya, maka ia telah menggerakkan bahagian-bahagian tubuh lainnya tetapi ia tidak menyedari dan mengetahui bahagian-bahagian tubuh mana saja yang digerakkannya itu. Seseorang bernafas berasaskan pilihannya dan seringkali tidak menyedari bahagian-bahagian mana yang digerakkan itu, selain ia juga tidak mengetahui kuantiti kualiti, permulaan, dan penghujung daripada pernafasannya tersebut. Orang yang tidak sedar kadangkala membincangkan dan melakukan sesuatu berasaskan pilihannya tetapi setelah itu ia menyedari bahawa ia tidak bermaksud melakukannya.

Merujuk kepada diri kita sendiri, kita mengetahui secara *dharuri* tidak adanya pengetahuan kita terhadap adanya gerakan dan diam kita ketika sedang berjalan, berdiri, dan duduk. Seandainya kita hendak memisahkan setiap bahagian dari gerakan-gerakan kita ketika kita sedang berjalan cepat, maka hal itu suatu hal yang mustahil kita lakukan.

Keadaan seperti itulah yang dialami orang yang sedang dalam keadaan mabuk dan orang yang berada di puncak kemarahan. Oleh itu Allah s.w.t berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."

(An-Nisa': 43)

Dengan demikian orang mabuk itu boleh terlontar ucapan yang ia sendiri tidak menyedari dan mengetahuinya, lalu bagaimana mungkin ia boleh menjadi pencipta ucapan-ucapan tersebut sedang ia sendiri tidak menyedarinya. Oleh itu, para sahabat pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahawa talak (cerai) yang dilontarkan oleh orang yang mabuk itu tidak sah. Mereka memposisikan ucapan orang mabuk itu menduduki gerakan yang digerakkan orang lain dan bukan menjadi maksud dan matlamatnya. Oleh itu Nabi bersabda:

*"Tidak ada talak dalam keadaan tidak sedar."*¹³³

Yang demikian itu kerana ketidaksedaran mengakibatkan seseorang itu tidak dapat menerima ilmu dan keinginan, maka bagaimana mungkin talak itu boleh terjadi sedang ia sendiri tidak mengetahui dan menginginkannya. Di sisi lain, jumhur fuqaha telah berpendapat bahawa orang lupa itu termasuk dalam kategori bukan mukallaf, kerana apa yang dikerjakannya itu bukan pilihannya. Nabi telah mengisytarkan pengertian itu melalui sabda baginda dalam sebuah hadis berikut ini:

*"Sesiapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, kerana sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum kepadanya."*¹³⁴

Dengan demikian, apa yang dilakukannya itu dinisbahkan kepada Allah dan bukan kepadanya, di mana perbuatan yang berupa makan dan minum itu bukan sebagai perbuatannya, sehingga puasanya pun tidak batal.

Berkenaan dengan hal itu penulis katakan, perbuatan manusia itu terbahagi kepada beberapa bahagian, sesuai dengan kemampuan, ilmu pengetahuan, motivasi, dan keinginannya. Terkadang perbuatan itu terjadi secara tiba-tiba (gerakan refleks) tanpa disengajakan. Misalnya, orang yang dipegang salah satu tangannya, dan tangan lainnya memukul. Gerakan manusia seperti itu berkedudukan sama seperti gerakan pokok yang ditiup oleh angin. Oleh itu, tidak berlaku baginya hukum, tidak perlu juga adanya pujian dan celaan

atas perbuatan itu, tiada pahala, dan tidak mendatangkan seksaan. Orang seperti itu tidak disebut sebagai pelaku perbuatan yang berlandaskan akal dan syari'at.

Terdapat juga orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Perbuatan orang seperti itu dinisbahkan kepadanya dan kedudukannya tidak sama seperti orang yang melakukan refleks. Tetapi para ulama masih berbeza pendapat, apakah orang seperti ini bertindak berdasarkan pilihannya atau tidak. Mengenai hal itu terdapat dua pendapat. Sebenarnya, perbezaan itu bersifat *lafeiyah* semata-mata. Pada dasarnya, perbuatan itu berasaskan suatu kehendak, yang dibebankan kepada seseorang dan dipaksakan untuk dilakukan. Jadi, ia dipaksa dan sekaligus dipilih. Dipaksa untuk melakukan perbuatan berasaskan kehendaknya dan dijadikan berkehendak mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya. Jika perbuatan itu dikehendaki bagi orang yang berkehendak meskipun dipaksa melakukannya, maka orang yang dipaksa itu telah dipilih untuk melakukan apa yang dipaksakan kepadanya itu dimaksudkan untuk menyelamatkannya dari apa yang lebih tidak disukainya.

Ketika ditawarkan kepadanya dua pilihan yang sama-sama tidak disukainya, yang salah satunya lebih tidak disukainya, maka dia akan memilih perbuatan yang lebih dia sukai. Oleh itu dia akan mendapatkan hukuman mati, sebagai qisas jika melakukan pembunuhan. Demikian menurut jumhur ulama, sedangkan orang yang membunuh dengan tidak disengajakan, maka menurut kesepakatan para ulama, dia tidak semestinya dibunuh.

Contoh yang memperjelaskan lagi masalah itu adalah orang yang dipaksa membicarakannya. Dan dia tidak akan berbicara kecuali atas pilihan dan kehendaknya sendiri. Oleh itu, menurut sebahagian ulama, ucapan talak untuk orang seperti itu dikategorikan sah.

Tetapi menurut jumhur ulama, talak seperti itu tidak sah. Kerana Allah s.w.t. telah menganggap pengakuan kafir oleh orang yang berada dalam paksaan sebagai permainan semata-

mata, tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, kerana ucapan yang dilontarkannya itu dimaksudkan sebagai usaha melindungi diri dan bukan untuk berniat kufur sebenarnya. Bahkan sebahagian ulama ada yang mengatakan, "Jika seseorang dengan sengaja berniat mentalak isterinya dalam hati dengan disertai keterpaksaan, maka talaknya tersebut tidak sah, kerana menurut syariat, ucapan orang seperti itu dianggap sebagai permainan semata. Maka menurut hukum, keberadaan talak itu sama dengan ketiadaannya. Sehingga yang ada hanyalah niat belaka, sedangkan dia tidak mengharuskan dirinya untuk mentalak."

Namun pendapat seperti itu sangat lemah sekali, kerana syariat itu hanya menganggap tidak ada ucapan talak seseorang jika tidak disertai dengan niat di dalam hati. Dan bahkan hatinya merasa lebih tenang tanpa talak.

Berhubung dengan perbuatan orang yang dalam keadaan tidur, maka tidak ada lagi keraguan terhadap sedikit daripada perbuatan dan ucapannya. Tetapi para ulama masih berbeza pendapat apakah perbuatan-perbuatan orang tidur itu sudah menjadi ditetapkan (takdir) baginya, atau ia merupakan usaha darinya?

Setelah sebelumnya mereka telah sepakat bahawa semua perbuatannya tidak tergolong dalam kategori taklif.

Menurut fahaman Mu'tazilah dan sebahagian penganut Ayyariyah, "Perbuatan orang tidur itu sudah ditetapkan, dan tidur itu sendiri tidak bertentangan dengan ketetapan takdir tersebut."

Sedangkan Abu Ishak dan ulama lainnya berpendapat sebaliknya, iaitu bahawa perbuatan orang tidur itu bukan suatu hal yang ditetapkan sebagai takdir.

Para penganut fahaman yang lain berpendapat bahawa orang yang tidur mempunyai kemampuan ketika dalam keadaan terjaga, dan kemampuan itu masih tetap ada ketika ia dalam keadaan tidur. Menurutnya Jika orang tidur itu terjaga, maka keadaannya tetap sama dengan ketika ia dalam

keadaan tidur, sama sekali tidak melahirkan suatu hal baru dengan hilangnya tidur itu.

Sedangkan orang yang tidak waras (gila) atau dalam keadaan mabuk, maka semua perbuatannya itu bukan suatu kemestian seperti yang terjadi pada gerakan refleks, tidak juga sebagai pilihan seperti perbuatan-perbuatan orang-orang dalam keadaan sadar. Tetapi perbuatannya itu berstatus lain iaitu berlaku seperti perbuatan dan gerakan haiwan dan bayi yang tidak dapat membezakan sesuatu perkara.

Meskipun perbuatan masing-masing daripada mereka mempunyai motivasi dan matlamat tersendiri, namun motivasi dan matlamatnya itu jelas berbeza jauh daripada motivasi dan matlamat orang yang benar-benar dalam keadaan sadar. Semua perbuatan orang tidak waras dan juga orang mabuk itu bersifat alami, yang juga terjadi berasaskan motivasi, kehendak, dan kemampuan. Namun demikian, semua perbuatan mereka itu tidak tergolong ke dalam taklif, yang tidak sama dengan perbuatan yang muncul kerana refleks dan juga perbuatan yang muncul akibat adanya paksaan.

Orang yang dalam keadaan alpa itu sebenarnya berbuat dengan mengerahkan daya dan kemampuannya, kerana jika ia lemah, maka ia tidak akan dapat melahirkan sebarang perbuatan apa pun, dan dia juga mempunyai kehendak, tetapi ia lalai. Kehendak itu suatu hal dan kesedaran merupakan hal yang lain. Kadangkala seseorang itu mempunyai kehendak tetapi dia lengah kerana disibukkan oleh hal lain yang menghalangnya sadar terhadap kehendak tersebut.

Seterusnya fahaman Jabariyah mengatakan, menurut fahaman Qadariyah, kesesatan dan kejahilan orang kafir itu merupakan suatu yang telah diciptakan (makhluk) baginya. Yang demikian itu jelas tidak dapat diterima, kerana jika demikian, bererti hal itu menjadi suatu matlamat, sedangkan matlamat itu merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Pahalanya sebagai makhluk yang berakal, yang tidak mengetahui kesesatan dan kebodohan bagi dirinya sendiri.

Adapun fahaman Sunni berpendapat, pendapat yang anda

lontarkan itu sungguh sangat aneh, wahai penganut fahaman Jabariyah. Anda menganggap bahawa seseorang itu sama sekali tidak melakukan kekufuran, kebodohan, dan kezaliman, lalu anda mendakwa bahawa semua perbuatan itu pada hakikatnya merupakan perbuatan Allah s.w.t. Yang lebih menganehkan lagi adalah pendapat anda yang menyatakan bahawa seseorang yang berakal itu tidak akan menghantar dirinya sendiri kepada kekufuran dan kebodohan. Padahal seringkali anda menyaksikan ramai orang yang menghantar diri mereka kepada kekufuran, kebodohan tersebut kerana pengingkaran, penolakan, dan dengki akan kebenaran, sedangkan mereka benar-benar menyedari bahawa kebenaran itu adalah hal yang sebaliknya. Lalu dengan demikian itu mereka mentaati hawa nafsu dan kebodohan serta menentang petunjuk dan kebenaran, juga menempuh jalan kesesatan dan menyimpang dari jalan yang benar dan lurus, padahal dia menyedari semuanya itu. Berkenaan dengan hal itu Allah berfirman:

"Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mahu menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai daripadanya."

(Al-A'raf: 146)

Dia juga berfirman:

"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan."

(Fushshilat: 17)

Dan mengenai kaum Firaun, Allah s.w.t. berfirman:

"Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai

kepada mereka, berkatalah mereka, 'Ini adalah sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang membuat binasa."

(An-Naml: 13-14)

Dalam ayat yang lain, Dia berfirman:

"Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sesungguhnya telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang mereka dari jalan (Allah) sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam."

(Al-Ankabut: 38)

Selain itu, Allah juga berfirman:

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil iaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajar (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang ada pada sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."

(Al-Baqarah: 102)

Masih dalam surah yang sama, Allah juga berfirman:

"Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah kerana dengki, bahawa Allah menukurnia-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir seksaan yang menghinakan."

(Al-Baqarah: 90)

Dia juga berfirman:

"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang haq dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya?"

(Ali Imran: 70-71)

Masih dalam surah yang sama, Dia berfirman:

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?' Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan."

(Ali Imran: 99)

Mengenai masalah ini, Allah telah banyak menghuraikannya di dalam Al-Quran, yang mana hal itu menunjukkan bahawa mereka dengan sengaja memilih kesesatan dan kekufuran dalam keadaan benar-benar sedar.

Beraparamai orang yang menyangka bahawa dirinya telah berada dalam bimbingan petunjuk, padahal sesungguhnya ia berada dalam kesesatan dan jalan yang menyimpang.

Fahaman Jabariyah mengungkapkan, dalil yang menjadi landasan tauhid Allah telah menafikan seseorang sebagai pelaku perbuatan, sekaligus menunjukkan bahawa qudrah (daya) Allah itu mempunyai pengaruh terhadap perbuatannya.

Merujuk kepada ungkapan di atas, fahaman Sunni mengatakan dalil yang menjadi landasan tauhid Allah s.w.t. itu menafikan keberadaan tuhan lain sekaligus menunjukkan bahawa tiada tuhan kecuali hanya Dia semata. Hal itu tidak menghalangi adanya makhluk yang mempunyai *qudrah* dan *iradah* yang menjadi pemicu adanya perbuatan. Makhluk tersebut berserta *qudrah* (daya), *iradah* (kehendak), dan perbuatannya merupakan ciptaan Allah s.w.t..

Seterusnya fahaman Jabariyah juga mengatakan, kami menyandarkan pendapat kami bahawa perbuatan manusia itu merupakan suatu paksaan pada satu kalimat yang kamu tidak dapat mengingkari dan membantahnya. Iaitu bahawa jika seseorang itu sebagai pelaku, bererti ia sebagai pencipta perbuatan tersebut, dan jika demikian ia sebagai pencipta, padahal syariat dan logik menafikan hal tersebut. Dan Allah sendiri telah berfirman:

"Hai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?"

(Faathiri: 3)

Merujuk kepada hal itu, fahaman Sunni mengemukakan, akal, syariat, dan pancaindera telah menunjukkan bahawa seseorang manusia itu sebagai pelaku perbuatan, dan untuk perbuatannya itu ia berhak mendapatkan penghinaan dan laknat mahupun pujian. Seperti mana hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis dari nabi, bahawasanya baginda pernah melihat seekor keledai yang diberikan tanda pada bahagian mukanya, lalu baginda pun bersabda:

"Bukankah aku telah melarang hal ini? Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini."

Dan Allah telah berfirman:

"Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji

Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik."

(Al-Anbiya': 74)

Allah s.w.t berfirman:

"Dan barangsiapa yang membawa kejahatan, maka muka mereka akan dibenamkan ke dalam neraka. Tiadalah kamu diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan."

(An-Naml: 90)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan disempurnakan bagi setiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan."

(Az-Zumar: 70)

Di dalam Al-Quran hal ini cukup banyak disebutkan oleh Allah. Sehingga dengan demikian, kita tidak dapat menerima pelbagai keraguan yang dikumandangkan adalah bertentangan dengan hal tersebut. Dan keraguan itu tidak perlu diberikan perhatian tersendiri, dan ulama tidak perlu lagi memecahkan keraguan seperti itu yang menimpa seseorang, kerana hal itu tidak pernah ada penghujungnya.

"Jika seseorang itu sebagai pelaku perbuatan seperti ia sebagai pelaku perbuatan tersebut." Jika yang anda maksudkan dengan ungkapan itu adalah bahawa ia sebagai sumber perbuatan itu, maka ungkapan anda itu sememangnya benar kewujudannya. Tetapi jika apa yang anda maksudkan adalah bahawa dia sebagai pencipta perbuatan itu, maka kami minta tolong dijelaskan lebih lanjut maksud anda tersebut. Apakah yang anda maksudkan adalah sebagai pelaku perbuatan atau yang lain? "

Jika yang anda maksudkan itu pengertian pertama, maka memang itulah makna yang sebenarnya. Jika apa yang anda maksudkan pengertian lain, maka tolong huraikan dengan lebih lanjut.

20

Pertikaian Antara Penganut Fahaman Qadariyah dan Penganut Fahaman Sunni

PENGANUT fahaman Qadariyah mengatakan, Allah telah menisbahkan bermacam-macam jenis perbuatan kepada hamba-hamba-Nya dengan pelbagai macam bentuk penisbahan, baik yang bersifat umum mahupun khusus.

Terkadang Dia menisbahkan perbuatan itu kepada mereka dengan menggunakan kata *istitha'ah* (kemampuan), seperti misalnya firman Allah:

"Dan sesiapa di antara kamu (orang merdeka) yang perbelanjaannya tidak mampu (baca: cukup) untuk mengahwini wanita-wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh mengahwini wanita yang beriman dari kalangan hamba-hamba yang kamu miliki."

(An-Nisa' 28)

Kadangkala juga dengan menggunakan kata *masyi'ah* (kehendak), seperti misalnya firman-Nya yang berikut ini:

"Bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus."

(Al-Takwir: 28)

Pada saat yang lain Dia juga menisbahkan dengan kata *iradah* (keinginan). Misalnya firman-Nya ini:

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku berkeinginan untuk merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera."

(Al-Kahfi: 79)

Selain itu Dia juga menggunakan kata *al-fi'il*, *al-'amal*, *al-hasb* dan *al-shun'*. Misalnya adalah beberapa firman Allah s.w.t. berikut:

"Dan disempurnakan bagi setiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan (ya'maluun)."

(Az-Zumar: 70)

Juga firman-Nya:

"Dan sesiapa yang membawa kejahatan, maka muka mereka akan disungkurkan ke dalam neraka. Tiadalah kamu diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan (ta'maluun)."

(An-Naml: 90)

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Maka rasakanlah seksaan kerana perbuatan yang telah kamu lakukan (taksibuu)."

(Al-A'raf: 39)

Serta firman-Nya:

"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amal buruk apa yang telah mereka kerjakan itu (yashnu'uun)."

(Al-Maaidah: 63)

Sedangkan penisbahan yang bersifat khusus adalah seperti penisbahan perbuatan solat, puasa, haji, taharah, zina, pencurian, pembunuhan, dusta, kekufuran, kefasikan, dan lain-lainnya. Semua perbuatan itu merupakan 'perbuatan yang khusus dinisbahkan kepada mereka saja dan tidak kepada

Allah.

Merujuk kepada kenyataan itu, penganut fahaman Sunni mengatakan ungkapan itu merangkumi kebenaran dan juga kebatilan. Pernyataan anda bahawa perbuatan itu dinisbahkan kepada manusia merupakan suatu hal yang benar dan tidak perlu diragui lagi. Dan hal itu pula yang menjadi hujah kamu bagi persetujuan kamu dengan para penganut fahaman Jabariyah, di mana mereka (para penganut Jabariyah) mengemukakan bahawa pendapat kamu tersebut tidak benar dan tidak memiliki landasan sama sekali. Namun hal itu dibenarkan dialami oleh perbuatan mereka sendiri. Seperti dikatakan, "Air itu mengalir, dingin, dan panas, atau si Zaid meninggal dunia. Kami berada di pihak kamu untuk membantu menyalahkan pernyataan fahaman Jabariyah tersebut, dan pernyataan itu jelas bertentangan dengan akal, syariat Islam dan fitrah. Namun pendapat anda yang menyatakan bahawa penisbahan perbuatan itu menghalang penisbahannya kepada Allah s.w.t. Jika yang anda maksudkan adalah tidak dimungkinkan penisbahan kepada ilmu, daya, penciptaan-Nya yang bersifat umum atas perbuatan itu, maka hal itu sama sekali tidak dapat dibenarkan, kerana semua perbuatan itu berada dalam jangkauan pengetahuan Allah s.w.t., melalui ketetapan dan penciptaan-Nya.

Dinisbahkan perbuatan itu pada manusia tidak menghalangi penisbahannya kepada pengetahuan, penetapan, dan penciptaan Allah s.w.t. Seperti misalnya, harta kekayaan itu merupakan ciptaan Allah s.w.t, dan ia menjadi milik Allah yang sebenarnya, namun demikian harta kekayaan itu dapat dinisbahkan kepada manusia. Dengan demikian, amal perbuatan dan juga harta kekayaan itu merupakan ciptaan dan milik Allah s.w.t. Dia menisbahkannya kepada hamba-hamba-Nya dan Dia menjadikan mereka sebagai pemilik harta kekayaan itu dan pelaku perbuatan tersebut. Diperolehnya harta kekayaan itu melalui usaha dan kehendak mereka adalah sama seperti diperolehnya amal perbuatan. Allah s.w.t telah menciptakan harta kekayaan itu dan pemiliknya, perbuatan itu dan pelakunya. Dengan demikian harta kekayaan dan

perbuatan mereka itu adalah milik-Nya dan berada di bawah kekuasaan-Nya, seperti mana pendengaran, penglihatan, dan diri mereka adalah kepunyaan Allah dan berada di bawah kekuasaan-Nya. Dialah yang menjadikan mereka dapat mendengar, melihat, dan mengetahui. Dia berikan kekuatan mendengar dan melihat serta pelbagai jalan untuk melakukan perbuatan dan juga tindakan itu sendiri.

Dengan demikian, penisbahan kemampuan bertindak kepada tangan dan ucapan kepada lisan adalah sama seperti penisbahan kekuatan mendengar kepada telinga dan pandangan kepada mata.

Seterusnya penganut fahaman Qadariyah ini mengemukakan, Allah telah berfirman:

"Apa saja yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)

Menurut fahaman Jabariyah, semuanya itu merupakan perbuatan Allah s.w.t., sedangkan manusia tidak mempunyai peluang sama sekali di dalamnya. Seterusnya fahaman ini mengemukakan, dalam firman Allah s.w.t itu terdapat soalan yang berbunyi, "Bukankah hal itu berasal dari dirimu sendiri?" Soalan itu merupakan pengingkaran dan bukan penegasan. Bahagian mereka ada juga yang membaca, "*Faman nafsuka*" yang bererti siapakah engkau ini sehingga engkau mengerjakannya?

Berkenaan dengan hal itu, fahaman ini mengatakan, dimestikan adanya pentafsiran terhadap ayat tersebut, jika tidak maka akan terjadi kontradiksi dengan ayat sebelumnya, yang berbunyi:

"Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini adalah dari sisi Allah.' Dan jika mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, 'Ini datangnya dari sisimu (Muhammad).' Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Maka mengapa orang-orang itu (orang

munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun."

(An-Nisa' 78)

Dengan demikian, semua kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah s.w.t dan bukan dari manusia sebagai hamba-Nya.

Penganut fahaman Sunni berkata, kamu berdua (penganut fahaman Qadariyah dan penganut fahaman Jabariyah) telah melakukan kesalahan besar dalam memahami ayat tersebut. Pangkal kesalahan kamu berdua adalah bahawa kebaikan dan keburukan dalam ayat tersebut bukan bererti ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia berasaskan pilihan (ikhtiyar). Tetapi yang dimaksudkan adalah kenikmatan dan bencana. Kata hasanaat dan sayyi'aat dalam kitab Allah s.w.t. mempunyai beberapa pengertian. Beberapa firman Allah berikut ini merupakan contohnya:

"Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan bagi kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan."

(Ali Imran: 20)

Firman-Nya yang lain:

"Jika engkau mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang kerananya, dan jika engkau ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami sebelumnya telah memerhatikan urusan kami (tidak pergi perang).' Dan mereka berpaling dengan rasa gembira."

(At-Taubah: 50)

Juga firman-Nya:

"Dan Kami berikan cubaan mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran)."

(Al-A'raf: 168)

Dan juga:

"Sesungguhnya jika Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari Kami dia bergembira ria kerana rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan mereka sendiri (nescaya mereka ingkar) kerana Sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)."

(Al-Syuura: 48)

Demikian halnya firman-Nya ini:

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Itu adalah kerana (usaha) kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kecelakaan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

(Al-A'raf: 131)

Serta firman-Nya:

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)

Kata hasanaat dan sayyi'aat dalam semua ayat tersebut di atas bererti nikmat dan bencana.

Sedangkan firman-firman Allah s.w.t. berikut ini mempunyai makna yang lain:

"Sesiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali ganda amalnya, dan sesiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)."

(Al-An'am: 16)

Juga firman-Nya:

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”

(Hud: 114)

Firman-Nya yang lain:

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

(Al-Furqan: 78)

Kata *hasanaat* dan *sayyi'at* dalam ketiga ayat tersebut di atas adalah pelbagai perbuatan yang diperintahkan (kebaikan) dan semua soalan yang dilarang (keburukan).

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah s.w.t. menggunakan kalimat, “*maa ashaabaka* (apa yang menimpamu)”. Misalnya adalah firman Allah s.w.t. berikut:

“Dan sesiapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khuatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.”

(Thahal 18)

Juga firman-Nya:

“Sesiapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain daripada Allah.”

(An-Nisa': 123)

Demikian juga firman Allah s.w.t. yang seterusnya:

“Dan sesiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”

(An-Nisa': 118)

Ucapan seorang yang melakukan dosa kepada Rasulullah

“Ya Rasulullah, *ashabtu dzaban, fa aqim 'alayya kitaballahi* (Ya Rasulullah, aku telah mengerjakan perbuatan dosa, maka perlakukan kepadaku kitab Allah).” Dalam hadis itu tidak dipergunakan kata *maa ashaabani*, kerana hal itu merupakan pilihan dan kehendaknya. Sedangkan sesuatu yang dikerjakan berasaskan pilihan dan kehendaknya digunakan kata, “*maa ashaabaka*”. Seperti mana firman Allah s.w.t berikut ini:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

(Al-Syuura: 30)

Firman-Nya yang lain:

“Dan orang-orang yang kafir sentiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.”

(Al-Ra'ad: 31)

Demikian pula firman-Nya:

“Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali ganda kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.' Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(Ali Imran: 165)

Dalam ayat tersebut terakhir Allah s.w.t. menyatukan antara musibah yang menimpa mereka akibat perbuatan dan usaha mereka dengan musibah yang menimpa mereka bukan kerana perbuatan.”

Juga firman Allah yang ini:

“Katakanlah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami menunggu-nunggu bagi kamu bahawa Allah akan

menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu bersamamu.”

(At-Taubah: 52)

Dia juga berfirman:

“Dan orang-orang yang kafir sentiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi berhampiran tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.”

(Al-Ra'ad: 31)

Firman-Nya yang lain:

“Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu ditimpa bahaya kematian.”

(Al-Maidah: 106)

Demikian juga firman-Nya:

“Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.”

(An-Nisa': 79)

Yang demikian itu termasuk kebaikan (nikmat) yang menimpa seseorang bukan kerana pilihan dirinya. Demikian kesepakatan para ulama salaf di dalam mentafsirkan ayat tersebut.

Abu Aliyah mengatakan, “Nikmat kebaikan itu diterima dalam keadaan bahagia dan senang, sedangkan musibah itu diterima dalam keadaan kesusahan.”

Orang-orang dahulu mengatakan, “Dengan meninggalkan agama kita dan mengikuti agama Muhammad, maka kita dapat pelbagai kebaikan dan kenikmatan.” Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya sebagai jawapan terhadap mereka:

“Katakanlah, ‘Semuanya (datang) dari sisi Allah’.”

(An-Nisa': 78)

Iaitu kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan bencana. Berkenaan dengan ayat itu, Al-Walibi menceritakan, dari Ibnu Abbas, “Kebaikan dan kenikmatan apa saja yang menimpamu adalah berasal dari Allah s.w.t. Seterusnya dia berkata, “Iaitu kejayaan kamu membebaskan kota Makkah dalam peperangan Badar.”

Ibnu Abi Hatim mengatakan, “Iaitu harta rampasan dan pembebasan, mendapat kemenangan atau mati syahid. Sedangkan musibah itu adalah apa yang menimpa Rasulullah serta kaum muslimin pada perang Uhud, di mana wajah baginda terluka dan tulang punggungnya pun retak.”

Selanjutnya Ibnu Abi Hatim juga mengatakan, “Kebaikan itu dianugerahkan kepadamu (Muhammad) sebagai kenikmatan bagiku. Sedangkan keburukan itu diberikan sebagai cubaan bagimu.”

Ibnu Qutaibah mengatakan, “Kebaikan itu adalah nikmat dan keburukan itu bencana.”

Jika ada yang mengatakan, Abu Faraj bin Al-Jauzi menceritakan, dari Abu Aliyah, ia menafsirkan hasanaah dan sayyi'ah dalam ayat itu sebagai ketaatan dan kemaksiatan yang hakikatnya ia merupakan orang paling pintar di antara para tabi'in.

Mengetahui hal itu dapat dijawab, “Tidak ada isnad yang disebutkan dalam hal itu, dan kami tidak mengetahui kebenarannya dari Abu Aliyah atau bukan.”

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dengan isnadnya dari Abu Aliyah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahawa kebaikan dan keburukan itu ada pada saat bahagia dan susah. Hal itu diperoleh dari Abu Aliyah, dan Ibnu Abi Hatim sendiri tidak menceritakan lainnya sama sekali dari Abu Aliyah. Ini pula yang diriwayatkan Ibnu Qutaibah, juga dari Abu Aliyah.

Pelbagai ketaatan yang diredai Allah s.w.t. merupakan kenikmatan bagi hamba-Nya. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari sisi

Allah didatangkan.”

(An-Nahl: 53)

Yang termasuk dalam kenikmatan yang terkandung dalam ayat terakhir adalah nikmat agama dan dunia.

Sedangkan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba merupakan bencana dari Allah s.w.t. yang menyimpannya meskipun sebab-musababnya berasal daripada hamba itu sendiri. Yang memperjelaskan hal itu adalah bahawa Allah jika menjadikan keburukan dari dirinya sendiri sebagai balasan atas kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah berikut ini:

“Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu daripada (kesalahan) dirimu sendiri.”

(An-Nisa': 79)

Dengan demikian, amal perbuatan yang mengharuskan adanya pahala itu tentu lebih sesuai lagi berasal dari dirinya sendiri. Tiada kontradiksi antara perbuatan buruk itu dari dirinya sendiri dengan pahala yang buruk juga dari dirinya sendiri. Dalam hal itu tidak menghalangi kenyataan bahawa semuanya itu berasal daripada Allah sebagai ketetapan dan takdir. Dari Allah s.w.t. yang demikian itu sebagai keadilan, hikmah, masalah (kepentingan), dan kebaikan, tetapi dari manusia hal itu sebagai keburukan dan keburukan.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, bahawa ia membaca ayat itu dengan kalimat, *“Wa ma ashaabaka min sayyi 'atimfa min nafsika wa qaddartuha 'alaiha* (apa saja musibah yang menimpamu adalah berasal dari dirimu sendiri, dan Aku telah mentakdirkannya bagimu),” bacaan tersebut sebagai tambahan sekaligus sebagai penjelasan saja, bukankah firman-Nya yang sebelumnya menunjukkan pengertian itu:

“Katakanlah, ‘Semuanya (datang) dari sisi Allah’.”

(An-Nisa': 78)

Kemaksiatan sebahagiannya ada yang merupakan hukuman atas sebahagian yang lainnya. Dengan demikian, Allah s.w.t menyediakan dua hukuman bagi suatu maksiat,

hukuman berupa maksiat yang lain yang muncul dari maksiat pertama sekaligus sebagai penyebabnya, dan hukuman berupa seksaan berat sebagai balasan atas perbuatan maksiat tersebut. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, dari Ibnu Mas'ud, dari nabi baginda bersabda:

“Hendaklah kamu bersikap jujur kerana kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Sesungguhnya seorang hamba itu akan bersikap jujur sehingga dia ditetapkan sebagai orang jujur di sisi Allah. Dan jauhilah oleh kamu dusta. Kerana kebohongan itu sentiasa membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu sentiasa membawa ke neraka. Seseorang akan terus berbuat dusta sehingga dia ditetapkan sebagai pendusta di sisiNya.”¹³⁵

Di sisi lain Allah juga menyebutkan dalam beberapa surah Al-Quran bahawa kebaikan yang datang pada giliran kedua merupakan pahala atas kebaikan pertama. Sedangkan maksiat kedua dapat juga sebagai hukuman bagi kemaksiatan yang pertama. Mengenai kebaikan kedua sebagai pahala di atas kebaikan pertama adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, ‘Bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung kamu’ nescaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka). Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti Kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus.”

(An-Nisa: 66-68)

Dia juga berfirman:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar

berserta orang-orang yang berbuat baik.”

(Al-Ankabut: 69)

Selain itu Allah juga berfirman:

“Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin-Nya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.”

(Al-Maidah: 16)

Sedangkan firman-Nya yang berikut ini:

“Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan mensia-siakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.”

(Muhammad: 4-5)

Firman Allah s.w.t di atas tidak termasuk dalam pengertian sebelumnya. Pemberian petunjuk itu adalah di akhirat menuju jalan syurga, yang demikian itu sebagai balasan atas terbunuhnya mereka dalam berjuang di jalan-Nya. Firman-Nya, “Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.” merupakan pemberitahuan daripada Allah s.w.t mengenai apa yang Dia lakukan terhadap mereka yang terbunuh di jalan-Nya sebelum mereka terbunuh.

Dalam ayat tersebut Allah s.w.t menggunakan *shighah* (bentuk kata) *mustaqbal* (masa mendatang) sebagai pemberitahuan bahawa Dia akan sentiasa memperbaharui petunjuk demi petunjuk bagi mereka setiap saat serta memperbaiki keadaan mereka sedikit demi sedikit. Jika anda mempersoalkan pertanyaan:

“Bagaimana mungkin bentuk *mustaqbal* itu sebagai khabar (berita) mengenai orang-orang yang terbunuh?” Maka akan saya katakan, “Yang menjadi khabar (berita) adalah firman-Nya.” Allah tidak akan mensia-siakan amal mereka.”

Ertinya, Dia tidak akan mengabaikan amal perbuatan

mereka, dan hal itu terjadi setelah kematian mereka.

Setelah itu Allah s.w.t memberitahu suatu berita mengenai diri mereka, iaitu bahawa Dia memberikan petunjuk kepada mereka serta memperbaiki keadaan mereka, kerana Dia mengetahui bahawa mereka akan terbunuh di jalan-Nya dan mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka untuk-Nya, Wallahu a'lam.

Allah s.w.t juga telah berfirman:

“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk sebagai hamba-hamba Kami yang terpilih.”

(Yusuf: 24)

Dia juga berfirman:

“Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(Al-Qashash: 14)

Selain itu Allah juga berfirman dalam surah yang lain:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

(Al-Ahzab: 70-71)

Demikian juga firman-Nya:

“Katakanlah, ‘Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang

dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang’.”

(An-Nuur: 54)

Selain itu Allah s.w.t juga berfirman:

Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang melakukan kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman (bahawa) mereka akan menemui Tuhan mereka.”

(Al-An‘am: 154)

Yang demikian itu merupakan balasan ketaatan dengan ketaatan pula.

Sedangkan pembalasan kemaksiatan dengan kemaksiatan adalah seperti firman Allah s.w.t yang berikut ini:

“Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.”

(Al-Shaff: 5)

Demikian juga firman-Nya:

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”

(Al-Hasyr: 19)

Serta firman-Nya:

“Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelombang dalam kesesatannya yang teramat sangat.”

(Al-An‘am: 110)

Juga firman-Nya yang lain:

“Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebahagian

kesalahan yang telah mereka lakukan (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun.”

(Ali Imran: 155)

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman:

“Dan mereka berkata, ‘Hati kami tertutup.’ Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.”

(Al-Baqarah: 88)

Demikian juga firman-Nya berikut ini:

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi congkak kerana banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai.”

(At-Taubah: 25)

Hal seperti itu cukup banyak terdapat di dalam Al-Quran. Dengan demikian, terdapat dua jenis *sayyi'at* iaitu yang berupa musibah dan 'aib. Ada juga kejahatan dari dalam diri manusia. Kedua-duanya telah melalui takdir Allah. Nabi sendiri pernah berujar dalam sebuah khutbahnya yang sangat terkenal:

“Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami.”

Dengan demikian, kejahatan diri itu terdapat dua jenis, yang berupa sifat dan amal perbuatan. Amal perbuatan berasal dari sifat, sedangkan sifat ditegaskan dan diperkuat dengan amal perbuatan. Masing-masing dari kedua-duanya saling mendukung dan melengkapi. Keburukan amal perbuatan itu sendiri terbahagi menjadi dua jenis, yang kedua-duanya telah ditafsirkan oleh sebuah hadis.

Dan yang kedua adalah yang memperburukkan pelakunya akibat hukuman yang timbul dari perbuatan tersebut.

Permohonan perlindungan yang dimaksudkan dalam hadis itu mencakupi perlindungan dari perbuatan buruk pertama dan sekaligus perbuatan buruk kedua yang merupakan hukuman bagi yang pertama.

Dengan demikian, permohonan perlindungan itu mencakupi tiga hal: perlindungan dari azab, perlindungan dari faktor penyebab timbulnya, dan dari penyebabnya perbuatan yang ia merupakan sifat.

Dalam hadis di atas Rasulullah mengingatkan melalui sabdanya, "Dari keburukan amal perbuatan kita," dengan pengertian yang lebih buruk itu sebenarnya disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dikehendaki, dan bukan dari sifat-sifat yang bukan dari perbuatan kita. Ketika sifat itu buruk, maka baginda pun berlindung darinya dan mengkatagorikannya ke dalam keburukan diri.

Abu Bakar As-Shiddiq r.a pernah berkata kepada nabi, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang dapat kupanjatkan dalam solatku." Maka baginda berkata, ucapkanlah:

"Ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nyata, Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan hanya Engkau semata, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, dari kejahatan syaitan dan menjadi sekutunya, serta dari berbuat kejahatan pada diriku sendiri."

Ucapkanlah, lanjut Rasulullah, doa itu pada pagi dan petang hari serta ketika engkau berangkat menuju tempat tidurmu.

Jadi kejahatan itu mempunyai sumber dan sasaran muktamad. Yang menjadi sumbernya, baik dari diri manusia mahupun dari syaitan. Sedangkan sasaran muktamadinya adalah supaya kejahatan itu terkena pelakunya atau orang lain.

Penganut fahaman Sunni mengatakan, "Dengan demikian anda (penganut fahaman Qadariyah) tidak dapat menjadikan ayat di atas sebagai hujah bagi pendapat kamu itu kerana beberapa alasan. Pertama, anda menyatakan bahawa

perbuatan manusia yang baik mahupun yang buruk adalah dari dirinya sendiri dan bukan dari Allah s.w.t, tetapi sebaliknya, Allah s.w.t telah memberikan kemampuan bagi setiap individu untuk mengerjakan pelbagai kebaikan dan kejahatan. Tetapi ada di antaranya yang menggerakkan kehendaknya untuk berbuat kebaikan, dan ada juga yang menggerakkan kehendaknya untuk melakukan kezaliman. Ayat di atas telah memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, sedangkan kamu sendiri tidak memisahkannya. Menurut kamu, Allah s.w.t tidak menghendaki ini dan tidak juga itu."

Hal itu dibantah oleh penganut fahaman Qadariyah, di mana mereka mengatakan, penisbahan kejahatan itu pada diri seorang hamba disebabkan kerana dia sendiri yang menimbulkan dan mengadakan kejahatan itu, dan penisbahan kebaikan kepada Allah disebabkan kerana Dialah yang memerintahkan dan mensyariatkannya.

Penganut fahaman Sunni pun berkata, Allah menisbahkan kepada seorang hamba kejahatan yang menyimpannya dan menisbahkan kepada diri-Nya sendiri kebaikan yang menyimpannya seseorang dari hamba-Nya. Seperti mana diketahui bersama, bahawa yang menyimpan seorang hamba adalah apa yang dikerjakannya, dan menurut anda, apa yang menyimpannya itu tidak dapat dinisbahkan kepada Tuhan.

Kemudian penganut fahaman Qadariyah berkata, kami memperbolehkan kebergantungan ketaatan dan kemaksiatan kepada kehendak Allah s.w.t. Menurut kami, hal itu terjadi melalui proses pemberian pahala dan bukan melalui permulaan perbuatan. Yang demikian itu kerana Allah memberikan hukuman dan pahala kepada hamba-Nya sekehendak-Nya.

Dia berikan hukuman yang menjadikannya sengsara dan pahala yang menjadikannya gembira dan bahagia. Oleh itu, Dia juga memberikan hukuman dengan cara menciptakan kemaksiatan dan ketaatan. Yang demikian itu merupakan kebijakan yang adil dari-Nya. Tidak mungkin Allah s.w.t menciptakan kekufuran dan kemaksiatan dalam diri seorang hamba sebagai suatu permulaan tanpa adanya sebab.

Penganut Sunni pun menjawab, hal itu merupakan pengambilan jalan tengah yang sangat baik, yang dapat diterima oleh akal sehat dan juga ketentuan syariat, tetapi bila suatu hal itu bermula, sedang menurut kamu, hal itu tidak terjadi kerana ketetapan Allah s.w.t dan tidak juga menjadi kehendak-Nya.

Pada sisi yang mana, kamu menegaskan, ada suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allah s.w.t dan bukan menjadi kehendak-Nya. Dengan demikian itu, kamu merosakkan konsep yang kamu buat sendiri itu.

Selanjutnya, penganut fahaman Qadariyah mengatakan, Al-Quran telah memisahkan kekufuran dan kefasikan pertama dengan yang kedua. Kekufuran dan kefasikan kedua merupakan hukuman bagi kekufuran dan kefasikan pertama. Dengan demikian secara pasti diketahui bahawa kekufuran dan kefasikan yang pertama itu berasal daripada manusia itu sendiri. Jika tidak berasal dari manusia, maka tidak benar pemberian hukuman tersebut. Hal itu telah dengan jelas diterangkan Allah melalui firman-Nya:

"(Tetapi) kerana mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) sentiasa akan melihat pengkhianatan daripada mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

(Al-Maidah: 10)

Melalui ayat-ayat di atas Allah s.w.t menisbahkan pelanggaran janji itu kepada mereka, dan pengerasan hati itu kepada-Nya. Yang pertama (pelanggaran janji) merupakan sebab dari mereka, dan yang kedua (pengerasan hati) sebagai alasan atas pelanggaran janji tersebut. Allah juga berfirman:

"Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan

mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimpang dalam kesesatannya yang teramat sangat."

(Al-An'am: 110)

Dengan demikian, Allah s.w.t telah menisbahkan ketiadaan iman pertama kali kepada mereka, kerana itulah yang menjadi sebab, dan pemalingan hati dan pembiaran mereka bergelimpang di dalam kesesatan sebagai balasannya. Yang senada dengan itu adalah firman-Nya:

"Ketika mereka berpaling (dari kebenaran), maka Allah memalingkan hati mereka."

(Al-Shaff: 5)

Ayat-ayat yang kamu dengar tadi, lanjutan daripada kata-kata penganut Qadariyah, sebenarnya menunjukkan pengertian tersebut.

Penganut fahaman Sunni mengemukakan, memang benar apa yang anda kemukakan itu, tetapi di dalamnya tidak anda keluarkan sebab dalam kedudukannya sebagai ketetapan Allah dan terjadi kerana kehendak-Nya. Jika Dia berkehendak, Dia dapat memberikan penghalang antara pemalingan hati dengan hamba-Nya serta memberikan yang sebaliknya.

Kemudian fahaman Qadariyah itu pun bertanya, "Jika perbuatan yang pertama itu bukan sebagai balasan, lalu menurut anda apa, sedang Anda sendiri termasuk orang yang mengakui adanya hikmah dan sebab-musabab serta kesucian Allah s.w.t dari kezaliman?"

Penganut fahaman Sunni menjawab, tidak ada kemestian bagi kami untuk menghuraikan hal itu secara panjang lebar. Yang penting bagi kami adalah memperbetulkan pengambilan ayat di atas sebagai landasan mazhab kamu yang menyimpang. Dalam hal itu, Allah s.w.t mempunyai hikmah dan matlamat yang paling mulia yang tidak dapat dijangkau oleh akal para cendekiawan. Sesungguhnya Allah s.w.t meletakkan kurnia dan taufik-Nya pada kedudukannya. Sedangkan yang tidak layak memperolehnya akan dibiarkan terlepas daripada petunjuk dan taufik-Nya, sehingga hal itu akan berjalan sesuai

dengan karakter yang diciptakan padanya. Dia berfirman:

"Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan yang ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Sekiranya Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedangkan mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)."

(Al-Anfal: 23)

Penganut fahaman Qadariyah mengatakan, jika Allah s.w.t telah menciptakan dalam diri mereka *iradah* (kehendak) dan *masyi'ah* (keinginan) yang mengharuskan adanya perbuatan, maka yang demikian itu merupakan kewujudan yang sifatnya tidak kekal, seperti mana Allah telah mengadakan petunjuk lain dan iman kepada yang berhak.

Menanggapi hal itu, penganut fahaman Sunni mengemukakan, Allah telah memberikan kepada hamba-Nya *masyi'ah*, *qudrah* dan *iradah* yang memungkinkan baginya melakukan sesuatu. Seterusnya, Dia menganugerahkan kepada orang-orang mulia pelbagai kelebihan di atas hal itu. Dia mestikan pemberian petunjuk dan keimanan kepadanya. Dia menahan anugerah itu dari orang-orang yang Dia ketahui tidak layak memperolehinya, sehingga kekuatan *iradah* dan *masyi'ah*-Nya berpaling kepada yang sebaliknya berasaskan kepada keinginan dan kesukaan hamba-Nya itu dan bukan kerana paksaan dan tekanan.

Penganut fahaman Jabariyah mengatakan, permulaan ayat berikut ini adalah muhkam:

"Semuanya (datang) dari sisi Allah."

(An-Nisa': 78)

Akhirannya adalah mutasyabih, iaitu firman-Nya:

"Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)

Sedangkan ahli Qadariyah mengatakan, "Akhir ayat itu adalah muhkam dan permulaannya adalah mutasyabih"

Ahli Sunni mengemukakan, kamu berdua salah, tetapi keduanya bersifat muhkam, kerana kamu tidak banyak memahami dan mendalami Al-Quran. Antara kedua kalimat itu terdapat pertentangan baik dalam makna mahupun kata-kata. Di mana Allah menyebutkan orang-orang yang enggan berjihad, yang jika mereka memperoleh kebaikan mereka berkata, "Semuanya ini berasal dari Allah," dan jika tertimpa musibah, mereka akan berkata kepada Rasul-Nya, Muhammad s.a.w, "ini jelas bersumber darimu." Dengan pengertian lain, hal itu disebabkan oleh kewajipan agama yang engkau (Muhammad) perintahkan kepada kami.

Dengan demikian, kata sayyi'aat dalam ayat di atas bermaksud musibah, dan amal perbuatan yang mereka sangka sebagai penyebab timbulnya adalah apa yang diperintahkan kepada mereka. Ungkapan mereka, "Musibah yang menimpa kami bersumber darimu," mencakupi juga pelbagai musibah yang datang pada saat berperang, iaitu berupa kekalahan dan gugurnya beberapa orang. Dengan erti kata lain dapat diungkapkan, "Semuanya ini menimpa kami disebabkan oleh agamamu (Muhammad)." Seperti mana Allah s.w.t telah berfirman mengenai keberadaan kaum Firaun:

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Itu adalah kerana (usaha) kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

(Al-A'raf: 131)

Ertinya jika datang kepada mereka hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, mereka mengatakan, "Kami memang berhak mendapatkannya."

Jika mereka ditimpa hal-hal yang menyusahkan mereka, mereka pun berkata:

"Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang sangat pedih dari kami."

(Yaasin: 18)

Dan kaum Nabi Saleh a.s pun berkata kepadanya:

"Kami mendapat nasib yang malang disebabkan engkau dan orang-orang yang bersertamu."

(Al-Naml: 47)

Ketika mendapatkan kekalahan dalam peperangan, mereka pun berkata:

"Semuanya itu bersumber darimu, kerana engkau memerintahkan kami melaksanakan beberapa kewajipan. Demikian juga pelbagai musibah yang datang dari selain musuh juga bersumber darimu, kerana engkau telah menceraikan agama kami dari agama nenek moyang kami serta taat dan mengikut agamamu. Demikian itulah keadaan setiap orang yang menjadikan ketaatan kepada Rasul-Nya sebagai penyebab keburukan yang menimpanya dari langit atau dari bumi."

Seperti mana diketahui bersama, mereka itu tidak mengatakan, "Semuanya itu berasal darimu," dengan pengertian, "Semuanya ini engkau yang menciptakannya." Orang yang memahaminya seperti itu, maka akan terlihat jelas baginya bahawa firman Allah s.w.t, "Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri," tidak bertentangan dengan firman-Nya, Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Tetapi hal itu merupakan penegasan semata-mata baginya. Allah s.w.t menerangkan bahawa semua nikmat dan musibah itu berasal dari sisi-Nya. Dialah yang menciptakan, menetapkan, dan mengujikannya bagi makhluk-Nya. Lalu bagaimana mungkin sebahagiannya dinisbahkan kepada-Nya dan sebahagian lainnya kepada Rasul-Nya?

Seperti mana diketahui bersama, bahawa para Rasul-Nya sama sekali tidak menciptakannya. Yang demikian itu

hanyalah persangkaan mereka bahawa rasul-Nya itu yang menjadi penyebab datangnya malapetaka itu. Kemudian Allah s.w.t menghilangkan persangkaan dan keraguan tersebut seraya menerangkan bahawa apa yang dibawa Rasul-Nya itu tidak mendatangkan keburukan dan malapetaka sama sekali, tetapi sebaliknya, semua yang dibawanya itu mendatangkan kebaikan.

Sedangkan keburukan dan malapetaka itu datang disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa mereka. Seperti mana yang dikatakan para Rasul a.s kepada penduduk sebuah kampung, "Sesungguhnya kemalangan kamu itu disebabkan oleh kamu sendiri."

Hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan ucapan nabi Saleh a.s kepada kaumnya, "Nasib kamu ada pada sisi Allah (bukan kami yang menjadi penyebab)."

Demikian juga firman Allah mengenai kaum Firaun:

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Itu adalah kerana (usaha) kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.'"

(Al-A'raf: 131)

Jadi, yang dinisbahkan kepada manusia adalah amal perbuatan, dan yang dinisbahkan kepada Allah s.w.t adalah balasan (hukuman). Dengan demikian, firman-Nya, "Sesungguhnya nasib kamu itu disebabkan oleh kamu sendiri," bererti amal perbuatan. Dan firman-Nya, "Nasib kamu ada pada sisi Allah," bererti balasan. Tidak ada sesuatu pun yang dibawa para rasul yang membawa malapetaka, dan tidak juga ketaatan kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya menjadi penyebab datangnya malapetaka. Tetapi sebaliknya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak lain hanyalah mendatangkan kebaikan dan kenikmatan semata baik di dunia mahupun di akhirat. Namun demikian, kadangkala orang yang beriman

kepada Allah dan rasul-Nya ditimpa musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah dan rasul-Nya, seperti mana yang mereka terima pada waktu perang Uhud dan perang Hunain.

Demikian halnya dengan kesusahan dan perlakuan manusia, yang tidak manusiawi yang dilakukan orang-orang kafir terhadap mereka, hal itu tidak disebabkan oleh keimanan mereka itu sendiri, melainkan ujian dan musibah yang menimpa mereka itu dimaksudkan untuk membersihkan mereka dari kejahatan.

Seperti mana emas itu ditimpa dan diuji dengan api untuk membersihkannya dari kotoran.

Jadi, ujian dan cubaan itu dimaksudkan untuk menguji orang-orang yang beriman, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t berikut ini:

"Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang kafir."
(Ali Imran: 141)

Dia juga berfirman:

"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu."

(Ali Imran: 154)

Dengan demikian, ketaatan kepada Allah s.w.t dan rasul-Nya tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Dan berbuat maksiat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya hanya akan mendatangkan keburukan dan kejahatan semata. Oleh itu Allah s.w.t berfirman:

"Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun."

(An-Nisa' 78)

Seandainya mereka memahami pembicaraan, tentu mereka mengetahui bahawa tidak ada sedikit pun dalam pembicaraan yang diturunkan Allah s.w.t kepada Rasul-Nya yang mengandungi keburukan, bahkan sebaliknya ia mengandungi

pelbagai macam kebaikan. Selain itu, mereka juga akan mengetahui bahawa akal sihat dan fitrah manusia memberikan kesaksian bahawa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat itu bergantung kepada apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Seandainya mereka memahami Al-Quran, nescaya mereka mengetahui bahawa ia menyuruh mereka mengerjakan semua kebaikan dan melarang mereka melakukan kejahatan.

Di antara yang memperjelaskan hal itu adalah firman-Nya:

"Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri."

(An-Nisa': 79)

Setelah firman-Nya itu Allah s.w.t melanjutkan dengan firman-Nya:

"Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan' cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)

Yang demikian itu merangkumi beberapa hal, di antaranya adalah peringatan kepada hamba-hamba-Nya bahawa Rasul-Nya yang Dia menjadi saksi bagi kerasulannya, jika ditimpa musibah yang tidak diinginkannya, maka yang demikian itu bersumber dari dirinya sendiri. Juga merangkumi pernyataan bahawa hujah Allah telah tegak berdiri atas mereka dengan pengutusan rasul-Nya, di mana jika Dia menimpakan sesuatu yang menyusahkan mereka tidak menjadikan-Nya zalim kepada mereka, kerana Dia telah mengutus rasul-Nya kepada mereka yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang memenuhi keperluan mereka serta menghindarkan mereka daripada pelbagai bahaya.

Oleh itu, sesiapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memanjatkan pujian kepada Allah s.w.t, dan sesiapa yang memperoleh keburukan, maka hendaklah ia tidak mencaci kecuali dirinya. Selain itu, hal di atas juga merangkumi penegasan bahawa Allah telah menjadi saksi kerasulan bagi rasul-Nya dengan memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kebenarannya. Sehingga keingkaran orang-

orang bodoh dan zalim tidak akan membahayakannya sama sekali. Juga merangkumi penjelasan bahawa mereka bermaksud menjadikan musibah dan hukuman yang menimpa mereka sebagai alasan untuk menggugurkan kerasulan Rasul-Nya, lalu Dia pun menjadi saksi ke atas kerasulannya seraya memberitahu bahawa kesaksian-Nya itu sudah cukup. Dan hal itu jelas menggugurkan sekaligus menyalahkan pernyataan mereka bahawa semua bencana itu berasal dari rasul-Nya, dan menegaskan bahawa semuanya berasal dari diri mereka sendiri. Selain itu, hal tersebut juga mencakupi pengguguran pendapat fahaman Jahmiyah dan yang sependapat dengannya yang mereka menyatakan bahawa Allah s.w.t telah mengazab hamba-hamba-Nya disebabkan oleh perbuatan dosa. Hal itu juga mencakupi pengguguran terhadap pendapat ahli Qadariyah yang menyatakan bahawa sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu bukan dari Allah s.w.t tetapi mutlak daripada diri manusia itu sendiri.

Ayat-ayat tersebut juga merangkumi pencelaan terhadap orang-orang yang tidak mendalami dan memahami Al-Quran, sekaligus menjelaskan bahawa keengganan dan penolakan mereka memahami Al-Quran mengharuskan mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan kesengsaraan. Selain itu juga mencakupi pernyataan bahawa semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan semua keburukan dan kejahatan itu berasal daripada diri manusia sendiri, kerana keburukan dan kejahatan itu adalah dosa dan hukumannya, dan dosa itu berasal dari diri sendiri sedangkan hukuman itu datang sebagai balasan ke atasnya. Allah s.w.t yang menetapkan dan menentukannya.

Ianya juga merangkumi kenyataan bahawa ketika Allah s.w.t menolak pendapat mereka bahawa kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu datang dari Rasul-Nya, Dia menyalahkannya melalui firman-Nya:

"Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah'."
(An-Nisa': 78)

Dia juga menghilangkan keraguan orang-orang yang menganggap dirinya tidak mempunyai pengaruh sama sekali

terhadap adanya keburukan dan bukan darinya, melalui firman-Nya:

"Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu daripada (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)

Selain itu, ayat-ayat di atas juga merangkumi penjelasan bahawa Allah s.w.t dalam memberikan penolakan terhadap mereka mengatakan, *"Qul kullun min 'indillah* (katakanlah, 'Semuanya datang dari sisi Allah')." Dalam ayat tersebut Dia tidak menggunakan kata *"Minallahi"*, kerana menyatukan kata *hasanaat* dan *sayyi'at*. Hasanah dinisbahkan kepada Allah s.w.t dari semua sisi, dan *sayyi'ah* dinisbahkan kepada-Nya sebagai qada', takdir, dan penciptaan. Dialah yang menciptakan keburukan dan Dia pula yang menciptakan kebaikan. Oleh itu, Dia berfirman:

"Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah'."
(An-Nisa': 78)

Ketika Allah s.w.t menyebutkan *hasanah* terpisah dari *sayyi'ah*, Dia berfirman, "Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah," dan Dia menggunakan kata *"Minallahi"* dan tidak menggunakan kata *"min'indillah"*. Sedangkan keburukan dinisbahkan kepada manusia adalah keburukan yang berasal dari sisi Allah s.w.t, ia tetap diciptakan-Nya dengan membawa hikmat dan manfaat.

Belanjutnya Dia berfirman:

"Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri."
(An-Nisa': 79)

Dalam ayat yang terakhir ini Dia menggunakan kata *"min nafsiha"* dan tidak *"min indika"* (dari sisimu) kerana keburukan (dosa) itu datang dari dirinya sendiri. Tetapi semuanya, baik kebaikan mahupun keburukan, adalah berasal dari sisi Allah s.w.t. Dan Allah s.w.t tidak menghendaki kecuali

kebaikan semata-mata, tidak pula menyukai sesuatu melainkan kebaikan, dan Dia tidak melakukan keburukan dan tidak pula menyifatkan dan menamakan diri-Nya dengan keburukan. Mengenai hal itu insya Allah akan kami huraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Para ahli tafsir masih berbeza pendapat mengenai kedudukan huruf 'kaaf' dalam firman Allah s.w.t:

"Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa': 79)¹³⁸

Apakah "kaaf" itu ditujukan kepada rasul Allah s.w.t atau kepada setiap individu dari anak cucu Adam. Berkenaan dengan hal itu Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Al-Walibi yang juga bersumber darinya.

Salah satu kelompok mengemukakan, tetapi yang dimaksudkan adalah individu anak Adam, hal itu seperti firman-Nya:

"Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (derhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah."

(Al-Infithar: 6)

Mengenai firman Allah s.w.t, "Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Sa'id meriwayatkan, dari Qatadah, ia mengatakan, "Sebagai hukuman bagi kamu, wahai anak Adam, kerana dosa-dosa kamu."

Tetapi salah satu kelompok mentarjih pendapat pertama dengan berdasarkan kepada firman Allah s.w.t:

"Dan Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa' 79)

Seterusnya mereka mengatakan, sebelum ayat tersebut Allah sama sekali tidak menyebutkan anak Adam (manusia).

Mereka juga mengemukakan, Allah s.w.t tidak mencepitkan tentang anak cucu Adam. Seandainya mereka ini yang dimaksudkan, nescaya Dia akan berfirman, "maa ashaabahum" atau "ma ashaabaku".

Ada kelompok lain lagi yang mentarjih pendapat yang kedua. Kelompok ini berdalih bahawa Rasulullah adalah seorang yang ma'shum, yang tidak akan muncul dari baginda suatu perbuatan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Beterusnya mereka mengatakan, khithab (lawan bicara) meskipun ditujukan kepada baginda, tetapi yang dimaksudkan adalah umat Islam. Hal itu sebagaimana firman Allah s.w.t:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

(Al-Thalaq: 1)

Ketika pembicaraan itu ditujukan kepada Rasulullah, lanjutan kelompok ini, maka hal itu langsung berlaku juga bagi semua umatnya. Jadi, makna ayat itu berbunyi, "Maa ashaabahum min sayyi'atin fa min anfusikum (apa saja bencana yang menimpa kamu, maka yang demikian itu berasal dari diri kamu sendiri.)"

Dengan demikian, khithab pertama ditujukan kepada baginda dan yang kedua kepada umatnya. Oleh itu, ketika Dia mengkhususkan penimpaan bencana, Dia berfirman:

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian, besar (dari kesalahan kamu)."

(Al-Syuura: 30)

Selain itu Dia juga pernah berfirman:

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali ganda kepada musuh-musuhmu (pada perang Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini? Katakanlah. 'Itu dari (kesalahan) diri kamu sendiri.' Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Ali Imran: 165)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai orang-orang yang beriman) di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah) perang Hunain, iaitu pada waktu kamu menjadi congkak kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikitpun, Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai."

(At-Taubah: 25)

Dengan demikian itu Allah s.w.t memberitahu bahawa kekalahan itu disebabkan kerana kesalahan dan kesilapan mereka. Dan kemenangan diberikan kepada rasul-Nya, kerana tidak ada tindakan daripada baginda yang menjadi penyebab kekalahan.

Kemudian terdapat kelompok ketiga yang menyatukan kedua pendapat di atas, di mana mereka mengatakan, secara lafdziyah, khithab itu ditujukan kepada Rasulullah, tetapi yang dimaksudkan adalah umat secara keseluruhan, seperti firman-Nya:

"Hai Nabi,* bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Al-Ahzab: 1)

Juga seperti firman-Nya yang lain:

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelumnya, 'Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.' Kerana itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

(Al-Zumar: 65-66)

Demikian juga firman-Nya yang berikut ini:

"Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam keraguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk dalam golongan orang yang ragu-ragu."

(Yunus: 94)

Seterusnya kelompok ketiga ini mengemukakan, khithab ini ada dua macam. Pertama, khithab yang lafaznya dikhususkan bagi khithab (lawan bicara), tetapi meliputi juga orang lain. Contohnya firman Allah s.w.t yang berikut:

"Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah menghalalkannya bagimu; engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-Tahrim: 1)

Setelah itu Dia berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu semua untuk membebaskan diri dari sumpah kamu. Dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Tahrim 2)

Bentuk kedua adalah khithab yang ditujukan bagi dirinya dan bagi umatnya, tetapi Allah s.w.t mengkhususkan khithab¹³⁷ itu hanya kepada baginda kerana bagindalah yang secara langsung menjadi lawan bicara-Nya dalam menerima wahyu. Baginda yang menerima, dan baginda pula yang menyampaikan dan yang menjadi duta antara mereka dengan Allah

s.w.t. Inilah pengertian yang dikemukakan oleh majoriti ahli tafsir, iaitu bahawa khithab itu ditujukan kepadanya, tetapi maksudnya bagi semua umatnya.

Yang demikian itu kerana Rasulullah s.a.w adalah pemimpin umatnya. Hal itu adalah sama seperti seorang penguasa yang memerintah komandan angkatan perang agar berangkat ke medan perang esok hari.

Allah s.w.t berfirman:

"Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari (kesalahan) dirimu sendiri."

(An-Nisa: 79)

Berhubung dengan ayat ini, kelompok ini mengatakan, khithab dalam ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah dan semua umat termasuk di dalamnya. Berbeza dengan firman-Nya berikut ini:

"Kami mengutusmu menjadi Rasul segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi."

(An-Nisa: 79)

Yang terakhir ini dikhususkan hanya untuk baginda Wallahu a'lam.

Penganut fahaman Qadariyah bertanya, "jika ketaatan dan kemaksiatan telah ditetapkan, kenikmatan dan bencana juga telah ditakdirkan, lalu untuk apa Allah membezakan antara pelbagai macam kebaikan yang merupakan kenikmatan dan pelbagai macam bencana yang merupakan keburukan?"

Menjawab soalan itu, penganut fahaman Sunni mengemukakan, antara keduanya itu terdapat perbezaan yang sangat banyak. Pertama, nikmat-nikmat dan kebaikan Allah s.w.t itu diberikan kepada hamba-hamba-Nya tanpa adanya usaha dan kerja keras dari mereka, tetapi Allah sendiri yang menganugerahkan kesihatan, rezeki, kemenangan, pengutusan para rasul dan kitab-kitab-Nya, serta petunjuk. Semuanya itu diberikan-Nya tanpa adanya sebab dari mereka. Dia ciptakan sebagai tempat tinggal mereka kelak tanpa adanya sebab

daripada mereka menyebabkan Dia menciptakan syurga itu, yang ke dalamnya anak-anak dan orang-orang gila masuk tanpa dihisab. Sedangkan hukuman dan seksaan itu diberikan-Nya disebabkan oleh perbuatan yang mereka lakukan.

Perbezaan kedua, amal kebaikan itu berasal dari kebaikan Allah s.w.t serta penganugerahan hidayah dan iman kepada mereka.

Seperti mana para penghuni syurga berkata seperti yang disebut dalam ayat berikut ini:

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami menuju ke syurga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran."

(Al-A'raf)

Allah telah menciptakan bagi mereka kehidupan, pendengaran, penglihatan, akal, hati serta mengutus para rasul-Nya untuk menyampaikan petunjuk sehingga mereka berjalan di jalan yang lurus, menanamkan kecintaan dan kebencian dalam hati mereka. Semuanya itu merupakan salah satu dari nikmat-nikmat Allah s.w.t, seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Hujurat: 7-8)

Dengan demikian semua apa yang terjadi di alam ini, baik itu berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat adalah nikmat yang diberikan tanpa adanya sebab yang dilakukan makhluk-Nya, dan tanpa adanya daya dan upaya melainkan hanya milik Allah s.w.t semata. Dialah yang menciptakan mereka, amal soleh, dan pahala yang diberikan kepada mereka.

Berbeza dengan keburukan dan musibah, di mana tidak akan menimpa melainkan disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Jika manusia merenungkan hal itu, nescaya mereka akan mengetahui bahawa semua kebaikan itu merupakan kurnia Allah s.w.t, lalu dia bersyukur sehingga Allah akan menambah kurnia itu berupa amal soleh dan pelbagai jenis kenikmatan. Jika mereka mengetahui bahawa bencana itu tidak akan menimpa mereka melainkan disebabkan oleh dirinya sendiri dan kerana dosa yang dilakukannya, nescaya mereka akan segera bertaubat dan memohon keampunan kepada-Nya sehingga lenyaplah semua sebab timbulnya bencana itu. Sehingga dengan demikian itu mereka akan sentiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur memohon keampunan, dan selama itu pula pelbagai kebaikan akan mendatangnya dan segala bentuk keburukan dan malapetaka akan terhindar darinya.

Seperti mana nabi pernah mengucapkan dalam khutbahnya, "Segala puji bagi Allah." Dengan demikian itu baginda memanjatkan puji syukur kepada-Nya. Kemudian baginda mengucapkan, "Kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon keampunan." Ertinya, kami memohon pertolongan untuk sentiasa mentaati-Nya dan memohon keampunan daripada pelbagai maksiat yang kami lakukan kepada-Nya. Dan memanjatkan pujian kepada-Nya atas kurnia dan kebaikan-Nya.

Selanjutnya baginda mengucapkan, "Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami."

Setelah Rasulullah memohon keampunan kepada-Nya dan dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka baginda pun langsung memohon perlindungan kepada-Nya dari segala macam dosa pada masa yang akan datang.

Kemudian baginda berucap: *"Dan dari keburukan amal perbuatan kita."*

Seterusnya baginda pun mengucapkan:

"Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada

yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada orang yang akan dapat memberikan petunjuk kepadanya."

Yang demikian itu merupakan kesaksian bagi Tuhan bahawasanya Dialah yang mengendalikan semua makhluk-Nya ini sesuai dengan kehendak-Nya dan dengan kekuasaan, hikmah dan ilmu-Nya. Dia akan berikan petunjuk kepada sesiapa saja yang Dia kehendaki dan menyesatkan sesiapa yang dikehendaki pula.

Jika Dia memberikan petunjuk kepada seseorang, nescaya tidak akan seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Jika Dia sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya.

Dalam hal itu terdapat penegasan akan ketuhanan, kekuasaan, keunggulan ilmu-Nya, hikmat, qada', dan takdir Allah s.w.t yang merupakan sistem dan akar tauhid. Semuanya itu terkandung dalam kalimat syahadat berikut ini:

"Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya."

Kalimat syahadat tersebut akan terealisasi dengan memuji, memohon bantuan, dan keampunan kepada Allah s.w.t serta berlindung kepada-Nya serta beriman kepada qada' dan takdir-Nya.

Maksudnya, Allah s.w.t telah membezakan antara kebaikan dan keburukan setelah sebelumnya menyatukannya dalam firman-Nya:

"Katakanlah, 'Semua (datang) dari sisi Allah.'"

(An-Nisaa': 78)

Allah s.w.t menyatukan keduanya (*hasanah* dan *sayyi'ah*) sebuah penyatuan yang iman tidak sempurna kecuali beriman kepadanya. Kemudian dia memisahkan keduanya, sebuah pemisahan yang dengannya dapat diambil manfaat bahawa kebaikan itu adalah nikmat dari-Nya. Maka syukurilah nikmat, nescaya Dia akan menambah kurnia dan nikmat-Nya itu

kepada kamu.

Sedangkan keburukan dan musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa kamu, maka mohonlah kepada-Nya agar Dia tidak menimpakan kepada kamu. Sebenarnya akar bencana dan kejahatan itu adalah dari diri kamu sendiri, maka mohonlah perlindungan kepada Allah s.w.t darinya sehingga Dia akan menyelamatkan kamu darinya. Hal itu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah s.w.t semata. Dialah Tuhan yang memberikan petunjuk dan menyesatkan. Jika kamu telah melakukan hal itu, benarlah syahadat yang kamu ucapkan, *"Asyhadu allaa ilaaha illallahu wa anna muhammadar Rasulullah* (aku bersaksi bahawasanya tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya)."

Jika mereka hanya terfokus untuk menyatukan antara hasanah dan sayyi'ah dan tidak memisahkannya, maka mereka yang berbuat maksiat dan dosa akan menolak mencela diri mereka sendiri, bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, serta berlindung dari kejahatannya, dan menyingkirkan pemikiran untuk menentang keimanan kepada takdir seperti yang dulu pernah ditolak oleh Iblis yang mengakibatkannya terusir dan semakin jauh dari Tuhannya, seperti mana orang-orang musyrik bertambah sesat dan sengsara ketika mereka mengungkapkan:

"Jika Allah menghendaki, nescaya kami dan nenek moyang kami tidak akan mempersekutukan-Nya serta tidak pula mengharamkan barang sesuatu apa pun."

(Al-An'am: 146)

Seperti mana orang-orang yang mengucapkan berikut ini semakin bertambah merugi dan merasakan pedihnya seksama:

"Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa."

(Al-Zumari: 31)

Jika mereka hanya terfokus untuk memisahkannya dan tidak menyatukan *hasanah* dan *sayyi'ah*, maka keimanannya kepada takdir tidaklah sempurna.

Penyatuan dan pemisahan antara keduanya itu mengandungi penjelasan ubudiyah yang sebenarnya. Mengenai masalah ini akan dihuraikan lebih lengkap dalam pembahasan berikutnya.

Perbezaan ketiga adalah bahawa kebaikan itu dilipat gandakan, dikembangkan, dan dituliskan bagi seorang hamba hanya dengan usaha yang sangat minima, bahkan wujud keinginan sudah memperoleh pahala ke atasnya.

Sedangkan keburukan tidak dilipatgandakan dan dapat dilenyapkan dengan taubat.

Perbezaan keempat adalah kebaikan itu merupakan ketaatan dan kenikmatan yang sangat disukai dan diredai oleh Allah s.w.t. Allah s.w.t sangat suka ditaati dan suka juga memberikan rahmat, berbuat baik, dan bermurah hati. Oleh itu sebahagian hamba-Nya yang taat menghiasi diri mereka dengan perangai tersebut. Mereka menisbahkan pelbagai nikmat dan kebaikan kepada-Nya dan semua kejahatan dan keburukan kepada bahagiannya, seperti mana yang diucapkan oleh Ibrahim 'alaihissalam:

"Iaitu Tuhan yang menciptakanku, maka Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku."

(Asy-Syu'ara: 78-80)

Dalam ayat tersebut Ibrahim a.s menisbahkan sakit itu kepada dirinya sendiri sedang kesembuhan dia kembalikan kepada Allah s.w.t. Khidir pernah berkata:

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bermaksud merosak bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera."

(Al-Kahfi: 79)

Setelah itu Ibrahim pun bercerita:

"Sedangkan dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta

benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya menurut keinginanku sendiri. Demikian itu adalah matlamat perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.”

(Al-Kahf: 89)

Sedangkan jin-jin yang beriman mengatakan:

“Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.”

(Al-Jin: 10)

Perbezaan kelima adalah bahawa kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah kerana Dia menyebarkan dan memberikan kebaikan itu dari segenap arah, seperti mana dihuraikan sebelumnya. Sedangkan keburukan itu telah ditetapkan dan ditakdirkan berasaskan hikmah-Nya, kerana Allah s.w.t tidak akan pernah melakukan keburukan sama sekali, seperti mana Dia tidak boleh disifatkan dengan keburukan, tetapi sebaliknya, semua tindakan-Nya itu berupa kebaikan dan hikmah. Seperti mana Dia telah berfirman:

“Di tangan-Mu segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (perhitungan).”

(Ali Imran: 26)

Rasulullah s.a.w bersabda: “Keburukan itu bukan ditujukan kepadamu.”

Dengan demikian, Allah s.w.t sama sekali tidak menciptakan keburukan. Tetapi sebaliknya, semua yang diciptakan

itu adalah kebaikan, masalah, dan hikmah.

Perbezaan keenam adalah bahawa pelbagai kebaikan yang diketahui dan diperoleh manusia bersifat wujud yang berhubungan dengan kehendak, kekuasaan, dan rahmat-Nya, dan bukan suatu yang bersifat adami (nihil). Semua yang di alam ini adalah makhluk dan Allah s.w.t adalah penciptanya.

Seseorang akan memperolehi pahala atas tindakannya meninggalkan pelbagai kejahatan dan keburukan jika dia meninggalkannya kerana Allah s.w.t berfirman:

“Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Hujurat: 7-8)

Selain itu Dia juga berfirman:

“Terdapat orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.”

(Al-Nazi‘at: 40-41)

Demikian juga dengan firman-Nya:

“Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.”

(Al-Ankabut: 45)

Dalam kitab Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Terdapat tiga hal yang di dalamnya orang akan mendapatkan manisnya iman, iaitu: menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kedua, mencintai seseorang kerana Allah. Ketiga, tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya. Seperti mana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka.”¹³⁸

Dan Rasulullah telah menjadikan sifat benci kerana Allah

sebagai ta'lim yang paling kuat, di mana dalam hal ini baginda telah menyampaikan sabdanya: "Di antara tali iman yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah."¹³⁹

Selain itu Rasulullah juga bersabda: "Barangsiapa cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, dan menolak kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan iman."

Rasulullah juga menjadikan penghindaran diri dengan sepenuhnya dari pelbagai kemungkaran sebagai salah satu daripada tahap dan peringkat keimanan. Iaitu berupa kebencian dan kejijikan terhadapnya. Demikian juga keselamatan Nabi Ibrahim a.s dan kaumnya dari orang-orang musyrik dan penyembahan mereka, iaitu melalui kemurkaan, kebencian, dan permusuhan terhadapnya. Kecintaan dan kebencian tersebut merupakan bentuk realisasi kalimat syahadat yang berbunyi, "*Asyhadu an laa ilaaha illaHu wa anna muhammadarRasulullah* (aku bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya)."

Yang demikian itu merupakan pengakuan terhadap ketuhanan Allah s.w.t dan kecintaannya kepada-Nya serta menghapuskan predikat ketuhanan kepada selain diri-Nya dan membencinya. Dengan demikian, tidak cukup bagi seseorang hanya dengan menyembah, mencintai-Nya, bertawakal, bersandar, dan takut kepada-Nya, sehingga ia meninggalkan penyembahan, kecintaan dan rasa takut kepada tuhan selain diri-Nya. Semua itu merupakan kebaikan yang Allah s.w.t telah menyediakan pahala baginya.

Tindakan meninggalkan keburukan itu terdiri daripada tiga jenis. Pertama, meninggalkan keburukan yang diberikan pahala ke atasnya, kedua yang berdosa, dan ketiga, yang tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Contoh pertama adalah orang yang meninggalkan sepenuhnya sedangkan dia mengetahui keharamannya dan padahal dia mampu meninggalkannya. Kedua orang yang meninggalkannya bukan kerana Allah s.w.t tetapi kerana yang lain. Orang yang meninggalkan keburukan

seperti ini akan mendapat hukuman sebagaimana orang yang mengerjakannya bukan kerana Allah s.w.t. Ketiga adalah meninggalkan keburukan orang yang di dalam hatinya tidak terdetik sedikitpun bukan kerana cinta atau benci, tetapi serupa dengan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang sedang dalam keadaan tidur.

Para ulama berselisih pendapat mengenai tindakan meninggalkan keburukan itu, apakah ia bersifat wujud atau 'adami. Majoriti mereka berpendapat ia bersifat wujud. Abu Hasyim mengatakan, "Meninggalkan keburukan itu bersifat 'adami, orang yang diperintahkan meninggalkannya akan diberi hukuman jika dia hanya meninggalkannya secara 'amali dan tidak meninggalkannya berasaskan hati nurani."

Jika semuanya itu difahami secara saksama, maka semua kebaikan yang berpahala adalah bersifat wujud, Allah s.w.t telah menanamkan rasa cinta terhadap iman dan ketaatan kepada hamba-Nya, serta menjadikannya indah bagi hati. Sedangkan semua keburukan itu bersumber daripada kebodohan dan kezaliman. Seorang hamba tidak berbuat keburukan kecuali kerana kejahilannya bahawa perkara itu buruk, atau kerana dorongan hawa nafsu padahal ia mengetahui keburukannya. Yang pertama itu adalah kebodohan dan yang kedua adalah sebuah kezaliman. Dia tidak meninggalkan kebaikan kecuali kerana ia tidak mengetahui bahawa ia itu baik, atau meninggalkannya kerana keinginannya melakukan sebaliknya.

Pada hakikatnya, semua keburukan itu kembali kepada ketidaktahuan (kebodohan), kerana seandainya seseorang itu mengetahui secara pasti akan bahaya yang ada padanya nescaya ia tidak akan mengerjakannya. Misalnya, jika ia mengetahui bahawa menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi itu membahayakan bagi dirinya, maka ia tidak pernah melakukannya.

Demikian juga perbuatan terjun ke dalam air yang dapat menenggelamkan atau memakan makanan beracun. Sedangkan orang yang benar-benar tidak mengetahui ianya

membahayakannya, maka kedudukan orang itu adalah seperti anak kecil, orang gila dan orang mabuk. Dan orang yang terdetik di dalam hatinya melakukan keburukan, maka hendaklah ia meyakini bahawa bahaya lebih besar daripada manfaatnya.

Perumpamaannya adalah seperti orang yang hendak menaiki kapal. Jika dia benar-benar yakin bahawa kapal itu akan tenggelam, maka dia tidak pernah mahu menaiki kapal tersebut. Demikian halnya orang yang benar-benar yakin, jika mencuri, pasti ia akan dihukum dan dipotong tangannya, maka ia tidak akan pernah melakukannya. Juga pembunuh, pemabuk, dan penzina, jika mereka yakin bahawa bahayanya lebih besar, maka ia tidak akan mahu melakukannya.

Namun hal itu juga dapat dikalahkan oleh kekuatan dorongan hawa nafsu sehingga dia tidak lagi mahu mengingat akan bahaya yang dikandung perbuatan yang dilakukan itu. Ketahuilah, nafsu syahwat merupakan akar keburukan dan kejahatan secara keseluruhan. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menurut hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melampaui batas."
(Al-Kahfi: 28)

Perlu diketahui bahawa Allah s.w.t telah menciptakan rasa cinta di dalam diri manusia terhadap apa yang bermanfaat baginya dan rasa benci terhadap apa yang membahayakan baginya, namun syaitan sentiasa berupaya menggoda dan menjadikan keburukan itu suatu hal yang indah pada pandangan manusia sehingga manusia tertipu dan terjerumus ke dalam keburukan dan kejahatan.

Seperti mana syaitan itu pernah menggoda Adam dan Hawa sehingga keduanya mahu memakan buah Khuldi dan melalaikan keduanya dari mengingat Allah bahawa bahaya pelanggaran memakan buah yang telah dilarang oleh Allah tersebut. Dengan demikian, godaan itu yang menjadi sebab diutamakannya keburukan atas kebaikan, seperti mana yang

telah di firman-Nya berikut ini:

"Dan syaitan pun menampakkan keindahan apa yang selalu mereka kerjakan."

(Al-An'am: 43)

"Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik perbuatannya yang buruk lalu ia meyakini perbuatan itu baik (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan."

(Faathir: 8)

Mengenai perhiasan kebaikan dan penanaman kecintaan kepadanya, Allah s.w.t berfirman:

"Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Hujurat: 7-8)

Mengenai perhiasan kebaikan dan keburukan menjadi indah, Allah berfirman:

"Dan janganlah engkau memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahu kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

(Al-An'am: 108)

Menjadikan perbuatan baik menjadi indah dan baik dipandang itu dilakukan melalui malaikat dan orang-orang yang beriman. Sedangkan perhiasan perbuatan buruk menjadi indah dan baik itu dilakukan melalui syaitan jin, dan manusia

sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t berikut ini

“Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”

(Al-An‘am: 137)

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa semua bencana dan kejahatan itu bersumber dari kebodohan dan ketidaktahuan. Oleh itu, para sahabat Rasulullah s.a.w pernah berkata, *“Setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah adalah seorang yang bodoh.”*

Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Ibrahim a.s pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma‘il. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, padahal alasan yang sebenarnya ialah kerana takut miskin dan takut ternoda. Sedangkan Allah s.w.t sendiri pernah berfirman:

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan¹⁴⁰, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(An-Nisa‘27)

Selain itu, Allah s.w.t juga telah berfirman:

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, ‘Salaamun alaikum¹⁴¹. Tuhanmu telah menetapkan ke atas diri-Nya kasih sayang, (iaitu) bahawasanya sesiapa yang melakukan kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian

dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

(Al-An‘am: 54)

Mengenai firman Allah, “Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Abu Aliyah mengatakan, aku pernah menanyakan kepada para sahabat Muhammad, maka mereka pun menjawab, “Setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka dia adalah seorang yang bodoh. Dan barangsiapa yang bertaubat sebelum kematian menjemputnya, bererti dia telah bertaubat dengan segera.”

Sedangkan Qatadah pernah mengatakan, “Para sahabat Rasulullah s.a.w telah bersepakat bahawa semua bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka ia merupakan kebodohan, baik disengajakan mahupun tidak. Dan setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah s.w.t bererti dia adalah seorang yang bodoh.”

Dan Mujahid mengemukakan, “Baik orang tua atau masih muda yang berbuat maksiat, maka itu orang bodoh. Sesiapa yang melakukan maksiat kepada Tuhannya, maka dia seorang yang bodoh sehinggalah dia melepaskan diri dari kesalahannya itu.”

Mujahid bin Atha’ mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan kejahilan (kebodohan) dalam ayat itu adalah kesengsaraan.”

Semua ungkapan di atas disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dia juga menceritakan bahawa diriwayatkan dari Qatadah dan Amr bin Murrah dan Nawawi hal yang serupa, baik kerana kesalahan mahupun disengajakan.

Diriwayatkan dari Mujahid dan Al-Dhahak, “Bukan termasuk kebodohnya jika dia tidak mengetahui hukum halal dan haram. Tetapi termasuk kebodohnya jika telah

mengetahuinya." Di antara ayat yang menjelaskan hal itu adalah firman-Nya s.w.t:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun."

(Faathir: 28)

Dengan demikian, orang yang mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya disebut sebagai orang alim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t berikut ini:

"(Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada -waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 'Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pengajaran."

(Al-Zumar: 9)

Ada seseorang yang berkata kepada Al-Sya'abi, "Hai orang yang alim." Maka Al-Asya'abi pun berkata, "Aku ini bukanlah seorang ulama, tetapi seorang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Cukuplah rasa takut kepada Allah s.w.t itu sebagai ilmu, dan tipu daya kepada Allah itu adalah suatu kebodohan."

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun."

(Faathir: 28)

Firman Allah s.w.t di atas mengandung erti bahawasannya tidak ada orang yang takut kepada Allah s.w.t kecuali ulama, dan tidak ada disebut alim kecuali orang yang takut kepada-Nya. Jadi jika keilmuan itu sudah tidak dimiliki seseorang maka akan lenyap pula rasa takutnya kepada Allah s.w.t.

Secara alami, seseorang akan merasa takut kepada api,

air, dan musuh kerana dia mengetahui keganasan dan kekejamannya. Dan orang yang mengetahui hakikat kematian, maka dia pun akan sentiasa menakutinya.

Jika ada yang mengatakan, yang demikian itu jelas bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, bukankah iblis itu melakukan pelanggaran kepada Allah s.w.t padahal dia benar-benar mengetahui dan bukannya tidak mengetahui? Bahkan Allah s.w.t sendiri telah berfirman:

"Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami berikan petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan."

(Fushsilat: 17)

Dia juga berfirman:

"Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakutkan."

(Al-Isra': 59)

Dan mengenai kaum Firaun, Allah s.w.t berfirman:

"Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat binasa."

(Al-Naml: 14)

Selain itu, Dia berfirman:

"Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang mereka daripada jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam."

(Al Ankabut: 38)

Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun melalui firman-

Nya:

"Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira engkau, hai Firaun, seorang yang akan binasa."

(Al-Isra' 103)

Dalam surah yang lain, Allah juga berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(At-Taubah: 118)

Dia juga berfirman:

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui."

(Al-Baqarah: 146)

Demikian juga firman-Nya yang berikut ini:

"Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, serta menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya?"

(Ali-Imran: 70-71)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami mengetahui bahawasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), kerana mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah."

(Al-An'am: 33)

Jika ada yang mengatakan, antara hujah-hujah Allah s.w.t

itu sama sekali tidak terdapat pertentangan, tetapi seperti mana saling mendukung dan¹⁴² membenarkan sebahagian lainnya, dan jika Dia telah menetapkan kebodohan itu bagi orang yang mengerjakan keburukan, lalu bagaimana dengan orang yang menyekutukan, kufur, dan memusuhi-Nya, bukankah mereka itu lebih bodoh lagi? Allah s.w.t telah menyebut musuh-musuhnya sebagai orang-orang bodoh setelah ditegakkan hujah ke atas mereka, di mana mereka berfirman:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

(Al-A'raf: 199)

Dalam ayat itu, Allah telah menyuruh Rasulullah untuk berpaling dari mereka setelah ditegakkannya hujah atas mereka bahawa baginda itu benar.

Dia juga berfirman:

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan."

(Al-Furqan: 63)

Orang-orang bodoh yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kafir. Mereka mengetahui bahawa baginda adalah Rasulullah.

Pengetahuan mereka itu tidak menafikan kebodohan pada diri mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t yang berikut ini mengenai sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi:

"Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu sihir, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak pula memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini

bahawa sesiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."

(Al-Baqarah: 102)

Dengan demikian itu Allah s.w.t telah menetapkan ilmu yang menjadi hujah-Nya ke atas mereka, tetapi Dia juga menafikan ilmu yang bermanfaat kerana mereka tidak lagi memerhatikan bahaya. Di sinilah titik permasalahannya dan rahsia jawapannya. Tidak akan ada yang selamat dari neraka kecuali orang alim (yang mengetahui) dan tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang bodoh. Ilmu dan kebodohan itu sama sekali tidak akan pernah bersatu dalam diri seseorang.

Seandainya iblis mengetahui dan meyakini bahawa penolakannya untuk bersujud kepada Adam akan mendatangkan seksaan yang berat baginya, nescaya dia tidak akan pernah melakukan penolakan tersebut. Tetapi Allah s.w.t telah memberikan dinding pemisah antara dirinya dengan pengetahuan tersebut, sehingga dengan demikian itu dapat melaksanakan ketetapan, takdir, dan qada-Nya.

Seandainya Adam dan Hawa mengira jika keduanya makan buah pokok itu akan menyebabkannya keluar dari syurga, nescaya keduanya tidak akan pernah mendekatinya. Dan seandainya musuh-musuh para rasul itu meyakini pelbagai hal yang akan menimpa mereka pada hari kiamat kelak, nescaya mereka tidak akan pernah memusuhi para rasul itu. Mengenai kaum Firaun, Allah s.w.t berfirman:

"Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu."

(Al-Qamar: 36)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan diberikan halangan antara mereka dengan apa yang mereka inginkan seperti mana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) dalam keraguan

yang mendalam."

(Saba': 54)

Berkenaan dengan orang-orang munafik yang telah menyaksikan dengan mata kasar mereka akan tanda-tanda kebenaran Rasulullah dan bukti-bukti kebenaran baginda, Dia berfirman:

"Dan hati mereka ragu-ragu kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya."

(At-Taubah: 54)

Dia juga berfirman:

"Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata, 'Bukankah kami dahulu bersamamu? 'Mereka menjawab, 'Benar, tetapi engkau mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan engkau ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan engkau telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu."

(Al-Baqarah: 14)

Demikian juga firman-Nya:

"Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit itu. Dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta."

(Al-Baqarah: 10)

Iaitu keyakinan mereka terhadap kebenaran Muhammad sangat lemah. Lemahnya keyakinan mereka itu menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap nabi Muhammad, agama, dan orang-orang Islam. Seandainya ketidaktahuan mereka ini terjadi sebelum datangnya hujah Allah s.w.t ke atas mereka, maka mereka tidak akan menempati neraka paling bawah. Tetapi hal itu terjadi setelah tegaknya hujah Allah s.w.t ke atas mereka, sehingga pengetahuan yang mereka miliki tidak bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, ilmu itu dapat dilemahkan oleh kelalaian, penolakan, ketundukan pada hawa nafsu, serta pengutamaan nafsu syahwat.

Perhatikan dan renungkanlah hal ini dengan cermat dan

saksama, kerana ia merupakan sebahagian daripada rahsia yang terkandung dalam takdir, syari'at, dan keadilan.

Daripada kebaikan dan kurnia-Nya yang agung, Allah s.w.t telah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya, iaitu berupa dua hal yang merupakan akar kebahagiaan. Pertama, bahawa asas penciptaan mereka itu di atas fitrah yang suci, kerana setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya keluar dari fitrah tersebut, seperti mana yang telah disabdakan Rasulullah berikut ini:

*"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi."*¹⁴³

Ditegaskan pula dari Rasulullah baginda bersabda, Allah s.w.t pernah berfirman:

*"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agama-Nya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kekuasaan."*¹⁴⁴

Kedua, bahawa Allah s.w.t telah memberikan petunjuk yang bersifat umum kepada manusia berupa pengetahuan, juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, pengutusan para rasul kepada mereka, serta mengajar kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Selain itu, Allah juga telah memberikan petunjuk kepada setiap hamba-Nya dengan pelbagai macam ilmu yang dengannya mereka dapat mencapai kebahagiaan akhirat, bahkan Dia telah menjadikan dalam fitrahnya kecintaan kepada ilmu tersebut. Namun hamba itu yang menolak dan enggan mencari ilmu yang bermanfaat baginya sehingga ia tidak mengetahui apa-apa.

Di sini ada kehidupan yang lain lagi di luar kehidupan alamiah yang penisbahannya ke hati seperti penisbahan kehidupan jasad ke hati. Jika Allah s.w.t mempersembahkan kehidupan itu kepada hamba-Nya, maka kehidupan itu akan

membuahkan baginya kecintaan, pengagungan, rasa malu, dan ketaatan kepada-Nya, seperti mana kehidupan badan telah membuahkan baginya tindakan, perbuatan, kesenangan diri, keselamatan dan keuntungan dalam kehidupan ini.

Itulah kehidupan yang tiada henti dan tiada putusnya. Jika kehidupan ini lenyap dan berganti dengan kehidupan tidak bermoralkan akal fitrah, maka ia akan menjadi sesat, menderita, dan sengsara, tidak dapat berehat seperti orang yang sudah meninggal, dan tidak dapat hidup seperti manusia biasa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah s.w.t berikut ini:

"Orang yang taat (kepada Allah) akan mendapat pengajaran. Orang-orang yang mencela (kafir) akan menjauhinya. Iaitu orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Kemudian ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup."

(Al-Ala: 10-13)

Sesungguhnya pahala satu jenis dengan amal perbuatan. Matlamat dari kehidupan ini adalah tercapainya kebahagiaan, kesenangan. Kehidupan itu sendiri mutlak akan merasakan kenikmatan dan juga kesengsaraan. Jika seseorang tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dalam kehidupan ini. Maka belum tercapai baginya matlamat hidup, yang keadaannya sama dengan orang yang hidup di dunia ini yang menderita pelbagai jenis penyakit kronik yang menjadikannya tidak dapat bersenang-lenang dan berbahagia seperti mana yang dialami oleh orang sihat. Dalam keadaan itu ia memilih mati dan sangat mengharapkannya, tetapi tidak pernah berkunjung kepadanya, sehingga keadaannya tidak hidup tetapi tidak pula mati.

Jika seseorang memahami dan mengetahui semuanya itu, maka keburukan dan musibah di dunia ini merupakan suatu hal yang lazim dalam kehidupan ini.

Allah s.w.t adalah pencipta segala sesuatu. Jika Dia menahan kehidupan itu dari seseorang, maka menurut-Nya penahanannya itu lebih baik baginya meskipun menurut

manusia yang demikian itu merupakan malapetaka kerana hilangnya kenikmatan dan kesengsaraan.

Jadi, segala bentuk kebaikan itu datangnya daripada Allah s.w.t, sedangkan apa jua bentuk keburukan adalah dari diri manusia sendiri. Namun keduanya itu sudah melalui qadak, takdir, dan hikmah-Nya. Wallahu a'lam.

Penganut fahaman Qadariyah mengemukakan, kami mengakui semuanya itu. Kami juga meyakini bahawa Allah s.w.t menciptakan manusia ini dengan disertai kehendak. Ertinya Dia menciptakan makhluk-Nya menghendaki ini dan itu. Jika yang dimaksudkan adalah makna tersebut, maka kehendak itu bukanlah ciptaan Allah, tetapi kehendak itu ditimbulkan oleh dirinya sendiri, dan bukan diwujudkan oleh Allah s.w.t.

Sedangkan penganut fahaman Jabariyah mengatakan, kerana kehendak itu timbul, maka mesti ada yang menimbulkan, baik yang menimbulkan itu diri manusia sendiri atau pihak di luar dirinya atau bahkan penciptanya itu sendiri (Allah). Pihak di luar itu, baik *Khaaliq* (sang pencipta) mahupun makhluk lain.

Namun tidak mungkin makhluk itu yang menimbulkan kehendak, kerana tidak mungkin dia dapat menimbulkannya sedangkan dia sendiri tidak mempunyai kehendak. Sehingga yang paling mungkin sebagai penimbulnya adalah Allah s.w.t yang Maha Pencipta segala sesuatu, yang jika Dia menghendaki sesuatu, maka akan terjadi, dan jika tidak, maka tidak akan pernah terjadi.

Penganut fahaman Qadariyah mengatakan, para sahabat kami memiliki jalan yang berbeza-beza dalam menjawab masalah tersebut.

Al-Jahidz mengemukakan, seorang hamba melakukan semua perbuatannya tanpa adanya kehendak dari diri-Nya, tetapi yang ada padanya hanyalah daya dan pengetahuannya akan kelayakan perbuatan tersebut. Jika ia mengetahui kelayakan perbuatan itu bagi dirinya, sedang ia sendiri mampu melakukannya, maka dengan daya dan pengetahuannya itu

akan melakukan perbuatan tersebut. Dia menolak terhentinya perbuatan itu kerana kehendak yang timbul secara tiba-tiba. Tetapi ia tidak menolak adanya kecenderungan dan keinginan, kerana manusia itu terkadang akan melakukan sesuatu yang ia tidak menginginkannya dan tidak pula ia cenderung kepadanya.

Kelompok lainnya berpendapat, tetapi Allah s.w.t yang menciptakan kehendak itu dalam diri manusia, kehendak itu dapat menerima dua hal yang bertentangan, di mana Dia ciptakan di dalam diri manusia kehendak yang mengarah kepada kebaikan dan juga keburukan. Lalu kehendak itu akan mengutamakan salah satu dari keduanya bergantung kepada keinginan dan kecenderungan.

Abu Hasan Bashri mengatakan, sebenarnya perbuatan itu bergantung kepada daya dan motivasi diri. Kedua-duanya itu dari Allah s.w.t. Ketika kedua-duanya telah ada pada diri seseorang, maka terjadi perbuatan berasaskan pilihannya, sehingga dia sendiri yang mengadakan perbuatan itu.

Demikianlah ungkapan fahaman Qadariyah, maka inilah pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat kami dalam menjawab apa yang disebutkan tadi.

Penganut fahaman Sunni menukil, dengan demikian itu kamu (penganut fahaman Jabariyah) belum mengupas seluruh kesalahan hujah mereka itu dan belum juga menjelaskannya secara jelas. Kamu hanya menunjukkan kesalahannya sahaja tanpa memberikan pendapat yang lebih kuat dan benar, seperti mana mereka (penganut fahaman Qadariyah) tidak mengupas semua kesalahan dalil yang kamu gunakan. Yang menjadi matlamat kamu dan mereka hanyalah mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya sahaja. Yang demikian itu tidak boleh digunakan untuk meninggikan yang benar dan mencampakkan yang salah, tetapi hanya berguna untuk mengungkap kesalahan mereka dan kamu semata. Untuk itu, di sini kami bermaksud mengungkap kebenaran dan kesalahan masing-masing. Yang benar dari fahaman Jabariyah adalah dari sisi penyandaraan semua peristiwa kepada kehendak,

penciptaan, qada', dan qadar Allah s.w.t. Sedangkan fahaman Qadariyah adalah berlawanan dari hal itu. Allah s.w.t yang menciptakan kehendak dan qudrah (daya) pada diri manusia dan menjadikan kedua-duanya penyebab timbulnya perbuatan. Dengan demikian, manusia itu yang menimbulkan perbuatannya dengan dorongan kehendak, pilihan, dan dayanya yang sebenar. Dan oleh kerana itu Allah juga mencipta musababnya. Jika Allah s.w.t tidak menghendaki adanya suatu perbuatan, maka Dia tidak akan menciptakan baginya sebab yang menimbulkan adanya perbuatan tersebut

Kedua, fahaman Jabariyah dan Qadariyah pun bertanya kepada golongan Sunni, bagaimana mungkin terjadi, Allah s.w.t dan manusia biasa menjadi pencipta kehendak secara bersama?

Golongan Sunni pun menjawab, penciptaan Allah s.w.t itu dengan pengertian bahawa Dia menciptakan kehendak secara terpisah dan menempatkannya pada diri seseorang, lalu Dia menjadikannya melakukan dengan daya dan keinginan yang telah ada padanya. Sedangkan penciptaan manusia itu adalah bahawa manusia itu melakukan dan menimbulkan perbuatan dengan kehendak dan dayanya.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t berikut ini:

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir."

(Al-Zumar: 42)

Demikian juga firman-Nya:

"Katakanlah, 'Malaikat maut yang diserahkan untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan'."

(As-Sajdah: 11)

Juga firman-Nya ini:

"Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya."

(Al-An'am: 61)

Demikian halnya firman-Nya yang berikut ini:

"(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman.' Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka."

(Al-Anfal: 12)

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman:

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh¹⁴⁵ itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki."

(Ibrahim: 27)

Firman-Nya yang seterusnya:

"Dan Allah menurunkan kepadamu Kitab dan hikmah serta telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui."

(An-Nisa': 113)

Firman-Nya yang ini:

"Katakanlah, 'Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'"

(Al-Nahl: 102)

Selanjutnya Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang

rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, kerana itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim.”

(Al-Nahl: 113)

Dia juga berfirman:

“Maka mereka dibinasakan oleh bunyi kuat yang bergegar, ketika matahari akan terbit.”

(Al-Hijr: 73)

Selain itu, Allah s.w.t berfirman pula:

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami seksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak mahu menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”

(Al-Ankabut: 40)

Dalam surah yang lain Allah juga berfirman:

“Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa Lagi Maha Kuasa.”

(Al-Qamar: 42)

Hal ini cukup banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Allah s.w.t menisbahkan semua perbuatan-perbuatan itu kepada diri-Nya sendiri, kerana semuanya itu terjadi melalui ciptaan, kehendak, dan takdir-Nya. Dia juga menisbahkannya kepada sebab-sebab yang menimbulkannya. Pelaksanaan perbuatan dan terjadinya perbuatan itu berasaskan kehendak hamba-Nya tidak merfaksikan penisbahannya kepada Allah s.w.t yang serupa dengan hal itu adalah firman-Nya berikut ini:

“Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung), Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera.”

(Al-Haaqah: 11)

Dia juga berfirman kepada Nuh:

“Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman, ‘Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.’ Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.”

(Hud: 40)

Dengan demikian, Allah s.w.t yang telah mengangkat mereka ke dalam bahtera tersebut dengan izin, perintah, dan kehendak-Nya, sedangkan Nuh yang melakukan dan menjalankannya.

Dengan keadilan dan hikmah-Nya, Allah s.w.t memberikan qudrah dan iradah kepada hamba-Nya yang memungkinkan baginya mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan mencegah pelbagai macam bahaya. Dalam hal itu, Dia memberikan bantuan dan pertolongan berupa sebab-sebab baik yang nampak mahupun tidak tampak. Di antara sebab-sebab itu adalah qudrah dan iradah. Selain itu, Dia juga mengenalkan kepadanya jalan kebaikan dan kejahatan yang dapat dia tempuh. Untuk itu, Dia membantunya dengan mengutus kepadanya para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya serta menyertakan beberapa malaikat. Selanjutnya Dia menciptakan bagi diri mereka kecintaan untuk memperoleh pelbagai hal yang bermanfaat, juga kebencian terhadap hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan mereka, seperti mana binatang itu juga diciptakan di atas hal tersebut.

Dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang sangat penting, yang tidak ada kebahagiaan dan keuntungan kecuali dengan mengenali, mengetahui, memahami, mencari, dan mengerjakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya kecuali melalui wahyu dan pemberitahuan khusus. Oleh itu, Allah s.w.t mengutus para rasul kepada manusia, juga menurunkan kitab-kitab-Nya.

Jika Allah s.w.t menghendaki rahmat kepada seorang

hamba, maka Dia akan mengarahkan semua kekuatan daya dan keinginannya kepada hal-hal yang bermanfaat baginya serta memberikan kehidupan yang baik. Lalu Dia berikan perintah kepada malaikat-Nya agar meneguhkan pendiriannya, mengarahkan iradah dan kehendaknya hanya kepada keredaan-Nya dan ketaatan kepada-Nya. Seperti mana yang difirmankan-Nya dalam sebuah surah Al-Quran:

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman.’ Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap hujung jari mereka.”

(Al-Anfal: 12)

Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

“Sesungguhnya malaikat itu mempunyai bisikan ke dalam hati anak Adam, syaitan juga mempunyai bisikan. Bisikan malaikat itu berupa ajakan kepada kebaikan dan pembenaran akan janji. Sedangkan bisikan syaitan itu berupa ajakan kepada kejahatan dan pendustaan akan kebenaran¹⁴⁶.”

Setelah itu Rasulullah s.a.w membacakan ayat:

“Syaitan menjanjikan (menakuti-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan bagi kamu kemenangan dari-Nya dan kurnia. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”

(Al-Baqarah: 268)

Jika Dia menghendaki kehinaan bagi seorang hamba, maka Dia akan menahan dorongan dan peneguhan-Nya serta memberikan diinding pemisah antara Dia dengannya. Yang demikian itu bukan sebagai bentuk penyesatan baginya, kerana Dia telah memberikan qudrah dan iradah, mengenalkan kebaikan dan keburukan, serta memperingatkan sekaligus mengenalkan jalan menuju kebinasaan. Selain itu Dia juga pernah menyuruhnya agar menempuh jalan keselamatan sekaligus mengenalkannya. Namun dia tidak mepedulikan

dan bahkan mengabaikannya sehingga jika mendapat malapetaka, maka janganlah dia mencaci maki kecuali dirinya sendiri.

Golongan Qadariyah mengemukakan, iradah yang membantu dan mendorong perbuatan manusia itu jika ditimbulkan oleh manusia, maka yang demikian itu adalah pendapat kami. Jika ditimbulkan oleh Allah s.w.t, maka yang demikian itu pendapat golongan Jabariyah.

Golongan Sunni mengatakan bahawa tidak semestinya setiap kehendak seorang hamba itu memerlukan masyi'ah (kehendak) khusus dari Allah s.w.t, tetapi dalam hal itu cukup masyi'ah yang bersifat umum untuk menjadikannya berkehendak, kerana iradah (kehendak) itu sebenarnya adalah gerakan jiwa, dan Allah s.w.t telah menghendaki agar jiwa itu bergerak.

Jadi, tidak semua gerakan itu memerlukan adanya masyi'ah khusus dan tersendiri. Yang demikian itu adalah seperti jika Allah s.w.t menghendaki orang lain itu bernafas, maka tidak setiap nafas darinya memerlukan masyi'ah khusus. Demikian juga penciptaan semua air yang mengalir, maka dengan itu tidak lagi setiap percikannya memerlukan kepada masyi'ah khusus yang digunakannya untuk mengalir. Demikian halnya masyi'ah pelbagai gerakan planet, tiupan angin taufan, dan turunnya hujan. Hal yang sama juga terjadi pada getaran hati dan rasa was-was jiwa. Jika hal itu sudah difahami, maka diketahui bahawa Allah s.w.t menghendaki hamba-Nya berkehendak dan berkeinginan. Kehendak (iradah) dan keinginan (masyi'ah) itu boleh saja mengarah kepada petunjuk mahupun kepada kesesatan. Jika Dia menghendaki petunjuk bagi seorang hamba-Nya, maka Dia akan memalingkan iradah dan masyi'ahnya kepada kebaikan dan petunjuk. Sebaliknya, jika Dia menghendaki kesesatan bagi seorang hamba, maka Dia akan meninggalkan dan membiarkan orang tersebut.

Jika ada yang mengatakan, “Lalu bagaimana masyi'ah Allah s.w.t dapat memberikan petunjuk dan kesesatan kepada diri seseorang?”

Menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, jika Dia menghendaki kesesatan baginya, maka Dia akan meninggalkan dan mengabaikan serta membiarkannya bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya. Jika Allah menghendaki petunjuk baginya, maka Dia akan mengarahkan iradah dan keinginannya kepada-Nya serta memalingkannya dari semua bentuk larangan-Nya.

21

Sesungguhnya Qada Allah Suci Daripada Sifat Buruk Dan Jahat

ALLAH s.w.t berfirman:

"Katakanlah, 'Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'"

(Ali Imran: 26)

Pada permulaan ayat di atas Allah s.w.t mengkhususkan semua kerajaan hanya milik-Nya. Dialah Tuhan yang memberikan sesiapa saja yang dikehendaki-Nya. Jadi, pertama ketunggalan-Nya dalam menguasai kerajaan, dan kedua ketunggalan-Nya dalam bertindak dan bertindak di dalam kerajaan tersebut. Dia juga yang memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dengan pelbagai macam kemuliaan. Dan Dia pula yang menghina siapa saja yang dikehendaki-Nya dengan mencabut semua kemuliaan darinya. Semua kebaikan itu berada di tangan-Nya, tiada seorang pun yang bersekutu dengan-Nya. Dan Allah jualah yang menutup ayat di atas

dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
(Ali Imran: 26)

Ayat tersebut mengisytiharkan bahawa semua kerajaan dan kekuasaan serta pengendaliannya itu hanya milik-Nya. Ayat tersebut mengandungi makna bahawa semua pengendalian dan tindakan itu berada di tangan-Nya. Semua yang dilakukan-Nya itu adalah kebaikan. Dia akan mencabut kekuasaan dari sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya dan menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki pula.

Pengendalian dan kebijaksanaan Allah s.w.t itu sentiasa berputar dalam lingkaran keadilan, hikmat, dan kemaslahatan. Semua itu adalah baik, di mana kerana hal itu Allah s.w.t layak mendapatkan pujian dan sanjungan, seperti mana Dia juga berhak mendapatkan pujian dan sanjungan ke atas kesucian-Nya dari pelbagai keburukan dan kejahatan. Keburukan itu sama sekali tidak mengarah kepada-Mu, seperti mana yang ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memanjatkan pujian kepada Tuhannya dengan menggunakan kalimat itu dalam doa istiftah, iaitu dalam doanya:

*"Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan berada di tangan-Mu, sedangkan keburukan tiada pada-Mu. Aku selalu bersama-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi Engkau."*¹⁴⁷

Terlalu suci dan tinggi bagi Allah s.w.t untuk dinisbahkan keburukan dan kejahatan kepada-Nya, dan semua yang dinisbahkan kepada-Nya adalah baik. Sesuatu itu disebut buruk, kerana terputusnya penisbahan kepada-Nya. Seandainya sesuatu yang buruk itu dinisbahkan kepada-Nya, maka itu tidak akan pernah menjadi buruk, seperti mana yang akan kami huraikan berikut ini.

Allah s.w.t adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Keburukan itu berada pada sebahagian makhluk-Nya, bukan pada penciptaan dan perbuatan-Nya. Penciptaan, perbuatan qada", dan takdir-Nya, semuanya itu adalah kebaikan. Oleh

itu, Allah s.w.t Maha Suci dari kezaliman yang pada hakikatnya bererti penempatan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Dia tidak akan pernah menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya, dan perkara itu adalah suatu kebaikan. Sedangkan keburukan dan kejahatan itu bererti penempatan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Asma'ul Husna yang disandang-Nya menjadi bukti akan semuanya itu. Yang di antaranya adalah Al-Quddus, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir.

Al-Quddus bererti suci dari segala kejahatan, kekurangan, keburukan, dan aib. Seperti mana dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah s.w.t suci daripada segala bentuk aib dan kekurangan, serta bersih dari segala sesuatu yang tidak sesuai. Demikian pula yang menjadi ungkapan para ahli bahasa. Dari nama-Nya itu pula muncul nama Baitul Maqdis. Diberi nama demikian kerana tempat itu bersih dan suci dari segala bentuk dosa. Barangsiapa yang pergi kepadanya dengan matlamat solat di dalamnya. Maka dia akan terlepas dari semua dosa sehingga dia menjadi bersih seperti ketika pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya. Dari nama itu pula syurga itu dinamakan Hadziratui Quds, kerana kesuciannya dari pelbagai kotoran dan kejahatan dunia. Dari itu pula Jibril diberi nama Ruhul Quds, kerana ia suci dari segala aib. Dari nama-Nya itu pula, muncul ucapan para malaikat:

"Dan kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu."

(Al-Baqarah: 30)

Ertinya, kami menyucikan-Mu, ya Allah, dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan diri-Mu. Demikian pengertian yang diberikan oleh jumhur ulama.

Ibnu Jarir mengatakan, *nuqaddisu laka* bererti kami menisbahkan kepada-Mu kesucian dari segala macam kotoran yang telah dinisbahkan orang-orang kafir kepada-Mu.

Sebahagian ulama juga ada yang mengatakan, hal itu bererti, kami mengagungkan dan memuliakan-Mu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abu Soleh.

Mujahid mengemukakan, hal itu bererti, kami mengagungkan dan membesarkan-Mu.

Sebahagian ulama juga mengatakan, yang demikian itu bererti kami menyucikan-Mu dari segala kotoran, sehingga kami tidak menisbakkannya kepada-Mu.

Sehubungan dengan hal itu, penulis (Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) berkata, oleh kerana lafaz tersebut diiringi dengan kalimat, *nusabbihu bihamdika* (dan kami bertasbih dengan memuji-Mu), kerana tasbih itu merupakan bentuk penyucian Allah s.w.t dari segala bentuk keburukan.

Maimun bin Mahran pernah mengatakan, *Subhanallah* merupakan kalimat yang dipergunakan untuk mengagungkan Allah s.w.t dan menyucikan-Nya dari segala macam bentuk keburukan dan kotoran.

Ibnu Abbas mengemukakan, kalimat tersebut sebagai penyucian Allah s.w.t dari segala macam keburukan dan kekejian. Dari kata tasbih itu pula, muncul firman Allah s.w.t

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya."

(Yaasin: 40)

Barangsiapa yang memuji dan menyucikan Allah s.w.t dari segala macam kotoran dan keburukan, bererti ia telah bertasbih kepada-Nya. Demikian halnya dengan nama-Nya yang lain, iaitu di mana Allah s.w.t selamat dari pelbagai bentuk aib dan kekurangan. Penyifatan Allah s.w.t dengan nama *Al-Salam* adalah lebih tepat berbanding kata *Al-Salim*.

Hasil dari sifat-Nya itu adalah keselamatan makhluk-Nya dari kezaliman-Nya. Allah s.w.t sendiri jauh daripada kehendak berlaku zalim dan jahat. Dia adalah Tuhan yang memiliki nama *Al-Salam* yang bererti selamat dari sifat-sifat kekurangan, yang menyelamatkan makhluk-Nya dari kezaliman.

Oleh itu Allah s.w.t menyebut malam lailatul qadar dengan sebutan *salama* (malam keselamatan), syurga dengan sebutan *Darussalam*. Selain itu, Dia juga memuji para wali-Nya dengan

ucapan *salam*. Juga nama-Nya yang lain, *Al-Kabir* dan *Al-Mutakabbir*. Qatadah dan ulama lainnya pernah mengemukakan, "Dialah Tuhannya yang tidak pernah menyombongkan diri dengan keburukan dan kejahatan."

Muqatil menuturkan, "Iaitu yang terlalu agung dari segala bentuk keburukan dan kejahatan."

Sedangkan Abu Ishak mengemukakan, "Iaitu bererti yang jauh dari berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Nya."

Demikian halnya dengan nama-Nya, *Al-Aziz*, iaitu yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Di antara kemuliaan-Nya itu adalah keselamatan-Nya dari segala macam keburukan dan kejahatan, dan pelbagai kekurangan, kerana semuanya itu bertentangan dengan kemuliaan.

Juga nama-Nya yang lain, iaitu *Al-'Aliyu* yang membawa maksud Tuhan yang Maha Tinggi dari segala bentuk aib, keburukan, dan kekurangan. Di antara kesempurnaan Tinggi-Nya adalah tidak adanya sesuatu pun yang berada di atas-Nya, tetapi sebaliknya, Dia yang berada di atas sesuatu.

Dia juga memiliki nama lain, iaitu *Al-Hamid* yang bererti Tuhan pemilik segala pujian. Kesempurnaan pujian untuk-Nya melarang secara tegas penisbahan segala bentuk kejahatan, keburukan, dan kekurangan kepada-Nya.

Dengan demikian, Asma'ul Husna milik-Nya itu melarang penisbahan keburukan dan kejahatan serta kezaliman kepada-Nya, padahal Allah s.w.t itu adalah pencipta segala sesuatu. Dia pula yang menciptakan perbuatan, gerakan, dan ucapan hamba-hamba-Nya. Jika seseorang hamba melakukan suatu hal yang tidak bagus yang memang dilarang dilakukan, bererti ia telah melakukan keburukan dan kejahatan, dan Allah s.w.t yang menjadikannya berkelakuan seperti itu. Tindakan Allah menciptakan itu mengandungi keadilan, hikmah, dan kebenaran. Di mana Dia menjadikannya berbuat baik, padahal objek perbuatan itu suatu hal yang buruk.

Dengan demikian bererti Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan perbuatan itu suatu hal yang baik,

mengandungi hikmah dan kemaslahatan meskipun perbuatan itu berupa aib, kekurangan, dan keburukan dari seorang hamba. Hal itu merupakan suatu hal yang logik dalam pemikiran umat manusia. Jika seorang tukang yang mahir mengambil batang kayu yang bengkok, batu bata yang sudah pecah, serta pasir yang tidak memadai, lalu dia menempatkannya pada tempatnya, maka hal tersebut akan menghasilkan suatu yang baik dan indah. Dan hal itu pun suatu hal yang adil, benar, dan layak mendapatkan pujian, meskipun pada dasarnya pada semuanya itu terdapat kebengkokan dan kekurangan yang layak mendapat celaan.

Dan orang yang menempatkan kotoran pada tempatnya. Maka yang demikian itu pun suatu bentuk keadilan, hikmah, dan kebenaran. Dan yang disebutkan sebagai tindakan bodoh dan zalim itu adalah penempatan sesuatu tidak pada tempatnya. Sesiapa memakaikan topi di kepala, sandal di kaki, celak di alis, dan sampah di tempatnya, bererti ia telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian itu pula ia tidak menzalimi sandal dan sampah, kerana memang kedua-duanya bertempat di sana.

Selain itu, Allah s.w.t juga mempunyai nama yang lain, iaitu al-'Adi dan Al-Hakim yang mengandungi erti Tuhan yang tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya.

Nama lain yang disandang-Nya adalah Al-Muhsiin (yang baik), Al-Jawwad (Maha Dermawan), Al-Hakim (Maha Bijaksana), dan Al-'Adi (Maha Adil) pada setiap yang diciptakan-Nya dan pada setiap menempatkan segala sesuatu. Hanya kepunyaan-Nya semua penciptaan dan perintah. Dia tidak memerintah melainkan apa yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan pelbagai keburukan.

Jika ada dua hal yang saling bertentangan, maka Dia akan mengutamakan yang paling bagus dan baik. Tidak ada suatu perintah pun dalam syari'at yang telah ditetapkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya melainkan keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya. Dia tidak melarang suatu hal melainkan ketiadaannya itu lebih baik daripada keber-

daannya.

Jika ada yang bertanya, jika keberadaan sesuatu dari perintah syari'at itu yang menurut Allah s.w.t lebih baik daripada ketiadaannya, lalu mengapa Dia tidak menghendaki keberadaannya? Dan jika ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya, lalu mengapa Dia menghendaki keberadaannya?

Dengan demikian, masyi'ah yang bersifat umum itu menggugurkan kaedah ini. Menjawab soalan itu, saya katakan, masyi'ah yang bersifat umum itu tidak menggugurkan kaedah tersebut, kerana keberadaannya meskipun lebih baik daripada ketiadaannya, maka keberadaannya itu mengharuskan hilangnya suatu yang buruk yang hanya akan mendatangkan keburukan. Tidak adanya larangan meskipun ketiadaannya lebih baik daripada keberadaan, namun keberadaannya itu merupakan salah satu jalan menuju kepada sesuatu yang lebih dicintai daripada ketiadaannya. Huraian lengkap mengenai hal ini akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya, insya Allah.

Jika Allah s.w.t memerintah sesuatu, bererti Dia telah mencintai, meredai, menghendaki dan menjelaskannya. Dia tidak mencintai sesuatu melainkan keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya. Dan apa yang dilarang-Nya merupakan suatu hal yang dimurkai dan dibenci-Nya. Dia juga tidak membenci sesuatu melainkan ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya.

Oleh itu Allah s.w.t memerintahkan hamba-hamba-Nya agar mengambil apa yang terbaik dari apa yang telah diturunkan bagi mereka.

Yang terbaik itulah yang diperintahkan, dan ia lebih baik daripada yang dilarang. Jika demikian kenyataannya yang berlaku dalam perintah dan syari'at-Nya.

Maka demikian pula dalam penciptaan, qada' dan qadar-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya untuk diciptakan dan dikerjakan bagi hamba-Nya, maka yang demikian itu lebih baik

daripada tidak Dia ciptakan dan kerjakan. Demikian juga sebaliknya, apa yang dikehendaki-Nya ketiadaannya, maka yang demikian itu lebih baik daripada keberadaannya, kerana keberadaannya merupakan hal yang buruk, dan Dia tidak akan melakukannya. Tetapi Dia sentiasa suci dan terlepas daripada keburukan tersebut. Dan keburukan itu tidak akan pernah mengarah kepada-Nya.

Jika ditanyakan, lalu mengapa Dia menciptakan padahal ia suatu hal yang buruk?

Menjawab soalan itu dapat dikatakan, penciptaan dan perbuatan-Nya itu suatu hal yang baik dan bukan hal yang buruk, kerana penciptaan dan perbuatan itu merupakan hak-Nya. Sedangkan keburukan itu sendiri tidak mungkin dilakukannya dan melekat pada-Nya sebagai sifat. Dan keburukan yang ada pada makhluk-Nya itu disebabkan kerana tidak adanya penisbahan kepada-Nya. Penciptaan dan perbuatan itu dinisbahkan kepada-Nya dan itu jelas suatu hal yang baik. Semua yang dikehendaki-Nya merupakan kebaikan, dan apa yang dikehendaki-Nya merupakan keburukan.

Penyebab adanya keburukan itu adalah kebodohan dan kejahilan atau juga kezaliman.

Jika ada orang yang mengemukakan, penciptaan alam ini yang diwarnai kenikmatan dengan penderitaan, kebaikan dengan keburukan mengandung hikmah yang sangat besar. Padahal mungkin bagi Tuhan menciptakan tanpa adanya keburukan di dalamnya. Kebaikan apa yang terdapat pada pemberian kesempatan kepada iblis untuk hidup sampai akhir zaman? Kebaikan apa pula yang terkandung dalam penciptaan 99 kelompok yang semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka dan satu kelompok ke dalam syurga? Kebaikan apa pula yang terkandung dalam pengusiran Adam dan Hawa dari syurga, padahal jika tidak diusir, maka umat manusia ini akan hidup bahagia di syurga? Kebaikan apa pula yang terkandung dalam penciptaan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan? Apa pula manfaat dan kebaikan yang terkandung dalam penciptaan Dajjal yang hanya

akan menimbulkan fitnah?

Untuk apa dan kebaikan apa yang terkandung dalam penciptaan hal penindasan suatu kaum ke atas kaum yang lain? Penciptaan racun, binatang berbisa dan binatang buas? Juga kebaikan apa yang terkandung dalam pemusnahan alam yang telah diciptakan-Nya ini? Jika keberadaan semuanya itu baik, maka pemusnahannya bererti pemusnahan terhadap kebaikan? Dengan soalan-soalan tersebut di atas, maka anda tidak akan dapat menjawab kecuali dengan menutup pintu hukum dan sebab akibat.

Sebelum menjawab soalan, kami perlu mengucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaha illaallah. Ayat-ayat berikut ini merupakan jawapan bagi soalan-soalan tersebut:

Allah s.w.t berfirman:

"Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka."

(Ali Imran: 191)

Firman-Nya yang lain:

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

(Ad-Dukhan: 38-39)

Juga:

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka."

(Shaad: 27)

Demikian halnya dengan firman-Nya ini:

"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha

Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang mempunyai 'Arasy yang mulia)."

(Al-Mukminun: 115-116)

Dia juga berfirman:

"Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."

(Ath-Thalaq: 12)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Allah telah menjadikan Ka'bah¹⁴⁸, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan demikian pula bulan Haram¹⁴⁹, hadya, dan qalaid.¹⁵⁰ (Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu, bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Maidah: 97)

Firman-Nya yang lain:

"Dan engkau melihat gunung-ganang itu, engkau menyangka ia itu tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan."

(An-Naml: 88)

Juga firman-Nya yang berikut ini:

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah."

(Al-Sajdah: 7)

Demikian juga dengan firman-Nya yang ini:

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha

Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang?"

(Al-Mulk 3)

Sebaliknya, semua ciptaan-Nya benar-benar sesuai, seimbang, dan sempurna, yang tepat sasaran dan matlamat, yang semuanya itu hanya diketahui secara terperinci oleh Allah s.w.t semata, dan hanya sedikit yang diberitahu kepada sebahagian hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Yang demikian itu sudah pernah ditanyakan oleh para malaikat, dan Dia pun menjawabnya melalui firman-Nya:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(Al-Baqarah: 30)

Lalu para malaikat pun serentak mengakui kesempurnaan ilmu dan hikmah-Nya. Bahawasanya dalam semua perbuatan-Nya, Allah s.w.t berada di jalan yang lurus. Di mana para malaikat itu berkata:

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Al-Baqarah: 32)

Dia tidak memberitahu tentang hikmah dari apa yang mereka pertanyakan itu, sehingga akhirnya mereka pun tidak mengetahui. Dia berfirman:

"Bukankah sudah Kukatakan kepada kamu, bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

(Al-Baqarah: 33)

Selanjutnya kami perlu menyebutkan beberapa asas penting yang kami huraikan sebagai jawapan atas soalan-soalan tersebut. Ramai daripada ahli teologi yang mempunyai pandangan dari sudut falsafah dan teologi telah mengakui bahawasanya adalah tidak mungkin dengan memberikan

jawapan atas soalan tersebut melainkan dengan menghilangkan hikmah dan ta'lim, dan dengan mengatakan bahawasanya Allah tidak melakukan sesuatu untuk sesuatu, tidak memerintah sesuatu bagi sesuatu yang lain. Yang ada hanyalah *masyi'ah* dan *qudrah* mutlak dari Allah s.w.t. KEPADANYA tidak boleh dipertanyakan tentang apa, mengapa, atau kerana apa atau apa hikmahnya.

Perhatikanlah bagaimana orang-orang itu menyatakan, tidak ada jalan lain untuk menjawab soalan-soalan itu kecuali dengan cara mendustakan semua rasul, membuang kitab-kitab yang diturunkan Allah s.w.t dan menentang logik yang menyatakan bahawa Allah s.w.t, pencipta alam ini, mempunyai kehendak dan pilihan. Apa yang dikehendaki-Nya, maka perlu ada kerana kehendak-Nya. Tidak ada di alam ini sesuatu yang lahir tanpa adanya kehendak dari-Nya.

Secara tegas mereka mengemukakan bahawasanya tidak ada jalan lain untuk menjawab soalan tersebut kecuali dengan menempuh jalan orang-orang yang memusuhi para rasul yang mereka mengatakan bahawa Allah s.w.t menciptakan langit dan bumi ini dalam enam hari, tidak mewujudkan alam ini setelah ketiadaannya, dan tidak melenyapkannya setelah keberadaannya.

Sebenarnya terjemahan Hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, kerana erti Hakim ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna, dan faedahnya. Di sini diertikan dengan Maha Bijaksana kerana dianggap erti tersebut hampir mendekati erti Hakim.

Orang yang berakal sihat tidak akan pernah menerima ungkapan-ungkapan seperti itu, kerana semuanya itu bertentangan dengan akal sihat, dalil naqli, dan fitrah manusia.

Pokok pertama adalah penetapan menyeluruh ilmu Allah dan luasnya liputan ilmu-Nya akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi yang tersembunyi dari-Nya, meskipun hanya sebesar zarah. Bahkan ilmu-Nya itu meliputi segala sesuatu, dan Dia mampu menghitung

jumlah segala sesuatu. Dasar pokok ini bertentangan dengan pendapat musuh-musuh para rasul yang menafikan ilmu Allah s.w.t terhadap bahagian-bahagian terkecil dari segala sesuatu.

Kerana itu, menurutnya, Allah tidak mengetahui bahagian atas dan bahagian bawah alam ini. Juga bertentangan dengan pendapat golongan Qadariyah yang menyimpang jauh, para ulama salaf telah mengkafirkan mereka, di mana penganut fahaman ini menyatakan bahawa Allah s.w.t tidak mengetahui perbuatan manusia sehingga mereka melakukannya.

Menurut mereka, Allah s.w.t tidak mengetahui perbuatan manusia sebelum dilakukan, tidak juga menulis dan mentakdirkannya. Sabda Rasulullah s.a.w penuh dengan soalan yang mendustakan mereka dan menyalahkan pernyataan mereka. Sabda baginda secara tegas juga menetapkan akan menyeluruhnya ilmu Allah s.w.t.

Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menguasai ilmu-Nya kecuali hanya sedikit saja pengetahuan yang diberikan Allah s.w.t kepada manusia, yang jika dibandingkan dengan pengetahuan-Nya maka yang diberitahu kepada manusia ini hanyalah setitis dari air laut secara keseluruhan. Seperti mana yang dikatakan oleh Khidir kepada Musa a.s, "Ilmuku dan ilmumu sama sekali tidak mengurangkan ilmu Allah s.w.t kecuali seperti apa yang diminum oleh burung itu."

Seandainya lautan dan pokok-pokok yang ada di dunia ini sejak awal penghidupan dikumpulkan sebagai tinta dan pen untuk menulis Ilmu Allah s.w.t, nescaya tinta dan pen itu telah habis terlebih dahulu sedangkan ilmu Allah s.w.t masih banyak yang tidak dapat ditulis. Bahkan Rasulullah s.a.w pernah berkata: *"Aku tidak dapat menjangkau pujian untuk-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu ke atas diri-Mu sendiri."*¹⁵¹

Sedangkan dalam doa istikharahnya baginda juga mengucapkan kalimat ini:

*"Sesungguhnya Engkau mampu, sedang aku tidak mampu. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui segala hal yang ghaib".*¹⁵²

Dan Allah s.w.t sendiri telah mengatakan kepada para malaikat-Nya:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(Al-Baqarah: 30)

Dia juga telah menyampaikan kepada Umat Muhammad s.a.w:

"Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat benci bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Al-Baqarah: 216)

Dan kepada ahli kitab, Allah s.w.t pernah mengatakan:

"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit."

(Al-Isra'88)

Pada hari kiamat kelak, ketika ditanya kepada rasul-Nya, apa yang menjadi jawapan umat kamu terhadap seruan kamu, maka mereka pun mengatakan:

"Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghaib."

(Al-Maidah: 109)

Demikianlah etika yang semestinya dilakukan, kerana ilmu yang mereka miliki akan melebur dan lenyap ke dalam ilmu Allah s.w.t, seperti mana hilangnya cahaya pelita ke dalam cahaya matahari. Dengan demikian betapa zalim, bodoh, dan beraninya orang yang menyatakan bahawa segala sesuatu itu belum ditetapkan dan tidak pula diketahui oleh Allah s.w.t. Maha Suci Allah s.w.t dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan-Nya yang dinisbahkan oleh orang-orang bodoh lagi zalim. Segala pujian dan kesempurnaan-Nya menafikan semua sangkaan tersebut. Hanya pada-Nya ketuhanan itu melekat, dan Dia Maha Besar dari segala macam sesuatu dalam sifat, zat, dan perbuatan-Nya.

Asas ini mesti benar-benar dipegang teguh. Perlu diketahui bahawa akal, pengetahuan, dan ilmu umat manusia tidak akan pernah dapat menjangkau dan meliputi hikmah Allah s.w.t yang terdapat pada makhluk-Nya walau yang paling kecil sekali pun.

Asas kedua adalah bahawa Allah s.w.t benar-benar hidup.

Kehidupan-Nya adalah kehidupan paling sempurna. Kehidupan yang menyandarkan seluruh sifat sempurna dari segala sisi. Setiap kehidupannya lebih sempurna dari yang lainnya, maka perbuatannya lebih kuat dan lebih sempurna. Demikian halnya dengan qudrah-Nya. Oleh itu, Allah s.w.t Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Kuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya.

Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam kitab penciptaan perbuatan, dari Na'im bin Hamad, Rasulullah s.a.w pernah bersabda: "Kehidupan itu adalah perbuatan, dan setiap yang hidup pasti melakukan perbuatan."

Antara orang yang hidup dengan yang mati tidak dapat dibezakan kecuali perbuatan dan perasaan.

Asas ketiga adalah bahawa segala yang muncul dari suatu zat tanpa adanya qudrah dan iradah darinya tidak disebut sebagai perbuatan maksiat meskipun ia membawa pengaruh. Misalnya, pengaruh api terhadap kebakaran, matahari terhadap panas. Semuanya itu merupakan pengaruh yang muncul secara fizikal dan bukan sebagai perbuatan, meskipun semuanya itu berasaskan kepada kekuatan yang diberikan Allah s.w.t kepadanya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan makhluk hidup itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak dan qudrah Allah s.w.t.

Para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka telah menyatakan bahawa Allah s.w.t itu hidup, dinamik, memiliki pilihan, dan berkehendak. Hal itu juga diperkuat oleh akal dan fitrah, serta didukung oleh semua benda hidup dan mati, yang ada di alam ini. Barangsiapa yang mengingkari perbuatan Allah s.w.t yang terjadi berasaskan kehendak dan pilihan-Nya, bererti dia telah mengingkari Tuhan dan

penciptanya, dan bahkan mengingkari adanya Tuhan bagi alam ini.

Asas keempat adalah bahawa Allah s.w.t telah mengaitkan antara, sebab dan musababnya. Dia jadikan pelbagai sebab sebagai tempat hikmah-Nya, baik dalam urusan *syar'idi* mahupun urusan *kauni qadari*.

Pengingkaran terhadap sebab dan kekuatan merupakan pengingkaran terhadap kebenaran dan sekaligus petunjuk terhadap ketidakwarasan.

Allah s.w.t telah menjadikan kepentingan, pahala, hukuman, ketentuan hukum, kaffarah (denda), perintah dan larangan, halal dan haram bagi hamba-hamba-Nya baik di dunia mahupun di akhirat. Semuanya itu sangat terkait rapat dengan sebab-sebab yang menjadi pemicunya. Bahkan jiwa, sifat, dan perbuatan manusia itu sendiri merupakan sebab apa yang muncul darinya. Dan segala sesuatu itu mempunyai sebab dan musabab. Syari'at Islam juga secara keseluruhan merupakan sebab dan musabab. Dan takdir juga mempunyai sebab dan musabab. Al-Quran sendiri penuh dengan huraian mengenai sebab dan musabab ini, seperti misalnya firman Allah s.w.t berikut ini:

"Apa yang telah kamu kerjakan."

(Al-Maidah: 105)

Juga firman-Nya:

"Maka rasakanlah seksaan kerana apa yang telah kamu kerjakan."

(Al-A'raf: 39)

Firman-Nya yang lain:

"Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya."

(Al-Hajj: 10)

Serta firman-Nya:

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah

disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahan kamu)."

(Asy-Syuura: 30)

Demikianlah halnya firman-Nya yang ini:

"Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu."

(Al-Haaqah: 24)

Dia juga berfirman:

"Sebagai pembalasan yang setimpal."

(An-Naba': 26)

Dalam surah yang lain lagi, Allah s.w.t juga berfirman:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan kepada mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak menghalang (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan kerana mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu seksa yang pedih."

(An-Nisa': 160-161)

Demikian juga firman-Nya ini:

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan, 'Hati kami tertutup. Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina), dan kerana ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah.' Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka

bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa.”

(An-Nisa': 155-157)

Firman-Nya yang lain lagi:

“(Tetapi) kerana mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat).”

(Al-Maidah: 13)

Berikut ini adalah firman-Nya yang lain juga:

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah keampunan bagi mereka, dan¹⁵³ bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

(Ali Imran 159)

Juga firman-Nya yang ini:

“Yang demikian itu adalah kerana telah datang kepada mereka para rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat Lagi Maha Keras hukuman-Nya.”

(Al-Mukmin: 48)

Begitu pula firman-Nya ini:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹⁵⁴ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’.”

(Al-Baqarah: 275)

Serta firman-Nya yang lain:

“Yang demikian adalah kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.”

(Muhammad: 3)

Demikian halnya firman-Nya berikut ini:

“Kerana masing-masing menderhakai Rasul Tuhan mereka, maka Allah menyiksa mereka dengan seksaan yang sangat keras.”

(Al-Haaqah: 10)

Juga firman-Nya yang lain:

“Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan.”

(Al-Mukminun: 48)

Dan firman-Nya ini:

“Maka Firaun menderhakai rasul itu, lalu Kami seksa dengan seksaan yang berat.”

(Al-Muzammil: 16)

Dalam surah yang lain Dia berfirman: “Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka (dengan tanah).”

(Asy-Syams: 14)

Juga yang berikut ini:

"Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), dan Kami jadikan mereka sebagai pengajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian."
(Al-Zukhruf: 55-56)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok dan biji-biji tanaman yang diketahui."
(Qaaf: 9)

Dan firman-Nya berikut ini:

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran."
(Al-A'raj: 57)

Juga firman-Nya ini:

"Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gelita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus."
(Al-Maidah: 16)

Demikian juga yang satu ini:

"Perangilah mereka, nescaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghina mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman."
(Al-Taubah: 14)

Dan firman-Nya yang berikut ini:

"Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,

supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat?"
(An-Naba': 14-16)

Segala sesuatu yang ada di dunia ini, seperti mana dijelaskan oleh Allah s.w.t mempunyai sebab dan musababnya.

Seterusnya Allah s.w.t juga berfirman:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."
(Al-Maidah: 38)

Firman-Nya yang lain lagi:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."
(An-Nuur: 2)

Juga firman-Nya berikut ini:

"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan solat, (akan diberi pahala) kerana sesungguhnya Kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang mengadakan kebaikan."
(Al-A'raf: 170)

Serta firman-Nya di bawah ini:

"Orang-orang yang kafir dan menghalang (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka seksaan di atas seksaan disebabkan mereka selalu membuat kerosakan."
(An-Nahl: 88)

Segala sesuatu yang mengandungi syarat dan pahala, maka tampaklah padanya sebab-musabab, seperti misalnya firman Allah s.w.t berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepada kamu Furqan¹⁵⁵ serta menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Anfal: 29)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman:

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

(Ibrahim: 7)

Jika kita semak semua ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai sebab musabab ini, maka keseluruhannya akan mencapai sepuluh ribu ayat. Kita tidak berlebih-lebihan mengungkapkan hal itu, tetapi demikian itulah kenyataannya. Oleh kerana itu ada ulama yang mengatakan, "Ada suatu kaum yang membincangkan mengenai sebab-musabab, maka orang-orang yang berakal sihat pun mentertawakan mereka kerana sempitnya corak pemikiran mereka."

Dengan demikian itu mereka menyangka telah menegakkan tauhid, bahkan mereka itu sebenarnya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat dan kesempurnaan Allah, ketinggian-Nya atas semua makhluk-Nya, persemayaman-Nya di atas 'Arasy, pembicaraan yang Dia lakukan dengan para malaikat dan hamba-hamba-Nya.

Mereka itu sama sekali tidak menegakkan tauhid, melainkan hanya tindakan mendustakan Allah s.w.t dan rasul-Nya, melepaskan semua kesempurnaan yang disandang-Nya, serta menyifati-Nya dengan sifat-sifat kemustahilan dan ketiadaan. Mereka ini juga mengingkari dasar perbuatan dan penciptaan secara keseluruhan. Kejahatan mereka lainnya yang lebih parah terhadap syari'at, kenabian, dan tauhid adalah penanaman keraguan dalam diri manusia bahawa tauhid ini masih mengandung kekurangan dan tidak sempurna dengan mengingkari sebab dan musabab.

Allah s.w.t telah menciptakan sebab dan musabab sesuai dengan kehendak, qudrah, dan iradah yang juga disertai dengan hikmah. Jika menghendaki, Dia akan menghilangkan sebab akibat tersebut pada sesuatu, seperti mana Dia pernah menghilangkan sebab-akibat pada pembakaran khalil-Nya, Ibrahim a.s. Demikian juga pada peristiwa musibah banjir yang menimpa ke atas Nabi Nuh dan kaumnya. Jika Allah menghendaki, Dia menghendaki akan memberikan pelbagai rintangan yang menghalangi pengaruh sebab tersebut dengan tetap membiarkan adanya kekuatan pada sebab itu. Dan Allah s.w.t mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dengan demikian itu, wujudkah kecacatan dan kekurangan pada ketauhidan-Nya?

Wujudkah sekutu yang bekerja sama dengan-Nya? Tetapi ketika orang-orang yang berakal lemah mendengar bahawa api itu tidak membakar, air tidak menenggelamkan, roti tidak mengenyangkan, pedang tidak mampu memotong, mereka mengatakan, "Itulah tauhid dan pengesaan Allah s.w.t dengan penciptaan dan pemberian pengaruh." Padahal mereka tidak mengetahui bahawa yang demikian itu merupakan pemberian makna tauhid yang salah, sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi musuh para rasul untuk menyerang apa yang dibawa mereka. Bukankah seorang teman yang bodoh terkadang lebih membahayakan daripada musuh yang cerdas?

Dan mengenai Dzulqarnain, Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya sebab (jalan untuk mencapai) segala sesuatu."

(Al-Kahfi: 84)

Ali bin Abu Thalhaf meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Zaid, Ibnu Juraij, dan Al-Dhahak mengatakan, "Diberi ilmu yang dengannya dapat mencapai apa yang dia inginkan."

Hal serupa juga dikatakan oleh Ishak, di mana dia mengemukakan, "Ilmu yang menjadi jalan baginya untuk memperoleh apa yang dia inginkan."

Al-Mubaarad mengatakan, "Segala sesuatu yang menyambungkan sesuatu dengan yang lainnya disebut sebagai sebab."

Allah s.w.t juga telah menyebut jalan sebagai sebab, seperti yang terkandung dalam firman-Nya berikut ini:

"Maka ia pun menempuh suatu jalan."

(Al-Kahfi: 85)

Kata *al-sabab* dalam ayat 85 dari surah Al-Kahfi itu adalah sama dengan Kata *al-sabab* pada ayat sebelumnya, ertinya Dzulqarnain menempuh jalan-jalan yang telah diberikan kepadanya yang dapat menghantarkannya mencapai segala sesuatu yang dikehendaknya. Dan Allah s.w.t menyebut pintu-pintu langit dengan sebutan *asbaban* (sebab), kerana ia menjadi jalan masuk.

Berkenaan tentang Firaun, Allah pernah berfirman:

"Dan Firaun pun berkata, 'Hai Hainan, buatlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Iaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta.' Demikianlah Firaun dijadikan memandang baik perbuatan yang buruk itu. Dan ia dihalangi dari jalan (yang benar). Dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian."

(Al-Mukmin: 36-37)

Dalam sebuah syair Zuhair pernah mengungkapkan:

Sesiapa takut kematian maka ia akan mendapatkannya, meskipun ia menaiki pintu-pintu langit dengan tangga. Tali disebut juga sebab, kerana ia dapat menyambungkan kepada apa yang dimaksudkan. Allah s.w.t pun pernah berfirman:

"Maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, selanjutnya hendaklah ia fikirkan apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya¹⁵⁶."

(Surah Al-Hajj)

Sebahagian ahli bahasa mengertikan *al-sabab* sebagai tali yang kuat dan panjang. Tali tidak disebut sebab sehingga

dinaiki dan dijadikan alat untuk turun.

Ada juga yang mengatakan, segala sesuatu yang menyambungkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke suatu matlamat yang diinginkan, maka ia disebut sebagai sebab.

Allah s.w.t sendiri telah menyebut perkara yang sambung-menyambung antara manusia disebut sebagai *asbaban* (sebab). Sebab-sebab itulah yang menjadi alat untuk memenuhi hajat mereka. Allah s.w.t berfirman:

"Iaitu ketika orang-orang yang diikuti itu melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat seksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali."

(Al-Baqarah: 166)

Mengenai ayat-ayat di atas, Ibnu Abbas dan para sahabatnya mengatakan:

"Iaitu sebab-sebab (baca: jalan-jalan) yang menghubungkan antara mereka di dunia."

Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan, "Iaitu amal-amal perbuatan yang mereka harapkan dapat menghubungkan dirinya dengan pahala Allah s.w.t. Ada juga yang mengatakan, "Iaitu hubungan silaturrahim yang dengannya mereka dapat saling mencurahkan cinta dan kasih sayang."

Apa pun maknanya, yang jelas semuanya itu oleh Allah s.w.t sebagai *asbaban*, kerana ia dapat menghubungkan kepada musababnya.

Asas kelima adalah bahawa Allah s.w.t Maha Bijaksana, tidak berbuat dengan sia-sia, tanpa makna, tanpa mengandunginya kemaslahatan dan hikmah. Semua perbuatan Allah s.w.t itu bersumber dari hikmah yang sangat besar, seperti mana perbuatan-Nya itu bersumber dari pelbagai macam sebab. Firman-Nya dan sabda rasul-Nya telah menunjukkan hal itu, yang hampir jumlahnya tidak dapat dihitungkan. Berikut ini disebutkan beberapa di antaranya:

Pertama: penyebutan secara jelas dengan kata hikmah,

misalnya firman-Nya berikut ini:

"Itulah hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka."

(Al-Qamar: 5)

Juga firman-Nya:

"Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan Dia juga telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak engkau ketahui. Dan adalah kurnia Allah sangat besar ke atasmu."

(An-Nisa': 113)

Demikian juga firman-Nya di bawah ini:

"Allah menganugerahkan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan sesiapa dianugerahi hikmah itu, maka ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pengajaran (dari firman Allah)."

(Al-Baqarah: 269)

Hikmah itu bererti ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Disebut hikmah, kerana ilmu dan amal dapat membawa kepada matlamat. Suatu pembicaraan tidak disebut hikmah sehingga pembicaraan itu membawa kepada matlamat-matlamat yang terpuji dan tuntutan yang bermanfaat, sehingga ianya menjadi petunjuk jalan menuju ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, sehingga akhirnya wujudlah maksud dan matlamat yang diharapkan. Tetapi jika ungkapan pembicaraan itu tidak bermaksud untuk membimbing dan mengarahkan lawan bicara, tidak juga membawa kepada kebahagiaan dan kesengsaraannya, tidak juga mengutus para rasul kepadanya, tidak juga menyediakan pahala dan seksaan, maka ia tidak disebut sebagai hakim (orang bijak) dan tidak juga pembicaraannya sebagai hikmah, kerana tidak sempurna.

Kedua, pemberitahuan yang disampaikan-Nya bahawa Dia melakukan perkara begini dan begitu, dan Dia juga memerintahkan ini dan itu. Misalnya adalah firman-Nya berikut ini:

"Yang demikian itu agar kamu tahu, bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahawasanya Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Maidah: 97)

Firman-Nya yang lain:

"Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."

(Ath-Thalaq: 12)

Demikian juga firman-Nya ini:

"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia¹⁵⁷, dan demikian pula bulan Haram¹⁵⁸, hadya¹⁵⁹, qalaid.¹⁶⁰ Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu, bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Maidah: 97)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."

(An-Nisa': 165)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada engkau. Dan janganlah engkau menjadi penentang (orang-orang yang tidak bersalah) kerana membela orang-orang yang khianat."

(An-Nisa': 105)

Dalam surah yang lain, Dia juga berfirman:

"(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahawa mereka tidak mendapat sedikit pun kurnia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahawasanya kurnia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan kurnia itu kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Hadid: 29)

Firman-Nya yang lain:

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya (pemilihan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah."

(Al-Baqarah: 143)

Demikian halnya firman-Nya ini:

"Kecuali kepada rasul yang diredai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya. Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu."

(Al-Jinn: 27-28)

Ayat tersebut bererti, supaya para malaikat penjaga itu benar-benar menjaga sekaligus mengawasi bahawa para rasul itu telah menyampaikan semua risalah-Nya, sehingga dengan demikian itu Allah s.w.t mengetahui hal itu benar-benar terjadi.

Firman-Nya yang lain:

"(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenangan dari-Nya. Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hati kamu serta

memperteguh dengannya telapak kaki kamu."

(Al-Anfal: 11)

Juga firman-Nya berikut ini:

"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."

(Al-Anfal: 8)

Serta firman-Nya yang ini:

"Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu kerananya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Ali Imran: 126)

"Katakanlah, 'Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'."

(An-Nahl, 102)

"Dan tidak Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan), 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? 'Demikianlah Allah membiarkan kesesatan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi umat manusia."

(Al-Mudatsir: 31)

"Dan demikian juga Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

(Al-Baqarah: 143)

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

(An-Nahl: 44)

"(Al-Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahawasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran."

(Ibrahim: 52)

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa."

(Al-Hadid: 28)

"Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin."

(Al-An'am: 78)

Demikian juga firman-Nya di bawah ini:

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal,¹⁶¹ dan keldai, agar kamu menunggangnya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."

(An-Nahl: 8)

Hal-hal seperti itu di dalam Al-Quran cukup jumlahnya. Jika huruf laam yang terdapat pada ayat-ayat tersebut di atas sebagai laam untuk menunjukkan akibat, maka hal itu adalah seperti firman Allah s.w.t ini:

"Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman berserta tenteranya adalah orang-orang yang bersalah."

(Al-Qashash: 8)

"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang seperti inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? (Allah berfirman), 'Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?'"

(Al-An'am: 53)

"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat."

(Al-Hajj: 53)

"(Iaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan tekad (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, iaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui."

(Al-Anfal: 42)

Juga firman-Nya yang satu ini:

"Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka¹⁶² (syaitan) kerjakan."

(Al-An'am: 113)

"Laam" yang menunjukkan akibat hanya berlaku pada orang yang bodoh atau orang yang tidak mampu menolaknya. Seperti misalnya firman Allah s.w.t

"Maka dipungutlah (Musa) oleh keluarga Firaun yang akhirnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman berserta tenteranya adalah orang-orang yang bersalah."

(Al-Qashash: 8)

Sedangkan Allah s.w.t, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa atas segala sesuatu tidak akan berlaku bagi-Nya "laam" tersebut.

"Laam" yang disebutkan dalam perbuatan dan hukum-Nya merupakan "laam" yang mengandung hikmah dan matlamat yang diharapkan.

"Maka dipungutlah ia (Musa) oleh keluarga Firaun yang akhirnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka."

(Al-Qashash: 8)

Firman Allah s.w.t yang terakhir ini merupakan penjelasan bagi qadha-Nya mengenai pemungutan Musa oleh Firaun. Pemungutan Musa oleh keluarga Firaun sudah menjadi qada dan takdir-Nya. Allah s.w.t menetapkan hal itu agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.

Yang demikian itu, Allah s.w.t bermaksud untuk memperlihatkan kepada Firaun, kaumnya, dan juga yang lain kesempurnaan qudrah, ilmu, dan hikmah-Nya. Selain itu, Allah s.w.t juga memberitahu kita bahawa semua perbuatan hamba-hamba-Nya ini terjadi berasaskan qada dan takdir-Nya serta berada di bawah kekuasaan-Nya.

"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang

miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?.'

(Al-An'am: 53)

Firman-Nya di atas ini menjelaskan perbuatan-Nya, iaitu menguji sebahagian hamba-Nya (orang-orang kaya) dengan sebahagian hamba-Nya yang lain (orang-orang miskin). Seperti mana Dia telah menguji kaum bangsawan dan orang-orang terhormat dengan budak dan orang-orang lemah. Jika orang-orang terhormat dan bangsawan melihat kanak-kanak, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin, maka mereka akan mengatakan, "Orang-orang ini telah mendahului kami kepada kebaikan dan keuntungan, sedang aku masih tetap tertinggal.

Seandainya hal itu suatu kebaikan dan kebahagiaan, maka mereka itu tidak akan mendahului kami."

Ungkapan mereka itu merupakan sebahagian dari hikmah dan matlamat yang diharapkan dari ujian tersebut. Ungkapan tersebut menunjukkan kesombongan dan kecongkakan serta pengabaian terhadap kebenaran setelah benar-benar mengetahui kebenaran tersebut.

Semua yang dilakukan itu merupakan wujudnya keadilan, keagungan, kekuasaan, keperkasaan, sekaligus mengandung hikmah yang sangat sempurna. Di mana Dia hanya memberi kurnia kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya dan menolak memberi kurnia kepada mereka yang memang tidak berhak menerimanya. Oleh itu Dia pun berfirman:

"Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadanya)."

(Al-An'am: 53)

Iaitu orang-orang yang mengetahui nilai nikmat yang diberikan kepada mereka. Mereka mensyukuri Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Sedangkan pengujian mereka atas sebahagian lainnya dimaksudkan untuk menghasilkan perbezaan antara orang-orang yang bersyukur dan yang tidak bersyukur.

"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan

itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat.”

(Al-Hajj: 53)

Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia telah menjadikan apa yang dimasukkan syaitan sebagai cubaan dan ujian bagi hamba-hamba-Nya.

Akhirnya terdapat dua kelompok yang diuji oleh Allah, iaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan orang-orang yang hatinya membatu. Dan orang-orang yang beriman telah mengetahui bahawa Al-Quran dan Rasul Allah s.w.t adalah suatu kebenaran, sedangkan apa yang dihembuskan oleh syaitan itu suatu kebohongan dan kebatilan, maka mereka pun beriman dengan semuanya itu dan hati mereka pun tunduk patuh. Itulah yang menjadi matlamat yang diharapkan dengan qada dan qadar itu.

Allah s.w.t telah membahagi hati menjadi tiga jenis, pertama hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Kedua, hati yang keras membatu. Ketiga, hati yang tunduk. Hati yang keras membatu itu tidak akan pernah mahu menerima kebenaran, tidak pernah menggambarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan itu tidak juga cenderung kepada amal soleh. Sedangkan hati yang tunduk itu menyatukan antara kekerasan, kejernihan, dan kelembutan.

Dia bersikap keras dengan kekerasannya dan menyayangi makhluk dengan kelembutan. Seperti mana dalam atsar yang sudah lama diriwayatkan:

“Hati adalah bejana Allah di bumi-Nya ini. Dan hati yang paling Dia tintai adalah yang paling keras, paling lembut, dan paling jernih.”

Dan kepada pemilik hati tersebut, Allah s.w.t berfirman:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ia berkasih sayang sesama mereka. Kamu

melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah dan keredaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.”

(Al-Fath: 29)

Demikianlah sifat-sifat yang diberikan Allah s.w.t kepada orang-orang yang beriman yang mengenal keimanan dan kejernihan hati mereka, dan kepada orang-orang kafir dengan kekerasan hati mereka, dan saling mencurahkan kasih di antara mereka dengan penuh kelembutan.

Yang demikian itu kerana hati merupakan salah satu daripada anggota badan, yang merupakan anggota badan yang paling mulia. Setiap anggota badan, tangan misalnya, yang keras dan kaku, tidak bergerak, maka yang demikian itu adalah seperti hati yang keras-membatu. Atau seperti tangan yang sakit dan lemah dan yang ini adalah seperti hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Atau seperti tangan yang keras tetapi penuh kelembutan, yang ini adalah seperti hati yang penuh pengertian dan sangat penyayang. Dengan ilmu, seseorang dapat mengeluarkan penyakit dari dalam hatinya yang bersumber daripada nafsu dan syahwat. Dan menerusi kasih sayang, ia akan mampu mengeluarkan hatinya dari kekasaran dan kebekuan.

Oleh itu Allah s.w.t menyifatkan para pemilik hati yang sihat (tidak berpenyakit), lembut, dan ramah, dengan ilmu, iman, dan ketundukan.

Dia memberitahu bahawa orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan mengetahui kebenaran daripada Tuhan mereka, seperti mana Dia telah memberitahu bahawa mereka secara serentak mengatakan, “Kami percaya semuanya berasal dari sisi Tuhan kami.”

Bagi pemilik hati ini akan memperoleh keimanan, sedangkan pemilik hati yang lebih aneh penyimpangannya adalah fitnah dan cubaan. Oleh itu Allah s.w.t menerusi ayat-ayatnya yang muhkam sebagai lawan bagi apa yang dimasukkan dan dipasang oleh syaitan. Selain itu juga dilakukan *naskh* (penghapusan) terhadap apa yang dikelabui

syaitan. Naskh di sini berarti menghapuskan apa yang telah dinodai sesuatu oleh syaitan dan bukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t.

Naskh ini juga mempunyai pengertian lain, yaitu menghilangkan pemahaman *mukhathab* (lawan bicara) yang secara lafaz tidak menunjukkan kepada pemahaman tersebut.

Seperti mana para sahabat menyebut naskh pada firman Allah s.w.t:

"Dan jika kamu memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu."

(Al-Baqarah: 284)

Para sahabat itu mengatakan bahawa ayat tersebut dinaskh dengan ayat berikut ini:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah."

(Al-Baqarah: 286)

Yang demikian itu merupakan naskh pemahaman dan bukan naskh hukum yang telah kekal. Sesungguhnya muhasabah diri itu tidak mengharuskan adanya hukuman di akhirat dan tidak juga di dunia. Oleh itu, Allah s.w.t menyuruh mereka bermuhasabah diri secara menyeluruh, dan setelah itu, Dia memberitahu bahawa Dia akan memberikan keampunan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya dan menyeksa sesiapa saja yang dikehendaki-Nya pula.

Jadi, pemahaman al-mu'akhadzah yang bererti hukuman pada ayat tersebut merupakan pembebanan di luar kemampuannya. Oleh itu pemahaman itu dihilangkan dengan firman Allah s.w.t berikut ini:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lalai. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami bebanan yang berat seperti mana Engkau telah bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami

apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berikanlah keampunan kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

(Al-Baqarah: 286)

Menurut para sahabat dan tabi'in, naskh ini mempunyai makna yang lain lagi, iaitu meninggalkan yang zahir baik dengan mengkhususkan yang umum atau dengan taqyid mutlak. Dalam ungkapan mereka, masalah ini cukup banyak diangkat.

Selain itu, naskh masih mempunyai makna yang lain lagi, yang difahami oleh ulama khalaf iaitu penghapusan hukum secara keseluruhan setelah ditetapkan dengan dalil yang menghapuskannya. Demikian itulah empat pengertian bagi kata naskh.

Sedangkan al-ahkam mempunyai tiga pengertian. Pertama, al-ahkam yang berlawanan dengan *mutasyabih*. Iaitu seperti pada firman Allah s.w.t ini:

"Dialah yang menurunkan AlKitab (Al-Quran) kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Quran. Dan (isi) yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat."

(Ali-Imran: 7)

Pengertian kedua, al-ahkam yang bererti menguatkan setelah menghapuskan (naskh) apa yang dimasukkan syaitan. Minalnya firman-Nya ini:

"Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Lalu Dia menguatkan ayat-ayat-Nya."

(Al-Hajj: 52)

Al-Ahkam dalam pengertian ini merangkumi seluruh ayat-Nya, iaitu penetapan, penegasan, dan penjelasannya sekaligus. Di antara pengertian itu adalah firman-Nya:

"Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi."

(Hud: 1)

Pengertian ketiga, al-ahkam yang berlawanan dengan ayat-

ayat yang *mansukh* (yang dihapuskan). Seperti mana yang sering diungkapkan oleh para ulama salaf, "Ayat ini *muhkam* dan bukan *mansukh*." Muhkam di sini adalah yang diturunkan dari sisi Tuhan s.w.t disertai dengan penjelasan terperinci. Ertinya, Dia telah berikan pengertian secara terperinci sehingga tidak ada lagi yang mutasyabih.

"Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat."

(Al-Hajj: 53)

"Laam" yang terdapat dalam firman Allah s.w.t yang terakhir ini adalah "laam ta'rif" (untuk menjelaskan). Ujian dan cubaan ini memperlihatkan ketiga-tiga jenis hati tersebut. Terhadap hati yang keras-membatu dan yang di dalamnya ada penyakit, ujian dan cubaan itu akan menampakkan keraguan dan kekufuran yang disembunyikannya. Sedangkan pada hati yang penuh ketundukan akan menampakkan keimanan, petunjuk, menambah kecintaan kepada keduanya, dan menambah kebencian terhadap kekufuran dan kemusyrikan.

Firman Allah s.w.t:

"Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)."

(Al-Anfal: 42)

"Laam" yang terdapat pada ayat tersebut adalah "laam ta'ilil". Ayat tersebut termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan maksud sebenar yang dimaksudkan kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang ghaib, misalnya ayat-ayat yang membahas mengenai hari kiamat, syurga, neraka, dan lain-lain menjelaskan hikmah Allah s.w.t dalam mempertemukan-Nya dengan musuh-musuh-Nya tidak

pada waktunya. Juga menerangkan bahawa pertolongan-Nya diberikan kepada para wali-Nya yang berjumlah sedikit. Ayat tersebut merupakan ayat yang paling agung yang dibenarkan oleh Rasul dan kitab-Nya bahawa setelah itu orang-orang yang memilih kekufuran dan keingkaran binasa dengan nyata, sehingga tiada hujah bagi mereka ke atas Allah s.w.t. Sedangkan orang-orang yang hidup dengan keimanan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya pun masih tetap hidup dengan nyata pula sehingga tiada lagi dalam diri mereka keraguan.

Yang demikian itu merupakan hikmah yang paling besar, dan yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

"Al-Quran itu tidak lain hanyalah pengajaran dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya benar kenyataan (wujudnya azab) terhadap orang-orang kafir."

(Yaasin: 69-70)

Dan firman-Nya:

"Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikkan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan."

(Al-An'am: 113)

"Laam" ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan, meskipun ayat tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan perbuatan musuh, iaitu berupa bisikkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Oleh itu, ayat ini merupakan sambungan bagi ayat sebelumnya, iaitu:

"Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)."

(Al-An'am: 113)

Kata *ghururan* berkedudukan sebagai *maf'ulun li ajlih* (causative object). Yang bererti supaya dengan bisikan itu mereka menipu mereka. Supaya hati orang-orang yang

dibisikkan pun cenderung kepadanya, sehingga dia menerima dan mengamalkannya. Dan Allah s.w.t memberitahu matlamat bisikkan mereka tersebut, iaitu ada empat hal. Pertama, menipu manusia. Kedua, menarik hati kecil mereka kepada bisikkan tersebut, ketiga, agar mereka mencintai apa yang dibisikkan itu, dan keempat, tindakan mengerjakan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Jika yang demikian itu merupakan penjelasan tentang ketetapan Allah s.w.t untuk menjadikan bagi setiap Nabi musuh, maka semua itu merupakan sebahagian daripada matlamat.

Jenis ketiga adalah dengan menggunakan kata *kay* dalam memberikan penjelasan. Sebagai misal dalam firman Allah s.w.t berikut ini:

"Apa saja harta rampasan (fai-i)¹⁶³ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa kota adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."
(Al-Hasyr: 7)

Melalui ayat tersebut, Allah s.w.t telah menjelaskan pembahagian harta tersebut, iaitu beberapa golongan tersebut. Yang demikian itu dimaksudkan agar harta itu tidak hanya beredar di antara omg-orang kaya dan orang-orang yang kuat sahaja dengan mengabaikan orang-orang miskin dan kaum lemah.

Sedangkan firman Allah s.w.t:

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira¹⁶⁴ terhadap apa yang Dia diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."
(Al-Hadid: 22)

Melalui ayat tersebut Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia telah menetapkan musibah yang menimpa mereka itu sebelum jiwa manusia, bumi dan musibah itu sendiri diciptakan. Selanjutnya Dia juga memberitahu bahawa sumber dari itu adalah qudrah yang dimiliki-Nya, dan bagi-Nya yang demikian itu sangatlah mudah. Hikmah yang terkandung dalam hal itu adalah supaya hamba-hamba-Nya tidak bersedih hati atas apa yang hilang dari mereka jika mereka mengetahui bahawa musibah itu merupakan ketetapan-Nya. Selain itu supaya mereka tidak berputus asa serta tidak bergembira secara berlebihan atas apa yang mereka peroleh kerana mereka mengetahui bahawa musibah itu sudah ditetapkan di mana saja musibah itu terjadi. Bagaimana seseorang akan bergembira atas suatu, sedangkan musibah telah ditetapkan baginya sebelum penciptaannya?

Ketika musibah itu menyebabkan hilangnya sesuatu yang dicintai atau ketakutan akan hilangnya apa yang dicintai tersebut, atau munculnya hal-hal yang tidak disenangi. Allah s.w.t mengingatkan mereka agar tidak berduka atas hilangnya beberapa hal yang mereka cintai turut mengingatkan agar mereka tidak bergembira jika mendapatkan sesuatu. Demikian itulah beberapa bentuk musibah. Jika seseorang hamba telah benar-benar yakin bahawa musibah itu telah ditetapkan dan ditakdirkan, maka akan terasa ringan menanggungnya.

Jenis keempat adalah penyebutan *mafulun lahu* (causative object), yang menerangkan perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan.

Misalnya adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."
(Al-Nahl: 89)

Diletakkan hal itu sebagai *mafulun lahu* adalah lebih baik daripada yang lainnya, seperti mana yang difirmankan-Nya secara lantang:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar engkau

menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan.”
(Al-Nahl: 44)

Dan firman-Nya:

“Dan agar Aku sempurnakan nikmat-Ku ke atas kamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”
(Al-Baqarah: 150)

Dengan demikian penyempurnaan nikmat itu merupakan rahmat. Juga firman-Nya yang berikut ini:

“Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan, untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.”
(Al-Syu'ara: 208-209)

Demikian juga firman-Nya:

“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pengajaran, maka adakah wujud orang-orang yang mengambil pengajaran.”
(Al-Qamar: 17)

Ertinya, supaya menjadi pengajaran dan peringatan. Seperti mana yang difirmankan-Nya juga:

Sesungguhnya Kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pengajaran.”
(Al-Dukhan: 58)

Juga firman-Nya:

“Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, untuk menolak alasan atau memberi peringatan.”
(Al-Mursalat: 5-6)

Dan firman-Nya yang berikut ini:

“Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat Kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman (bahawa) mereka akan menemui Tuhan

mereka.”

(Al-An'am: 154)

Semua firman Allah s.w.t di atas menggunakan *mafulun li ajlih* (causative object).

Sedangkan firman-Nya berikut ini:

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pokok kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternak kamu.”

(Abasa: 25-32)

Firman Allah terakhir ini memberikan makna bahawa kesenangan itu sudah pada bahagiannya.

Dalam firman-Nya:

“Dia memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan.”

(Al-Rum: 24)

Demikian halnya firman Allah s.w.t.

“Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikan dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai keretakan walau sedikit pun? Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pengajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali mengingati Allah.”

(Qaaf: 6-8)

Ertinya, agar semuanya itu menjadi pengajaran dan peringatan. Perbezaan antara pengajaran dan peringatan adalah peringatan itu mengharuskan untuk memperolehi ilmu dan pengetahuan. Sedangkan peringatan mengharuskan tindakan kembali kepada kebenaran dan berpendirian teguh. Dengan kedua hal itu petunjuk akan menjadi sempurna.

Jenis kelima adalah dengan menggunakan kata "an" yang diikuti setelahnya dengan *fi'il mustaqbal* (masa depan) yang berfungsi sebagai penjelas kalimat sebelumnya. Misalnya adalah firman Allah s.w.t ini:

"(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu tidak mengatakan bahawa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca."

(Al-An'am: 156)

Demikian halnya dengan firman-Nya yang berikut ini:

"Supaya jangan ada orang yang mengatakan, 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajipan) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah).'"

(Al-Zumar: 56)

Juga firman-Nya:

"Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redai, supaya jika seseorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya."

(Al-Baqarah: 282)

Dalam hal itu ada terdapat jalan yang dapat ditempuh. Pertama, jalan yang ditempuh oleh para ulama Kufah. Mereka mengertikan "an" dalam ayat-ayat di atas adalah "agar kamu tidak mengatakan" dan yang lainnya, "agar tidak ada yang mengatakan". Dan yang kedua adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama Bashrah.

Mereka berpendapat bahawa *maful ma'ahu* dalam ayat tersebut *mahdzuf* (tidak disebutkan). Yang bererti, "sangat disukai jika kamu mengatakan" atau "diperingatkan agar kamu tidak mengatakan".

Pengertian yang sama dengan hal itu adalah firman Allah s.w.t di bawah ini:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan

anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, 'betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini (keesaan Tuhan),' atau agar kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu¹⁶⁵."

(Al-A'raf: 172-173)

Melalui ayat tersebut, Allah s.w.t menyebutkan, di antara kesaksian yang diambil dari anak cucu Adam adalah agar pada hari kiamat kelak mereka tidak beralasan bahawa mereka lalai terhadap perintah itu, dan tidak juga mengaku kerana mereka hanya mengikuti para pendahulu mereka.

Di antara ayat yang serupa dengan hal itu adalah firman-Nya:

"Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri."

(Al-An'am: 70)

Dhamir "hi" dalam ayat itu ditujukan kepada Al-Quran. Dan kata *an tubsala* berkedudukan sebagai *mafulun lahu*. Ertinya, peringatan agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam kebinasaan dan seksaan.

Jenis keenam adalah dengan menggunakan kata *min ajli*. Misalnya firman-Nya ini:

"Oleh itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahawa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

(Al-Maidah: 32)

Ada sekelompok manusia yang menyangka bahawa firman Allah, "*min ajli dzalika* (oleh itu Kami tetapkan)," merupakan penjelasan bagi firman-Nya sebelumnya:

"Kerana itu jadilah dia salah seorang di antara orang-orang yang menyesal."

(Al-Maidah: 31)

Iaitu kerana pembunuhan yang dilakukannya terhadap saudaranya.

Namun sangkaan itu sama sekali tidak benar, kerana hal itu menyalahi makna yang sebenarnya, dan sebenarnya tidak banyak membawa manfaat.

Jika Anda katakan, bagaimana mungkin pembunuhan yang dilakukan salah seorang anak Adam terhadap yang lainnya boleh menjadi alasan bagi hukum-Nya yang berlaku pada umat yang lain? Jika demikian, bagaimana mungkin satu orang berkedudukan seperti pembunuh manusia keseluruhan?

Menjawab soalan anda itu, penulis katakan, Allah s.w.t telah menjadikan qada dan takdir-Nya sebagai alasan dan sebab bagi syari'at dan perintah-Nya. Jadi, Dia telah menjadikan hukum-Nya yang bersifat *kauni qadari* sebagai alasan bagi hukum-Nya yang bersifat *dini amri*.

Bagi Allah s.w.t, kerana pembunuhan itu merupakan bentuk kezaliman dan kerosakan yang paling tinggi tingkatannya, maka Dia pun menjadikan dosa yang diakibatkannya pun paling terbesar dari dosa-dosa lainnya, dan bahkan Dia mendudukkan pembunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia. Penyerupaan seperti itu hanya dapat dilakukan pada beberapa sisi sahaja, misalnya dari sisi hukuman, bahawa pembunuh semua orang akan dibakar di atas api neraka, dan pembunuh satu orang pun demikian keadaannya, akan dibakar di atas api neraka. Hal itu seperti dosa orang yang meminum satu titis minuman arak dengan orang yang meminumnya berbotol-botol, meskipun ukuran dosanya itu berbeza.

Demikian halnya orang yang berzina satu kali dengan orang

yang melakukan perzinaan sampai beberapa kali, keduanya sama-sama berdosa, tetapi ukuran dosa keduanya berbeza. Dan itulah makna yang terkandung dalam ungkapan Mujahid berikut ini, "Sesiapa membunuh satu jiwa, maka dia akan dibakar di atas api neraka kerana perbuatannya itu, seperti halnya orang yang membunuh ramai orang."

Dengan demikian, penyerupaan itu dari segi dasar penyeksaan dan bukan pada sifatnya. Dan dapat anda katakan, "Penyerupaan itu dari segi dasar pemberian hukuman di dunia." Kerana tidak ada perbezaan antara sedikit dan banyaknya jumlah yang terbunuh. Seperti mana jika seseorang meminum setitis minuman arak, maka hukumannya adalah sama dengan orang yang meminumnya sampai kenyang. Demikian halnya orang yang berzina sekali, maka hukuman hadnya sama dengan had yang diterima oleh orang yang berzina sampai ribuan kali. Itulah komen Al-Hasan dan Ibnu Zaid. Keduanya mengatakan:

"Dengan membunuh satu jiwa itu diwajibkan baginya qisas, seperti mana diwajibkan bagi orang yang membunuh ramai orang."

Jenis ketujuh adalah dengan menggunakan kata *ia 'alia*. Kata tersebut dalam firman Allah s.w.t hanya diertikan untuk *ta'lil* semata-mata dan bukan untuk erti pengharapan. Makna kata itu disertai makna pengharapan jika berasal dari makhluk. Sedangkan bagi Tuhan, makna pengharapan itu sama sekali tidak berlaku, yang berlaku hanyalah makna *ta'lil* saja. Seperti misalnya firman-Nya ini:

"Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."

(Al-Baqarah: 21)

Ada yang mengatakan, kata *la 'allakum* dalam ayat tersebut di atas sebagai *ta'lil* bagi firman Allah s.w.t berikut ini: "Sembahlah Tuhan kamu."

Ada juga yang mengatakan bahawa kata itu sebagai *ta'lil* bagi firman-Nya: "Yang telah menciptakan kamu."

Yang benar adalah bahawa kata itu sebagai *ta'lil* bagi keduanya, bagi syari'at dan makhluk-Nya.

Di antara contoh lainnya adalah firman Allah s.w.t di bawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

(Al-Baqarah: 183)

Demikian juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."

(Yusuf: 2)

Dan firman-Nya yang lain:

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, agar kamu mengambil pelajaran."

(Al-A'raf: 57)

Serta firman-Nya:

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut."

(Thaha: 44)

La'alla dalam ayat-ayat tersebut di atas secara murni dipergunakan untuk *ta'lil* dan *raja'* (pengharapan).

Jenis kelapan adalah penyebutan hukum *kauni* dan *syari'* setelah pemberian sifat yang layak baginya. Kadangkala dengan menggunakan kata *inna*, kadangkala juga dengan huruf *fa'*, dan Kadangkala tidak menggunakan *inna* dan tidak juga huruf *fa'*. Untuk contoh pertama adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan ingatlah kisah Zakaria, ketika dia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris yang paling baik Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh rasa harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami."

(Al-Anbiya': 89-90)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman (syurga) dan di mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berlaku baik."

(Al-Dzariyat: 15-16)

Serta firman-Nya:

"Demikianlah agar Kami menjauhkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih."

(Yusuf: 24)

Dan firman-Nya yang lain:

"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab (Taurat) serta mendirikan solat, (akan diberi pahala) kerana Sesungguhnya Kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang membuat kebaikan."

(Al-A'raf: 170)

Untuk contoh firman Allah s.w.t yang menggunakan huruf *fa'* adalah:

"Orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Maidah: 38)

Demikian juga firman-Nya berikut ini:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebatan. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

(Al-Nuur: 2)

Juga firman-Nya seperti di bawah ini:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak membawa empat orang saksi, maka sebatlah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali sebatan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

(Al-Nuur: 4)

Contoh untuk jenis yang ketiga adalah firman Allah s.w.t ini:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman (syurga) dan di mata air-mata air."

(Al-Dzariyat: 18)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa khuatir terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

(Al-Baqarah: 277)

Di dalam Al-Quran hal seumpama itu sangat banyak. Allah s.w.t menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai *illah* (alasan) dan sebab bagi hukum-hukum tersebut. Dan hal itu menunjukkan bahawa Dia telah menetapkan, baik menurut syariat mahupun takdir untuk sifat-sifat itu. Dan Dia tidak menetapkan tanpa alasan dan hikmah. Oleh itu, setiap orang yang menafikan ta'lil dan hukum, bererti dia telah menafikan sebab,

serta tidak menjadikan hukum Tuhan yang bersifat *kauni dini* tidak mempunyai sebab dan hikmah. Mereka itulah orang-orang yang menafikan sebab dan hukum.

Orang yang benar-benar memerhatikan dan mendalami syari'at, takdir, dan pahala-Nya, pasti dia akan menyalahkan pendapat orang-orang yang menafikan sebab dan hukum tersebut. Allah s.w.t telah menyusun hukum-hukum-Nya berdasarkan kepada sebab-sebabnya.

Jenis kesembilan adalah *ta'lil* Allah s.w.t mengenai tiadanya hukum *qadari* dan *syari'i* kerana wujud penguasa baginya. Misalnya firman-Nya berikut ini:

"Dan sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatlah bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka naik di atasnya."

(Al-Zukhruf: 33)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat."

(Al-Syura: 27)

Serta firman-Nya ini:

"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami) melainkan kerana tanda-tanda¹⁶⁶ itu telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu."

(Al-Isra': 59)

Iaitu tanda-tanda yang diusulkan dan bukan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran para rasul yang telah disampaikan Allah s.w.t lebih dahulu.

Juga firman Allah di bawah ini:

"Dan jikalau Kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab tentulah mereka mengatakan, 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? 'Apakah (patut Al-Quran) dalam bahasa asing sedangkan rasul adalah orang Arab? Katakanlah, 'Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman telinga mereka tersumbat, sedangkan Al-Quran itu bagaikan suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh (daripada kebenaran)."

(Fushsilat: 44)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Dan mereka berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) seorang malaikat¹⁶⁷?' Dan jika Kami turunkan kepadanya (Muhammad) seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu¹⁶⁸, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Dan jika Kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa lelaki dan (kalau Kami jadikan ia berupa lelaki), Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu seperti mana kini mereka ragu.¹⁶⁹"

(Al-An'am: 8-9)

Dengan demikian Allah s.w.t memberitahu mengenai halangan yang menghalang penurunan malaikat yang dapat mereka lihat secara langsung. Hikmah dan perhatian-Nya kepada makhluk-Nya menghalang hal tersebut. Seandainya Dia menurunkan malaikat kemudian mereka tidak mempercayainya, nescaya akan disegerakan baginya seksaan, dan tiada tangguh bagi mereka.

Selain itu, Allah s.w.t menjadikan Rasul sebagai penyampai khabar gembira, mereka dapat melihatnya langsung dan menjadikannya sebagai rujukan. Seandainya Dia menjadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, baik dalam wujud manusia mahupun tetap dalam wujud malaikat. Jika dalam wujud manusia, maka mereka tidak akan menemuinya. Dan jika dalam wujud manusia, maka hal itu bukanlah yang dimaksudkan oleh mereka, di mana mereka akan berkata:

"Ini hanyalah manusia biasa dan bukanlah malaikat."

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman:

"Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, 'Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? 'Katakanlah, 'Seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, nescaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul."

(Al-Isra': 94-95)

Dengan demikian, Allah s.w.t memberitahu, suatu hal yang menghalang penurunan malaikat kepada mereka adalah bahawa Dia tidak menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka, dan malaikat-malaikat itu pun tidak akan merasa tenteram berada di bumi ini. Tetapi turunnya para malaikat ke bumi ini hanyalah untuk menjalankan perintah Allah s.w.t. Hal itu sesuai dengan firman-Nya yang berikut ini:

"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalang Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami) melainkan kerana tanda-tanda tersebut telah didustai oleh orang-orang yang terdahulu."

(Al-Isra'59)

Melalui ayat tersebut Allah s.w.t memberitahu tentang hikmah dari penghalangan pemberian tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada para rasul-Nya, kerana mereka tidak akan mempercayai tanda-tanda kekuasaan tersebut, kerana hal serupa juga pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang terdahulu, di mana ketika tanda-tanda kekuasaan tersebut didatangkan kepada mereka, mereka mendustakannya, sehingga mereka pun dibinasakan. Tidak ada kepentingan bagi mereka terhadap pengiriman tanda-tanda kekuasaan tersebut.

Tetapi sebaliknya, hikmah Allah s.w.t menolak hal itu secara keras. Selanjutnya Dia memperingatkan mengenai apa yang menimpa Tsamud kerana tindakan yang serupa, iaitu ketika mereka meminta seekor unta. Setelah diberikan unta yang diminta itu, mereka pun berlaku zalim dan tidak beriman. Dan

balasan bagi mereka atas apa yang mereka minta itu adalah kebinasaan dan kehancuran mereka. Seterusnya Allah s.w.t berfirman:

"Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti."

(Al-Isra': 59)

Ertinya, yang demikian itu hanya dimaksudkan untuk menakuti-nakuti. Kata *takhwifan* berkedudukan sebagai *maf'ulun li ajlih* (causative object). Qatadah mengemukakan, "Sesungguhnya Allah s.w.t menakuti siapa yang Dia kehendaki melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya itu supaya mereka bertaubat, atau agar mereka ingat, atau agar mereka kembali."

Yang demikian itu meliputi tanda-tanda kekuasaan-Nya yang diberikan bersama para rasul dan juga orang-orang setelah mereka pada setiap zaman.

Dan Allah s.w.t masih akan terus menampakkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan menakut-nakutkan dan mengingatkan mereka. Hal yang serupa dengan hal itu adalah firman Allah:

"Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui'."

(Al-An'am: 37)

Ertinya, mereka tidak mengetahui hikmah Allah s.w.t dan kemaslahatan hamba-hamba-Nya daripada keadaan yang tidak diturunkannya tanda-tanda yang mereka usulkan kepada para nabi. Kata *laa ya'lamu* tidak bererti bahawa kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa Allah s.w.t itu Maha Kuasa, hanya sahaja hikmah-Nya yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.

Jenis kesepuluh adalah pemberitahuan oleh Allah mengenai beberapa hikmah dan matlamat yang dijadikan dalam penciptaan dan pemerintahan-Nya.

Misalnya, firman-Nya berikut ini:

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai bumbung. Dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya."

(Al-Baqarah: 22)

Demikianlah juga firman-Nya yang berikut ini:

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami jadikan juga tidur kamu untuk kamu berehat, dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah langit yang kukuh, dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah."

(Al-Naba'6-11)

Serta firman-Nya:

"Dan Kami turunkan dari awan air yang tercurah, supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang lebat."

(Al-Naba: 14-16)

Selain itu masih ada juga firman-Nya yang lain:

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?"

(Al-Mursalat: 25-27)

Demikian juga firman-Nya di bawah ini:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (khemah-khemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan untuk membawanya pada waktu

kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan Dia jadikan pula dari bulu biri-biri, bulu unta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan bagi kamu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagi kamu tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)."
(Al-Nahl: 80-81)

Dia juga berfirman:

"Maka hendaklah manusia itu memerhatikan maknanya."

(‘Abasa: 24)

Dan firman-Nya:

"Untuk kesenangan dan untuk binatang ternak kamu."

(‘Abasa: 32)

Dalam surah yang lain, Dia juga berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

(Al-Rum: 21)

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman:

"Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air itu Dia mengeluarkan pelbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kamu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagi kamu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia menundukkan pula bagi kamu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagi kamu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam

orbitnya). Serta telah menundukkan bagi kamu malam dan siang."

(Ibrahim: 32-33)

Juga firman-Nya di bawah ini:

"Allah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izin-Nya. Dan supaya kamu dapat mencari kurnia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur."

(Al-Jatsiyah: 12)

Dan masih banyak lagi kenyataan sedemikian itu disebutkan dalam Al-Quran, yang menjelaskan kepada orang yang melakukan pendalaman dan pemahaman bahawa Allah s.w.t menciptakan sesuatu itu mengandungi pelbagai hikmah, kegunaan, dan manfaat bagi umat manusia, baik yang disebutkan secara langsung mahupun tidak langsung. Demikian firman-Nya berikut ini:

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pokok-pokok kayu, dan di tempat-tempat buatan manusia.' Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."

Firman-Nya yang lain:

"Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu mengandungi faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebahagian daripadanya kamu makan."

(Al-Mukminun: 21)

Dan dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman:

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan pelbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembala. Dan dia memikul beban-beban kamu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keldai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu mengetahuinya."

(Al-Nahl: 8)

Apakah semuanya itu akan dapat dilakukan oleh orang yang tidak berbuat suatu hikmah, kemaslahatan, dan matlamat? Seperti mana diketahui, tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah s.w.t semata-mata.

Jenis kesebelas adalah peringkaran Allah s.w.t terhadap orang yang beranggapan bahawa Dia tidak menciptakan makhluk ini untuk suatu matlamat dan hikmah, misalnya firman-Nya ini:

"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara sia-sia sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"

(Al-Mukminun: 116)

Firman-Nya yang lain:

"Apakah manusia mengira, bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?"

(Al-Qiyamah: 36)

Demikian halnya firman-Nya yang berikut ini:

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya sia-sia. Kami tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

(Al-Dukhan: 38-39)

Yang hak itu adalah hikmah dan matlamat-matlamat yang mulia, kerana semua makhluk itu diciptakan atas hikmah tertentu. Hikmah dan matlamat itu pula terdapat dalam berbagai-bagai bentuk.

Di antaranya, hikmah agar manusia ini mengenal dan memahami nama-nama, sifat-sifat, perbuatan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t. Selain itu, supaya mereka menyembah, bersyukur, berzikir, dan taat. Juga memerintah, melarang, dan menetapkan pelbagai ketentuan hukum. Serta memelihara segala sesuatunya dan mengendalikannya. Dia juga memberikan pahala dan seksaan.

Dia berikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik dan keburukan kepada orang yang berbuat kejahatan.

Dengan demikian itu, nampak jelas pengaruh dari keadilan dan kemuliaan-Nya, sehingga layak bagi-Nya mendapatkan pujian dan syukur atas hal itu.

Selain itu, Dia juga mengajarkan kepada semua makhluk-Nya bahawasanya tiada tuhan selain diri-Nya. Dia akan mempercayai orang yang berbuat jujur serta akan mendustai dan menghina orang yang berdusta. Hasilnya, semua makhluk akan mengakui bahawa hanya Dialah Tuhan, pencipta, dan Penguasanya. Serta zahirnya pengaruh kesempurnaan-Nya yang suci, dan Dia Maha Hidup lagi Maha Kuasa. Jika demikian kenyataannya, maka Dia boleh melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki.

Selain itu, Dia juga memperlihatkan pengaruh hikmah-Nya kepada semua makhluk-Nya dengan menampakkan segala sesuatu yang diletakkan pada tempatnya dapat diterima oleh akal sehat. Dia sangat dermawan, suka memberikan kenikmatan, maaf dan keampunan, serta berunsur toleransi. Dan Dia sangat layak memperolehi pujian, sanjungan, dan kedudukan yang tinggi. Juga banyaknya bukti-bukti ketuhanan, keesaan, dan Uluhiyyah-Nya pada makhluk ciptaan-Nya. Dan masih banyak lagi hikmah yang terkandung dalam makhluk-Nya.

Diciptakan makhluk-Nya itu kerana sesuatu yang hak, dan demi yang hak. Diri-Nya sendiri itu hak dan matlamat-Nya hak. Dan Dia telah memuji hamba-hamba-Nya yang beriman yang menyucikan-Nya dari penciptaan makhluk-Nya tanpa hikmah dan matlamat, di mana Dia berfirman:

"Taitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka."

(Ali-Imran: 191)

Allah s.w.t memberitahu bahawa yang mengira Dia menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, tiada manfaat, dan hikmahnya adalah para musuh-Nya dan bukan para wali-Nya. Dia berfirman:

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka."

(Shaad: 27)

Bagaimana mungkin orang yang menyatakan bahawa Allah s.w.t tidak menciptakan, memerintah, dan melarang sesuatu untuk hikmah tertentu mengaku mengenal-Nya, sedangkan semua penciptaan dan perintah itu bersumber dari kehendak dan qudrah-Nya sahaja. Yang demikian itu merupakan pengingkaran yang tidak berdasar. Tetapi sebaliknya, semua ciptaan dan perintah-Nya itu mengandungi hikmah dan matlamat yang jelas.

Orang-orang seperti ini bahkan berani mengatakan bahawa apa yang diperintahkan dan dilarang Allah s.w.t itu sama sekali tidak membawa manfaat dan hikmah. Menurut mereka, Dia memerintah sesuatu yang dilarang-Nya dan Dia larang apa yang Dia perintahkan. Masih menurut mereka, antara perintah dan larangan itu sama sekali tidak ada bezanya. Bahkan mereka menyatakan bahawa Allah s.w.t menyeksa orang yang

tidak berbuat maksiat kepada-Nya, Dia juga mematikan orang yang berbuat taat, berzikir, dan bersyukur kepada-Nya serta memberikan nikmat dan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak pernah berikan sesuatu kepada-Nya, sentiasa kufur dan syirik kepada-Nya. Yang demikian itu merupakan prasangka buruk yang sangat keji terhadap Allah, dan Allah s.w.t terlalu suci untuk berbuat seperti itu.

Sungguh aneh, mengapa orang-orang itu berani menghilangkan sifat mulia dan sempurna dari diri Allah s.w.t? Mereka mendakwa bahawa Allah s.w.t tidak adil dan zalim. Menurut mereka, tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan meyakini hal tersebut.

Semuanya itu sama sekali tidak ada kebenarannya, dan bahkan mereka telah melakukan suatu kesalahan yang besar yang akan mendatangkan akibat buruk bagi mereka sendiri di akhirat kelak.

Jenis kedua belas adalah pengakuan Allah supaya menyamakan dua hal yang berbeza, atau membezakan dua hal yang sama. Hikmah dan keadilan-Nya tidak menerima hal seperti itu.

Contoh penolakan Allah s.w.t untuk menyamakan dua hal yang berbeza adalah firman-Nya berikut ini:

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir). Mengapa kamu berbuat demikian. Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?"

(Al-Qalam: 35-36)

Melalui ayat tersebut, Allah s.w.t memberitahu bahawa yang demikian itu merupakan suatu hal yang salah dan menyalahi aturan, dan tidak mungkin hal itu dinisbahkan kepada-Nya. Namun orang-orang yang menyatakan hal tersebut membolehkan penisbahan itu kepada Allah s.w.t, bahkan mereka menyatakan bahawa hal itu sudah pernah terjadi:

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi? Patutkah pula Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang melakukan maksiat?"

(Shaad 28)

Selain ini, Allah juga berfirman:

"Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruk apa yang mereka sangka itu."

(Al-Jatsiyah: 21)

Dengan demikian, Allah s.w.t telah menjadikan hal hukum itu (penyamaan antara dua hal yang berbeza dan membezakan dua hal yang sama) suatu aturan yang salah dan menyesatkan. Terlalu tinggi Diri-Nya untuk melakukan seperti itu dan terlalu mulia diri-Nya untuk dinisbahkan hal itu kepadanya.

Bahkan lebih dari itu Allah s.w.t menolak orang yang mengira akan masuk syurga tanpa adanya ujian dan taklif yang akan memperjelaskan kesabaran dan kesyukurannya. Hikmah-Nya menolak hal semacam itu.

Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar."

(Ali-Imran: 149)

Demikian juga firman-Nya:

"Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepada kamu (ujian atau cubaan) seperti mana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan pelbagai macam cubaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?'"

"Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

(Al-Baqarah: 214)

Dia juga berfirman:

"Apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(At-Taubah: 16)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t mengingkari semua prasangka tersebut kerana Hikmah-Nya tidak menghendaki perkara sedemikian.

Sedangkan contoh kedua, iaitu mengenai perbezaan antara dua hal yang sama adalah firman-Nya yang ini:

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi anugerah nikmat oleh Allah, iaitu para -nabi, para shiddiqin,¹⁷⁰ orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."

(Al-Nisa': 69)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(At-Taubah: 71)

Sebelumnya, Dia berfirman:

"Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh melakukan kemungkaran dan melarang kebaikan, dan mereka menggenggamkan tangannya"

(bakhil). Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.”

(Al-Taubah: 67)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman: Maka Tuhan mereka memperkenan permohonannya (dengan berfirman):

“Sesungguhnya Aku tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki mahupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti akan Aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan di sisi Allah pahala yang baik.”

Juga firman-Nya berikut ini:

“Dan ketika Yusuf cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(Yusuf: 22)

Dan firman-Nya ini:

“Apakah orang-orang kafir (hai orang-orang musyrik) lebih baik daripada mereka itu. Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu.”

(Al-Qamar 43)

Demikian halnya firman-Nya di bawah ini:

“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan ke atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.”

(Muhammad: 10)

Serta firman-Nya ini:

“(Kami menetapkan yang sedemikian) sebagai suatu ketetapan terhadap para rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapatkan perubahan bagi ketetapan Kami itu.”

(Al-Isra': 77)

Firman-Nya yang lain:

“Sebagai sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan bagi sunnatullah itu.”

(Al-Fath: 23)

Dan firman-Nya:

“Maka iman mereka tidak berguna bagi mereka ketika mereka telah melihat seksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku bagi hamba-hamba-Nya. Dan pada waktu itu binasalah orang-orang kafir.”

(Al-Mukmin 85)

Dengan demikian, sunnah Allah s.w.t adalah ketetapan-Nya yang berlaku bagi para wali dan juga musuh-musuh-Nya. Bagi para wali-Nya, pertolongan dan kemuliaan, sedang bagi musuh-musuh-Nya adalah kehinaan. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

“Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan seperti mana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada seksa yang menghinakan.”

(Al-Mujadilah: 5)

Di dalam Al-Quran perkara seperti itu sangat banyak. Di mana Allah s.w.t memberitahu bahawa hukum-Nya yang berlaku dalam kehidupan ini adalah dua hal yang berbeza itu sama sekali tidak dapat disamakan.

Sebaliknya, dua hal yang sama tidak akan pernah dapat dibezakan.

Jenis ketiga belas adalah bahawa Allah s.w.t memerintahkan supaya bertadabbur dan bertafakkur terhadap firman-Nya. Juga terhadap perintah, larangan, dan segala sesuatunya. Kalau bukan kerana hikmah, kemaslahatan matlamat, dan akibat yang terkandung dalam semuanya itu, maka tafakkur itu sama sekali tidak bererti. Dia menyeru semua hamba-Nya untuk bertafakkur untuk mengetahui hikmah-Nya yang sempurna, matlamat-matlamat yang mulia, kemaslahatan yang baik, bagi mereka yang telah mengetahui pasti akan mengakui bahawa semuanya itu berasal daripada Allah s.w.t, Tuhan yang Maha Bijaksana Lagi Maha Terpuji.

Tadabbur dan tafakkur itu mengandungi pelbagai hal yang menunjukkan kebenaran para rasul-Nya.

Menurut orang-orang yang menafikan hikmah dan matlamat dari penciptaan, perintah, dan larangan-Nya, menyatakan bahawa semua ciptaan, perintah, dan larangan Allah s.w.t itu hanyalah merujuk kepada qudrah dan kehendak-Nya semata, tanpa adanya hikmah dan matlamat yang terkandung di dalamnya. Dengan pengingkaran mereka terhadap hikmah dan ta' lil, mereka telah menutup pintu keimanan dan petunjuk bagi diri mereka sendiri serta membuka pintu kesombongan dan keangkuhan.

Sesungguhnya dalam penciptaan, perintah, dan larangan-Nya itu mengandungi hikmah, kemaslahatan, dan matlamat, yang tidak akan diingkari oleh akal sihat.

Jenis keempat belas adalah bahawa Allah s.w.t memberitahu penciptaan dan perintah-Nya itu berasaskan kepada kebijaksanaan dan ilmu-Nya. Dia menyebutkan keduanya itu ketika menyebutkan sumber penciptaan dan syariat-Nya sebagai peringatan bahawa keduanya itu berasaskan kepada kebijaksanaan dan ilmu-Nya yang sangat sempurna. Hal itu seperti mana yang telah difirmankan-Nya:

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui."

(Al-Naml: 6)

Juga firman-Nya:

"Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Zumar: 1)

Melalui ayat tersebut terakhir, Allah s.w.t menyebutkan (kemuliaan) yang terkandung dalam kesempurnaan kekuasaan dan pemerintahan-Nya. Juga hikmah (kebijaksanaan) yang terkandung dalam kesempurnaan pujian dan ilmu.

Demikian firman-Nya berikut ini:

"Orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Maidah: 38)

Ada sebahagian masyarakat badwi yang mendengar seseorang membacanya: "Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Maka orang itu pun berkata, bukan ini firman Allah s.w.t. Kemudian ditanyakan, "Apakah engkau akan melakukan kedustaan terhadap Al-Quran?" Dia pun menjawab, "Tidak, tetapi hal itu hanya kurang tepat saja."

Kemudian orang yang membaca itu mengakui kesalahannya seraya membaca:

"Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Maidah: 38)

Serentak orang itu mengatakan, "Ya, itu baru benar."

Jika anda perhatikan dengan teliti, beberapa ayat Al-Quran ditutup atau diakhiri dengan menggunakan beberapa nama dan sifat-Nya. Anda akan mendapatkan bahawa penyebutan sifat itu memang sesuai dengan aspek pembahasannya, bahkan seolah-olah penyebutan ayat itu untuk meneguhkan nama dan sifat-Nya tersebut.

Yang demikian itu adalah seperti firman-Nya yang berikut ini:

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya

mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Maidah: 118)

Ertinya, pengampunan yang Engkau berikan kepada mereka itu kerana keperkasaan yang mana ia merupakan kesempurnaan qudrah, dan bukan kerana kelemahan dan kebodohan.

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirehat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui."

(Al-An'am: 96)

Juga firman-Nya berikut ini:

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana."

(Ibrahim: 4)

Firman-Nya yang lain:

"Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

(Al-Rum: 27)

Juga firman-Nya yang berikut ini:

"Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu."

(Al-Syura: 3)

Yang kelima belas adalah pemberitahuan Allah bahawa

hukum-Nya adalah sebaik-baik hukum dan ketetapan-Nya merupakan sebaik-baik ketetapan. Yang demikian itu kerana kedua-duanya sangat sesuai dengan kepentingan dan harapan serta matlamat yang diinginkan manusia. Jika keduanya tidak demikian adanya, seperti mana yang dikemukakan oleh orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, nescaya hukum dan takdir-Nya itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan hal itu jelas tidak benar dan sangat menyimpang jauh dari kebenaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"

(Al-Maidah: 50)

Dan firman-Nya yang lain:

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya."

(Al-Nisa': 125)

Seperti mana Allah terlepas dari aib dan kezaliman. Dia berfirman:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?'"

(Fushshilat: 33)

Firman-Nya yang lain:

"Lalu kami tentukan (bentuknya), maka Kami adalah yang sebaik-baik penentu (setiap perkara)."

(Al-Mursalat: 23)

Demikian dengan firman-Nya:

"Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik."

(Al-Mukminun: 14)

Dengan demikian tidak ada yang lebih baik daripada ketentuan dan penciptaan yang dilakukan oleh Allah s.w.t. Yang demikian itu kerana semua ketentuan dan penciptaan-Nya benar-benar sesuai dengan ukuran yang diasaskan kepada hikmah, rahmat, dan ilmu-Nya. Allah s.w.t juga berfirman:

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang kali, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?."

(Al-Mulk: 3)

Kalau bukan kerana penciptaan dan ketentuan-Nya yang benar-benar sempurna dan kesesuaiannya dengan matlamat yang mulia dan hikmah yang diharapkan, nescaya semuanya itu tidak pernah selari dan bahkan berantakan, dan penciptanya pun tidak akan pernah mendapatkan pujian.

Jenis keenam belas, iaitu pemberitahuan-Nya bahawa Dia berada di jalan yang lurus, seperti yang difirmankan-Nya dalam dua tempat dalam Al-Quran.

Salah satunya, ketika Dia menceritakan tentang Nabi-Nya, Hud 'alaihis salam: "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus."

(Hud: 86)

Dan yang kedua adalah firman-Nya yang terdapat dalam surah berikut ini:

"Dan Allah membuat perumpamaan; dua orang lelaki yang seorang bisu yang tidak dapat melakukan sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja ia

disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan Tuhan yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus?"

(Al-Nahl 76)

Abu Ishak mengatakan, "Allah s.w.t memberitahu, meskipun Dia menggunakan kekuasaan-Nya terhadap diri mereka mengikut kehendak-Nya, namun demikian Dia tidak berkehendak melainkan berasaskan keadilan."

Al-Anbari mengemukakan, "Ketika Allah s.w.t berfirman,

"Melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya," Hal itu bererti bahawa semua binatang melata tidak pernah terlepas dari jangkauan ilmu-Nya, berada dalam kekuasaan-Nya, serta dalam pemeliharaan-Nya. Lalu firman-Nya itu diikuti dengan firman-Nya seterusnya, "Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. 'Ertinya, Dia benar-benar berada dalam kebenaran."

Seterusnya, Al-Anbari mengatakan, "Yang demikian itu seperti yang biasa terjadi dalam ungkapan masyarakat Arab, di mana mereka menyifati orang yang berperilaku baik, adil, dan bijak dengan ungkapan, 'Si Fulan itu jalannya benar-benar baik, dan tiada jalan lain yang menandinginya'."

Mengenai makna ayat tersebut di atas terdapat beberapa ayat lain, di antaranya adalah seperti yang dikemukakan sebahagian ulama, "Ayat tersebut bererti, 'Sesungguhnya Tuhanku menunjukkan jalan yang lurus,' Pemberian petunjuk ke jalan yang lurus tersebut oleh-Nya menunjukkan bahawa Dia berada pada jalan yang lurus. Pemberian petunjuk dan pengenalannya itu merupakan bahagian dari kesempurnaan rahmat, kebaikan, keadilan, dan hikmah-Nya."

Sebahagian ulama lainnya mengatakan, "Ayat tersebut bererti, bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya dan tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari-Nya."

Selain itu, ada juga ulama yang mengemukakan, tidak ada

jalan bagi seseorang melainkan hanya jalan tersebut. Firman-Nya itu adalah sama dengan firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab."

(Al-Fajr 14)

Pengertian tersebut memang benar, tetapi jika dikatakan bahawa itulah pengertian yang menjadi sasaran dan matlamat tidaklah tepat, kerana manusia ini secara keseluruhan tidak ada yang berjalan di jalan yang lurus sehingga dikatakan bahawa mereka berjalan menuju jalan-Nya. Ketika Allah s.w.t menghendaki pengertian tersebut, Dia pun berfirman sebagai berikut:

"Bagi mereka kesenangan sementara (dunia), kemudian kepada Kamilah mereka akan kembali."

(Yunus: 70)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Sesungguhnya kepada Kami tempat kembali mereka."

(Al-Ghasyiah: 28)

Juga firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab."

(Al-Fajr: 14)

Serta firman-Nya:

"Dan bahawasanya kepada Tuhanmu kesudahan (segala sesuatu)."

(Al-Najm: 49)

Penyifatan Allah s.w.t bahawa diri-Nya berada di jalan yang lurus dapat diketahui bahawa Dia mengatakan yang hak dan mengerjakan yang benar. Di mana semua kalimat yang difirmankan-Nya benar-benar jujur dan adil, dan semua perbuatan-Nya benar dan baik. Allah s.w.t sentiasa mengatakan yang hak dan menunjukkan jalan kebenaran. Dia tidak mengucapkan sesuatu melainkan akan mendapatkan pujian, kerana memang benar adanya, adil sifatnya, dan jujur, sekaligus mengandungi hikmah.

Hal lain yang menunjukkan bahawa Allah s.w.t berada di jalan yang lurus adalah bahawa Dia tidak melakukan sesuatu melainkan disertai dengan hikmah yang layak mendapatkan pujian dan juga mengandungi matlamat yang memang benar-benar diharapkan. Dengan demikian, semua perbuatan-Nya tidak ada yang keluar dari hikmah, masalah (kepentingan), rahmat, keadilan, dan kebenaran, sebagaimana seluruh firman-Nya sama sekali tidak ada yang menyimpang dari keadilan dan kejujuran.

Yang ketujuh belas, pujian Allah s.w.t yang ditujukan kepada diri-Nya sendiri atas apa yang dikerjakan-Nya. Dia sendiri telah memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya memuji-Nya.

Yang demikian itu kerana dalam semua perbuatan-Nya mengandungi matlamat dan akibat yang sangat baik dan mulia yang menjadikan pelakunya berhak dan layak mendapatkan pujian. Allah s.w.t sendiri memuji perbuatan tersebut dan juga matlamat yang ada padanya.

Sebagaimana telah diketahui bersama, seseorang tidak akan mendapatkan pujian atas perbuatannya kecuali jika perbuatannya itu benar-benar mencapai sasaran dan matlamat yang diharapkan, yang keberadaannya lebih diperlukan daripada ketiadaannya. Setiap perbuatan yang tidak mempunyai sasaran yang dituju, maka perbuatan tersebut tidak layak mendapatkan pujian. Dan yang terakhir, hal ini tidak mungkin dan bahkan tidak akan pernah terjadi pada perbuatan Allah. Dan hal itu hanya terjadi pada orang yang mempunyai pelbagai kekurangan dan aib. Dan Allah s.w.t sama sekali bersih dari kekurangan dan aib.

Pujian Allah s.w.t pada diri-Nya sendiri merupakan bukti yang paling jelas yang menunjukkan kesempurnaan hikmah-Nya. Yang jelas semua matlamat dari perbuatan Allah s.w.t itu berakhir pada kebaikan bagi manusia sekaligus rahmat yang besar bagi mereka juga merupakan penyempurnaan nikmat-Nya bagi umat manusia dan sebagainya.

Yang kelapan belas, pemberian yang disampaikan Allah

s.w.t bahawa Dia sentiasa memberikan nikmat kepada makhluk-Nya serta berbuat baik kepada mereka. Dan Dia telah ciptakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk mereka. Selain itu, mereka juga telah diberikan pendengaran, pandangan, dan hati sebagai bukti untuk menyempurnakan nikmat yang telah Dia kurniakan kepada mereka.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahawa pemberi nikmat dan yang berbuat baik tidak berhak menyandang gelaran *mun'im* dan *muhsin* sehingga dia bermaksud memberikan nikmat dan berbuat baik kepada orang lain. Seandainya Allah berbuat baik dalam rangka untuk memberikan nikmat dan berbuat baik kepada makhluk-Nya, maka Dia tidak dapat disebut sebagai *mun'im* dan *muhsin* yang sebenarnya. Yang demikian itu jelas mustahil dilakukan oleh-Nya.

Allah s.w.t menjelaskan, ketika Dia menyebutkan *in'am* (pemberian nikmat) dan kebaikan-Nya itu, Dia juga menyertai penyebutan itu dengan hikmah, kepentingan dan manfaat, yang kerananya semua makhluk itu diciptakan dan seluruh syariat ditetapkan. Seperti misalnya firman Allah s.w.t dalam surah Al-Nahl:

"Dan Allah menjadikan bagi kamu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagi kamu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu agar kamu berserah diri."

(Al-Nahl: 81)

Demikian itu firman-Nya yang berkaitan dengan masalah penciptaan. Sedangkan firman-Nya yang berkaitan dengan masalah syariat, adalah perintah-Nya untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat:

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah kamu ke arahnya,

agar tidak ada hujah bagi manusia ke atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu mendapatkan petunjuk."

(Al-Baqarah: 150)

Dalam perintah berwuduk dan bertayamum, Allah s.w.t berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka dan tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu serta basuhlah kaki kamu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Usaplah wajah kamu dan tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu, supaya kamu bersyukur."

(Al-Maidah: 6)

Dengan demikian, kesempurnaan nikmat Allah s.w.t terdapat pada penciptaan segala sesuatu sebagai upaya berbuat baik, dan mengeluarkan perintah pun demikian, iaitu dalam rangka mewujudkan kebaikan.

Jenis kesembilan belas, penyifatan diri-Nya sebagai pemilik rahmat, dan Dia adalah Tuhan yang paling pemurah di antara para pemurah. Bahawasanya rahmat-Nya itu meliputi segala sesuatu. Hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali jika semua apa yang diciptakan dan diperintahkan, bermaksud untuk memberikan rahmat kepada mereka. Sekiranya perintah-Nya itu tidak bermaksud untuk memberikan rahmat, hikmah, dan masalah, serta pelbagai kebaikan kepada umat manusia, maka yang demikian itu bukanlah dianggap sebagai rahmat.

Ada pendapat yang menyatakan, bahawa adanya rahmat itu bukan merupakan matlamat melainkan hanya merupakan

sesuatu yang bersifat sementara dan di luar keinginan. Yang demikian itu menunjukkan bahawa Allah bukan sebagai tuhan yang paling pemurah di antara semua yang bergelar pemurah.

Pendapat tersebut benar-benar salah dan bahkan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap rahmat-Nya.

Pencetus pendapat tersebut adalah Jahm bin Shafwan. Di mana dia pernah menyatakan bahawa sebenarnya tidak ada rahmat, kerana segala sesuatu itu pada dasarnya kembali kepada kehendak yang terlepas dari hikmah dan rahmat.

Maka, bagi Allah s.w.t tidak ada istilah hikmah dan rahmat. Sudah pasti pendapat tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan jelas menyimpang. Kerana Allah s.w.t sentiasa melakukan sesuatu untuk suatu maksud dan matlamat dan juga hikmah, bererti Dia telah memberikan nikmat dan juga telah berbuat baik.

Jenis kedua puluh, iaitu jawapan yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada orang yang bertanya tentang pengkhususan dan pembezaan yang terjadi pada beberapa perbuatan-Nya. Dia menjawab, bahawa yang demikian itu dimaksudkan untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh-Nya saja, sedangkan si penyoal itu sama sekali tidak mengetahui hikmah yang dikandungnya. Seperti mana Dia pernah menjawab malaikat yang bertanya kepada-Nya:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’.”

Malaikat bertanya, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah?”

Kemudian Allah s.w.t menjawab melalui firman-Nya:

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

(Al-Baqarah: 30)

Seandainya perbuatan Allah s.w.t terlepas dari hikmah, matlamat, dan kemaslahatan, nescaya malaikat akan lebih mengetahui daripada Dia.

Soalan para malaikat itu tidak diberikan secara langsung, tetapi jawapan sepenuhnya hanya ada pada diri-Nya, kerana hanya Dia yang mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang terkandung pada penciptaan manusia sebagai khalifah.

Oleh itu, soalan para malaikat itu hanya dimaksudkan untuk mengetahui hikmah penciptaannya dan bukan sebagai bentuk penentangan terhadap Allah s.w.t. Seandainya soalan tersebut dimaksudkan sebagai penentangan terhadap-Nya bererti hal itu menunjukkan bahawa mereka tahu Dia tidak bertindak melainkan atas sesuatu hikmah. Tetapi ketika mengetahui bahawa penciptaan khalifah ini tidak mengandungi hikmah sama sekali, mereka pun menanyakan hal itu. Firman Allah s.w.t yang serupa dengan hal tersebut ialah firman-Nya ini:

“Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, ‘Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada hal yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah.’ Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan seksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.”

(Al-An‘am: 24)

Maka Dia pun menjawab bahawa hikmah dan ilmu-Nya menolak memberikan tugas kerasulan itu tidak pada tempatnya dan tidak pula berhak menyandangnya. Jika saja persoalannya terpulang kepada kehendak-Nya yang mutlak, nescaya tidak akan ada jawapan dalam hal itu.

Demikian halnya dengan firman-Nya yang berikut ini:

“Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin) supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, ‘Orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?’ (Allah berfirman), ‘Bukankah Allah

lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?”

(Al-An'am: 53)

Ketika mereka bertanya mengenai pengkhususan hanya pada kehendak Allah s.w.t dan mereka menolak hal tersebut, maka diberikan jawapan bahawa Allah s.w.t lebih mengetahui kepada siapa kehendak-Nya itu diperlakukan. Mereka itulah orang-orang yang mahu bersyukur kepada-Nya dan yang mengetahui nilai kenikmatan serta bersyukur kerananya. Mereka inilah yang memang berhak dan layak menerima kehendak Allah s.w.t. Seandainya hal itu terpulang mutlak kepada kehendak-Nya, nescaya tidak mungkin akan ada jawapan yang benar-benar tepat seperti itu. Oleh itu, Allah s.w.t menyebutkan sifat ilmu, di mana Dia menjelaskan, bahawa Dia memberi pengkhususan itu berasaskan ilmu-Nya. Jadi, tidak diasaskan pada pilih kasih. Seperti mana yang telah difirmankan-Nya dalam sebuah ayat:

“Dan (Kami telah menundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Al-Anbiya': 81)

Dengan demikian, selain menyebutkan pemberian pengkhususan kepada Sulaiman berupa penundukan angin, Dia juga memberikan pengkhususan kepada suatu negeri yang berupa berkat.

Dan firman-Nya yang lain:

“Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan demikian pula bulan Haram hadya, qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷¹

(Al-Maidah 97)

Jadi, ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu itu yang

menjadikan Dia memberikan pengkhususan pada beberapa tempat dan waktu. Perkara lain yang serupa dengan itu adalah firman-Nya berikut ini:

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, iaitu kesombongan jahilia, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Al-Fath: 26)

Melalui ayat tersebut, Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia telah menempatkan kalimat tersebut pada orang yang berhak menerimanya.

Dia lebih mengetahui siapa yang berhak menerima kalimat tersebut. Apakah dengan demikian itu, pengkhususan itu mutlak diasaskan pada kehendak, dan tidak pada adanya hikmah dan matlamat?

Kata “tidak” adalah yang paling tepat untuk menjawab soalan di atas.

Jenis kedua puluh satu, pemberitahuan Allah s.w.t mengenai tindakan-Nya membiarkan sebahagian tindakan manusia membuat kerosakan di bumi Allah, dan bahawasanya tindakan-Nya membiarkan hal itu mengandungi kemaslahatan. Seandainya hal itu hanya disandarkan pada kehendak-Nya semata-mata, nescaya yang demikian itu sama sekali tidak mengandungi hikmah. Seperti misalnya firman-Nya ini:

“Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa pun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu).”

(Al-Anfal: 23)

Tidak dijadikannya mereka dapat mendengar itu, Allah s.w.t beralasan kerana tidak ada kebaikan sama sekali yang terdapat pada mereka, dan selain itu, memang ada penghalang yang menghalang mereka mendengar dari orang lain, iaitu kesombongan dan keangkuhan.

Berlawanan dengan hal tersebut, Allah s.w.t terlepas daripada perbuatan yang tidak mengandungi hikmah dan matlamat, sehingga dengan demikian Dia memang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan, misalnya menerusi firman Allah s.w.t berikut ini:

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu pahala yang besar."

(Ali-Imran: 179)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta keampunan."

(Al-Anfal: 33)

Serta firman-Nya yang ini:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Taubah: 118)

Juga firman-Nya yang lain:

"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan."

(Huud: 117)

Dan firman-Nya yang satu ini:

"Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan beberapa kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman."

(Al-Qashash: 59)

Melalui ayat-Nya tersebut Allah memberitahu bahawa Dia menjauhi dan membersihkan diri-Nya dari perbuatan yang demikian itu, kerana tidak sesuai dengan kesempurnaan-Nya dan bahkan bertentangan dengan hikmah dan kekuasaan yang disandang-Nya.

Jenis yang kedua puluh dua, merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, terlepas dari hikmah dan matlamat yang diharapkan. Suatu hal yang mustahil pula terjadi ketidakmampuan mencapai sasaran dan mewujudkan hikmah-Nya bagi Allah, Tuhan yang di antara mufassirin mengertikan, "yastagfiruna" dengan bertaubat dan ada pula yang mengertikan bahawa di antara orang-orang kafir itu ada orang muslim yang meminta keampunan kepada Allah.

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang tidak mungkin kehendak dan keinginan-Nya hampa dari kebaikan dari makhluk-Nya serta tidak bermuatan manfaat sama sekali bagi hamba-hamba-Nya.

Sesungguhnya yang berbuat dengan disertai hikmah dan matlamat yang jelas serta berhak mendapatkan pujian lebih sempurna daripada orang yang berbuat apa pun juga. Dan Pencipta itu lebih sempurna daripada yang tidak menciptakan sama sekali. Yang mengetahui lebih sempurna daripada yang tidak mengetahui. Demikian juga, yang dapat membincangkan itu lebih sempurna daripada yang tidak dapat membincangkan. Yang mampu serta berkehendak itu lebih sempurna daripada yang tidak mampu dan tidak berkehendak.

Dengan demikian, menafikan hikmah-Nya bererti menafikan sifat-sifat tersebut. Ianya jelas bererti bahawa Allah

s.w.t bersifat dengan sifat-sifat yang sebaliknya, dan itu merupakan suatu kekurangan yang parah. Oleh itu, mereka yang menafikan hikmah Allah s.w.t, seperti Al-Juwaini dan Al-Razi secara lantang mengemukakan, bahawa Allah tidak menyertai hikmah dan matlamat terpuji pada setiap perbuatan-Nya.

Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahawa hikmah dan matlamat mulia Allah s.w.t dalam setiap perbuatan-Nya sudah pasti ada. Hanya saja, kerana mereka yang menafikan hikmah dan matlamat itu sama sekali tidak berfikir dan tidak berakal. Padahal, pendengaran, akal sihat, ijma', dan fitrah manusia telah menjadi saksi kepalsuan pendapat mereka tersebut.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahawa kesempurnaan, keperkasaan, hikmah, keadilan, rahmat, kekuasaan, pujian, dan pelbagai hakikat nama-nama Allah s.w.t, menolak pendapat yang menyatakan bahawa perbuatan Allah (Asma'ul Husna) menyalahkan secara tegas pendapat sesat tersebut. Dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah itu cukup banyak yang tidak mungkin kami sebutkan di sini.

Bagaimana mungkin orang-orang yang fitrah dan berakal sihat masih meragui hal tersebut, padahal semua benda dan tumbuh-tumbuhan telah memberikan kesaksian pada hikmah dan perhatian Allah s.w.t terhadap semua makhluk-Nya. Semua yang terdapat di tengah-tengah makhluk-Nya baik itu berupa hukum, kemaslahatan, manfaat, matlamat-matlamat yang diharapkan, akibat yang baik, terlalu besar dan banyak untuk disifatkan dan dikuasai oleh akal manusia.

Cukup bagi seseorang untuk memikirkan diri, penciptaan dirinya, anggota badan, manfaatnya, kekuatan, dan sifat-sifatnya. Seandainya seluruh umurnya dipergunakan untuk mengetahui semua hikmah dan manfaat yang terkandung dalam penciptaan dirinya, nescaya ia tidak akan pernah dapat menguasainya.

Namun demikian, masih ramai orang yang mengingkari kenyataan tersebut, dan bahkan menyangkal adanya Tuhan. Demikian itulah keadaan jiwa yang zalim, misalnya

keingkarannya terhadap adanya Tuhan pencipta padahal ia sudah banyak menyaksikan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Namun semua itu terhapus oleh kesombongan dan keangkuhannya. Demikian itulah bukti dan dalil ketinggian Allah s.w.t di atas semua makhluk-Nya yang sangat jelas dan banyak. Namun banyaknya bukti tersebut telah dihapus oleh golongan Jahmiyah dengan mengingkarinya. Demikian juga dengan kebenaran para utusan-Nya, yang bukti-buktinya sudah cukup jelas dan nyata, apatah lagi pada Rasulullah s.a.w. Kejelasan bukti kebenarannya bagi akal sihat sudah seperti kejelasan sinar matahari menerangi siang hari.

Anda mungkin akan menyaksikan seseorang yang bergelimang dengan pelbagai kenikmatan yang melimpah ruah. Namun demikian ia masih mengeluhkan keadaannya itu dan murka atas apa yang dialaminya. Dan bahkan tidak jarang ia mengingkari nikmat yang telah diterimanya.

Demikian itulah jiwa yang menyimpang dari fitrah, yang tidak pernah merasa puas, apalagi jiwa tersebut dalam kezaliman.

Yang lebih aneh lagi, ada jiwa yang mengingkari hikmah, ilah, dan kemaslahatan yang dikandung oleh syari'at Allah s.w.t yang penuh kesempurnaan, yang ia merupakan bukti nyata akan kebenaran pembawanya (Rasulullah). Baginda adalah Rasul Allah yang hak. Seandainya baginda tidak memperoleh mukjizat satu pun, maka tetap saja telah cukup jelas dan nyata bukti kerasulannya.

Hikmah, kemaslahatan, matlamat mulia, serta akibat yang baik telah memberikan kesaksian bahawa Allah s.w.t yang telah mensyariatkan dan menurunkannya adalah Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang.

Allah s.w.t telah membolehkan seseorang untuk berpraduga kepada-Nya, Tuhan seru sekalian alam bahawa Dia mengazab hamba-hamba-Nya dengan seksaan yang sangat pedih untuk selamanya tanpa adanya matlamat, hikmah, dan sebab. Tetapi semuanya itu mutlak merupakan kehendak-Nya saja, tanpa adanya hikmah dan sebab. Yang demikian itu, tidak lain

hanyalah prasangka buruk terhadap Allah s.w.t dan Dia terlalu tinggi dan mulia dari prasangka tersebut.

Jika kita perhatikan dan cermati secara saksama hikmah Allah s.w.t yang terkandung dalam penciptaan dan pemerintahan-Nya, nescaya akan ditemui lebih sepuluh ribu tempat, dan terlalu lemah bagi kita untuk menjangkaunya, dan terlalu sedikit kemampuan dan pengetahuan kita untuk itu. Semua ilmu makhluk ini secara keseluruhan akan sirna ditelan ilmu Allah s.w.t, seperti sinarnya cahaya pelita ditelan sinar matahari. Atau bahkan lebih dari itu.

Penafian hikmah, kesesuaian, dan sifat-sifat yang kerananya pelbagai macam aturan ditetapkan, tidak lain bererti menafikan syari'at Allah s.w.t secara keseluruhan.

Apakah mungkin seorang ahli fiqh akan membincangkan mengenai fiqh sementara dirinya berkeyakinan tidak adanya hikmah, kesesuaian, dan kemaslahatan dalam hukum-hukum fiqh bagi umat manusia?

Dalam menanggapi perbuatan Allah s.w.t menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan juga penciptaan panas, dingin, malam, siang, terbitnya bulan, adanya gerhana bulan dan gerhana matahari, pelbagai peristiwa di udara dan juga di bumi, maka manusia ini terbahagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan gejala alam biasa yang terjadi akibat adanya gerakan planet, juga adanya kekuatan alam jiwa, akal manusia. Dan menurut mereka, hal itu sama sekali tidak ada yang menciptakan, kerana hal itu terjadi dengan peristiwa.

Pendapat kelompok tersebut disanggah oleh kelompok yang kedua, iaitu golongan ahli teologi. Menurut kelompok ini, semua peristiwa itu tidak disebabkan oleh sesuatu apapun melainkan hanya kerana adanya kehendak dan kekuasaan. Mereka mengemukakan bahawa Tuhan menciptakan semuanya itu tanpa adanya sebab, hikmah, dan matlamat.

Yang benar adalah bahawa Allah s.w.t melakukan sesuatu

berdasarkan kehendak, keinginan, dan kekuasaan-Nya. Di sisi lain, Dia melakukan dan menciptakan segala sesuatu itu melalui sebab dan akibat, disertai dengan hikmah dan matlamat yang terpuji. Demikianlah yang dikatakan oleh majoriti orang Islam.

22

Jawapan Ke Atas Orang-Orang Yang Meragukan dan Menafikan Hikmah Dan Ta'wil Bagi Allah

Orang-orang yang menafikan hikmah dan ta'wil bagi Allah mengemukakan: Kamu telah menyerang kami sekuat tenaga kamu dan dengan pelbagai dalil yang mematikan. Sekarang, dengarkan rangkuman dan dalil-dalil yang akan membantu pendapat kamu tersebut. Jika kamu mampu, tolong berikan jawapan atas soalan kami ini. Kami akan kemukakan ungkapan terbaik dari seorang ulama muta'akhirin, Muhammad bin Umar Al-Razi, "Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pasti dimaksudkan untuk mencapai suatu kepentingan atau mencegah suatu bahaya. Jika pencapaian kepentingan itu lebih baik daripada tidak, maka dengan sendirinya si pelaku tersebut telah mencapai hal tersebut. Orang yang mengalami hal seperti itu, berarti terdapat kekurangan pada dirinya, dan memerlukan adanya pihak lain."

Menanggapi hal tersebut, pemegang teguh ajaran Allah s.w.t mengemukakan, jawapan untuk keraguan seperti itu dapat disampaikan melalui beberapa sisi. Pertama, kenyataan anda bahawa setiap orang yang melakukan perbuatan untuk matlamat tertentu berarti dengan sendiri telah terdapat

kekurangan pada dirinya dan memerlukan pihak lain. Apa yang Anda maksudkan dengan kalimat tersebut? Apakah yang Anda maksudkan bahawa dia telah menafikan sesuatu daripada kesempurnaan yang mesti ada sebelum terjadinya apa yang dimaksudkan. Ataukah perkara yang sebaliknya, dan adakah wujud makna yang lain selain itu?

Jika apa yang anda maksudkan itu adalah yang pertama, maka pernyataan anda itu benar-benar salah. Kerana, seseorang yang melakukan sesuatu untuk suatu matlamat yang pencapaiannya lebih baik daripada yang tidak, tidak berarti dia telah menafikan sesuatu dari kesempurnaan yang semestinya ada sebelum tercapainya apa yang diharapkan.

Jika yang anda maksudkan itu yang kedua, maka dapat dikatakan bahawa ketiadaannya itu bukan merupakan suatu kekurangan, kerana suatu matlamat itu tidak disebut sempurna sebelum keberadaannya dipastikan. Sesuatu yang tidak sempurna pada suatu waktu, maka ketiadaannya bukan merupakan kekurangan. Seperti mana telah kita ketahui bersama, sesuatu yang sebelumnya tiada, ketiadaannya lebih baik daripada keberadaannya, dan yang sudah ada keberadaannya lebih baik daripada ketiadaannya, maka ketiadaannya itu bukan berarti suatu kekurangan, dan tidak juga keberadaannya setelah ketiadaannya itu sebagai suatu kekurangan pula. Tetapi yang sempurna adalah ketiadaannya sebelum masa keberadaannya, dan keberadaannya pada masa keberadaannya.

Jawapan kedua: pernyataan anda bahawasanya telah terdapat kekurangan pada dirinya, dan memerlukan adanya pihak lain. Apakah yang anda maksudkan dengan pernyataan itu, bahawa hikmah yang terkandung dalam suatu kebijakan itu hanya diperoleh dengan adanya pihak lain di luar diri-Nya. Apakah anda mengerti bahawa hikmah itu sendiri bukan milik-Nya dan Dia (Allah) baru akan sempurna dengannya? Jika yang anda maksudkan adalah makna pertama, maka hal itu benar-benar salah dan menyimpang, kerana tidak ada tuhan dan tidak pula pencipta selain diri-Nya. Dan Allah s.w.t tidak pernah menjadikan pihak lain sebagai pelengkap diri-Nya, dan

tidak pula keberadaan-Nya itu memanfaatkan keberadaan pihak lain. Jika yang anda maksudkan adalah makna yang kedua, maka dapat dikatakan bahawa hikmah itu merupakan salah satu sifat Allah s.w.t, dan sifat-Nya tiada yang terpisah dari diri-Nya, tetapi hikmah-Nya itu berdiri tegak pada-Nya, dan Dia Maha Bijaksana yang mempunyai hikmah. Seperti mana Dia sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui yang mempunyai ilmu, Maha Mendengar yang memiliki pendengaran, Maha Melihat yang memiliki penglihatan.

Jawapan ketiga: Jika Allah s.w.t hanya melakukan untuk sesuatu yang Dia sukai daripada ketiadaan-Nya, maka yang demikian itu merupakan puncak dari kesempurnaan, dan ketiadaannya merupakan kekurangan. Sesiapa yang mampu mencapai sesuatu yang dia sukai pada waktu yang disukai pula, maka itulah yang disebut kesempurnaan yang sebenarnya.

Jawapan keempat: Dalam beberapa buku yang anda tulis, anda seringkali menyatakan bahawa penafian kekurangan pada diri Allah s.w.t tidak diasaskan pada dalil aqli (logik). Dalam hal itu Anda mengikuti Al-Juwainni dan juga ulama lainnya. Sedangkan Anda sendiri telah menyatakan bahawa penafian kekurangan dari Allah s.w.t itu melalui ijmak, namun kamu tidak menafikannya melalui akal dan tidak pula nas yang bersumber dari Rasulullah s.a.w, melainkan hanya bersandar pada ijma' semata-mata. Pada saat itu, ijma' tersebut telah menyepakati penafian apa yang 'telah disepakati ijma' untuk ditiadakan. Padahal umat Islam pernah bersepakat untuk menolak ta'liil bagi perbuatan Allah s.w.t.

Jika anda menyebut hal itu sebagai suatu kekurangan, tidak bererti penyebutan tersebut sebagai kemestian untuk mengadakan ijma' dalam rangka menafikannya. Jika Anda mengatakan, semua ahli ijma' telah bersepakat untuk menafikan kekurangan. Maka dikatakan, memang benar umat telah mengadakan kesepakatan untuk itu, namun mereka tidak menyatakan bahawa hal itu sebagai kekurangan, tetapi justru yang sedemikian itu sebagai bentuk kesempurnaan, dan penafiannya itu sendiri merupakan kekurangan.

Jawapan kelima: Pada saat itu akan kami katakan, bahawa penetapan hikmah sebagai kesempurnaan dan penafiannya merupakan kekurangan. Umat telah mengadakan kesepakatan untuk menafikan kekurangan dari Allah s.w.t. Dan pengetahuan terhadap penafian kekurangan dari-Nya merupakan pengetahuan ilmu yang paling tinggi. Seandainya semua perbuatan Allah s.w.t tidak mengandungi hikmah dan keagungan mulia, maka yang demikian itu mesti dikatakan sebagai kekurangan, tetapi itu suatu yang tidak akan bakal pernah terjadi pada-Nya.

Jawapan keenam: Menurut logik, segala bentuk kekurangan itu sama sekali tidak pernah ada pada diri Allah s.w.t. Dalil akal dan naqli telah mengharuskan penyifatan Allah s.w.t dengan sifat-sifat kesempurnaan.

Berbandingkan kekurangan merupakan sifat yang bertolak belakang dengan sifat kesempurnaan. Jadi, ilmu, kemampuan, kehendak, pendengaran, penglihatan, pembicaraan, dan kehidupan merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat yang menjadi sebalik dari hal itu merupakan kekurangan. Sehingga merupakan suatu hal yang wajib untuk meniadakan segala bentuk kekurangan dari-Nya, kerana yang demikian itu bertentangan dengan kesempurnaan-Nya.

Berbandingkan mengenai pencapaian segala sesuatu yang dicintai-Nya pada waktu yang Dia sukai, juga merupakan suatu kesempurnaan, kerana Dia memperoleh yang dicintai-Nya. Jadi, ketiadaannya sebelum itu bukan suatu kekurangan, kerana memang Dia tidak menyukainya sebelum keberadaannya tersebut.

Jawapan ketujuh: Kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah s.w.t merupakan kesempurnaan yang menerima dan menolak. Lalu mengapa ada yang mengatakan bahawa suatu peristiwa yang terjadi tidak pada waktunya merupakan suatu hal yang mungkin, sedangkan terjadinya suatu peristiwa yang bersifat asal (yang tidak berawal) merupakan suatu yang tidak diterima.

Jawapan kelapan: Ada sebahagian orang yang mengatakan, bahawa sesungguhnya Allah s.w.t menciptakan segala sesuatu

setelah sebelumnya tidak ada, misalnya pelbagai hal yang kasat mata. Seterusnya mereka mengatakan bahawa Allah menciptakan pelbagai peristiwa itu melalui perantara orbit, kerana orbit itu yang lebih awal diciptakan.

Mengenai pernyataan seperti itu dapat kita katakan, penciptaan peristiwa tersebut boleh merupakan sifat kesempurnaan dan boleh pula dikatakan tidak. Jika anda katakan, kami menganggap hal itu bukan sebagai sifat kesempurnaan dan bukan juga kekurangan, maka yang demikian itu dapat dijawab, bahawa hal itu merupakan suatu yang mustahil terjadi pada diri Allah s.w.t, kerana setiap apa yang diperbuat-Nya berhak dan layak mendapatkan pujian dan sanjungan, sehingga setiap apa yang terjadi dari-Nya merupakan suatu kesempurnaan dan lawannya kekurangan.

Majoriti kaum muslimin dari pelbagai golongan mengatakan, bahawa yang demikian itu merupakan sifat kesempurnaan. Tetapi ada satu kelompok yang berpendapat bahawa hal itu bukan merupakan sifat kesempurnaan dan bukan juga kekurangan. Demikian yang menjadi pendapat majoriti penganut fahaman Asy' ariyah.

Mengenai pendapat yang terakhir ini dapat dikemukakan bahawa yang dapat menciptakan itu lebih sempurna daripada yang tidak mencipta. Seperti mana difirmankan Allah s.w.t:

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?"

(Al-Nahl: 17)

Demikian itu merupakan soalan yang bersifat pengingkaran terhadap orang yang menyamakan di antara kedua hal tersebut. Dia memberitahu bahawa salah satu dari keduanya lebih sempurna daripada yang lainnya. Tidak diragukan lagi, bahawa penghormatan atas Tuhan yang dapat menciptakan atas orang yang tidak dapat menciptakan baik melalui fitrah mahupun logik adalah seperti penghormatan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, orang yang dapat mendengar

dan tidak melihat dengan orang yang tidak dapat mendengar dan melihat.

Ketika hal itu telah bersemayam dalam fitrah anak cucu Adam, Allah s.w.t menjadikannya sebagai salah satu sarana untuk mentauhidkan-Nya sekaligus sebagai hujah atas hamba-hamba-Nya. Berkenaan dengan hal tersebut, Dia berfirman:

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan 'sebahagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan; dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan ia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja ia disuruh oleh penanggungnya itu, ia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan Tuhan yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus?"

(Al-Nahl 76)

Demikian juga firman-Nya:

"(Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

(Al-Zumar: 9)

Juga firman-Nya yang ini:

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, tidak juga sama gelap-gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, serta tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali

tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.”

(Faathir: 19-20)

Serta firman-Nya yang lain:

“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidak kah kamu mengambil pelajaran (dari perbandingan itu)?”

(Huud: 24)

Sesiapa menyamakan antara yang menyandang sifat ketuhanan dengan yang tidak menyandang, bererti ia tidak menjadikan keberadaannya sebagai kesempurnaan dan ketiadaannya sebagai kekurangan. Selain itu, ia juga telah menyisihkan hujah-hujah Allah dan dalil-dalil ketauhidan-Nya.

Jawapan kesembilan: Jika persoalannya seperti yang kamu katakan itu, lalu mengapa Dia tidak boleh berbuat untuk suatu hikmah yang keberadaannya dan ketiadaannya menurut kamu sama?

Jawapan kesepuluh: Perlu ditegaskan bahawa akal yang sihat akan secara lantang menyatakan bahawa sesiapa saja yang perbuatannya tidak mengandungi hikmah dan tidak mempunyai matlamat, maka lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk kekurangan daripada yang berbuat untuk suatu hikmah. Lalu bagaimana mungkin orang yang berakal akan mengatakan bahawa Tuhan yang perbuatan-Nya telah mengandungi hikmah itu masih saja disebut sebagai kekurangan?

Jawapan kesebelas: orang-orang yang menafikan hikmah menyatakan bahawa Allah s.w.t berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya tanpa disertai hikmah. Dengan demikian itu, menurut mereka pelbagai kemungkinan boleh saja dilakukan-Nya, sampai bahkan perintah untuk berbuat syirik, dusta, kezaliman, kekejian, melarang mengesakan, berbuat jujur, dan adil. Ada ungkapan, “Sesiapa memuliakan orang bodoh, zalim dan suka berbuat kerosakan, dan menghinakan orang berilmu,

maka berbuat kebaikan, maka ia itu sebagai orang yang bodoh lagi jahat.” Menurut mereka, yang demikian itu boleh juga diberlakukan pada diri Allah s.w.t. Demikian juga ungkapan:

“Sesiapa yang mengutus budak perempuan dan budak lelaki, lalu antara yang satu dengan yang lainnya saling membunuh, sedang pada saat itu ia mampu mencegahnya, lalu tidak mencegahnya, bererti ia sebagai seorang yang bodoh.”

Menurut mereka, Allah s.w.t juga melakukan hal tersebut. Apa yang mereka katakan tersebut tidak benar dan benar-benar sesat serta menyesatkan.

Beterusnya, orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t mengatakan, meskipun Anda menyatakan bahawa hujah kami itu tidak benar, maka ketidakbenaran dalil itu bererti ketentuan tersebut salah. Kami akan berikan hujah yang lain, seandainya perbuatan Allah s.w.t diasaskan pada suatu *illah*, dan *illah* tersebut bersifat *qadim* (tidak berawal), bererti hal itu menuntut adanya perbuatan pendahuluan, dan itu merupakan suatu hal yang mustahil.

Dan jika *illah* itu suatu hal yang baru, maka *illah* itu memerlukan adanya *illah* yang lain, dan itu jelas suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Dan itulah makna ungkapan, “*Illah* dari segala sesuatu itu adalah penciptaannya, dan tidak *illah* apa pun bagi ciptaan-Nya.” Kami akan temukan hujah yang lebih sederhana dari itu, iaitu: jika perbuatan Allah s.w.t itu mengandungi suatu hikmah, maka hikmah itu baik bersifat *qadim* (tidak berawal) atau *muhdats* (yang baru). Jika bersifat *qadim*, maka apakah kequdumannya itu menuntut adanya suatu perbuatan pendahuluan atau tidak?

Jika ya, maka yang demikian itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jika tidak memerlukan adanya perbuatan pendahuluan, maka hikmah tersebut tidak akan tercapai melalui perbuatan itu kerana boleh dicapai dengan perbuatan yang lainnya.

Jika hikmah itu baru ada dengan adanya perbuatan, baik keberadaannya itu memerlukan adanya pelaku atau tidak. Jika tidak memerlukan, bererti hal itu terjadi tanpa adanya pelaku,

dan itu merupakan hal yang mustahil. Jika memerlukan adanya pelaku, maka baik pelaku itu Allah s.w.t sendiri mahupun yang lainnya, tetapi selain diri-Nya tidak boleh, kerana tidak ada pencipta selain Allah. Dan jika pelakunya itu Allah s.w.t, baik dalam perbuatannya itu Dia mempunyai matlamat atau tidak sama sekali. Jika mempunyai matlamat, maka persoalannya adalah seperti yang kita bincangkan semuanya. Dan jika tidak mempunyai matlamat, bererti memang perbuatan-Nya itu sama sekali tidak mempunyai matlamat. Jika anda mengatakan, bahawa perbuatan-Nya itu untuk suatu matlamat tersebut merupakan matlamat tersendiri, sehingga perbuatan-Nya tidak ada yang lepas dari suatu tujuan.

Jawapan pertama: Mengenai apa yang telah kamu katakan di atas dapat kami kemukakan, soalan kamu yang menyatakan, bahawa perbuatan Allah s.w.t dalam menciptakan illah memerlukan adanya illah yang lain merupakan suatu ungkapan yang dilarang dan tidak dibenarkan. Yang demikian itu selari dengan teori yang menyatakan, "Setiap peristiwa pasti ada illah." Namun demikian, kami tidak menggunakan teori tersebut, tetapi dalam hal itu kami katakan bahawa setiap perbuatan Allah s.w.t pasti mengandungi hikmah. Yang demikian itu sama seperti jika kita katakan, bahawa Allah s.w.t menciptakan ini dengan sebab begini, dan yang begini dengan sebab begitu, dan seterusnya sampai suatu sebab yang tidak ada sebab kecuali kehendak Allah s.w.t

Seperti halnya Allah s.w.t menciptakan sesuatu untuk suatu hikmah tertentu, dan hikmah itu sendiri dimaksudkan untuk hikmah yang lain lagi, dan seterusnya hingga sampai pada hikmah yang tidak ada lagi hikmah di atasnya.

Dan Allah s.w.t telah mewajibkan atas diri-Nya sendiri rahmat dan ihsan. Jadi, rahmat dan ihsan tersebut merupakan suatu kemestian dari zat-Nya. Sehingga tidak ada lain melainkan Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Berbuat baik. Dia telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengerjakan apa yang Dia cintai dan redai. Dari kebaikan dan rahmat-Nya itu, Dia mengharapkan datangnya pelbagai hal yang Dia sukai dan redai bagi mereka.

Tetapi di sini mesti dipisahkan antara apa yang diinginkan Allah untuk diciptakan dan dikerjakan-Nya sendiri, dengan apa yang diinginkan-Nya untuk dikerjakan oleh hamba-hamba-Nya. Kerana antara keduanya terdapat perbezaan yang sangat mencolok. Di tangan Allah s.w.t segala macam penciptaan dan perintah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahawa penciptaan merupakan perbuatan-Nya sedangkan perintah merupakan firman-Nya.

Suatu saat Allah s.w.t memerintah hamba-Nya tetapi Dia tidak bermaksud membantunya untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan tersebut. Kerana pada yang demikian itu terdapat hikmah yang sudah pasti, supaya tidak ada hujah yang disampaikan manusia atas Allah s.w.t dan supaya mereka tidak mengatakan, "Tidak ada seorangpun yang memberikan peringatan kepada kami." Atau ungkapan, "Seandainya Engkau memerintah sesuatu kepadaku, pasti aku akan segera melaksanakannya." Dia tidak ingin membantunya, kerana ia memang tidak mahu menerima nikmat tersebut. Di antara ketetapan yang baku adalah bahawa hikmah yang sempurna menuntut untuk tidak meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau menolak menyerahkan sesuatu kepada yang memang berhak menerimanya.

Allah s.w.t berfirman:

"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (iaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Fath: 26)

Dia juga berfirman:

"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah

Allah kepada mereka?' (Allah berfirman):, 'Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)'

(Al-An'am: 83)

Firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa pun. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar tersebut)."

(Al-Anfal: 23)

Terdapat pelbagai lagi pengkhususan yang diberlakukan dalam kekuasaan-Nya tidak bertentangan dengan hikmah-Nya, bahkan hal itu merupakan dalil yang paling nyata yang menunjukkan kesempurnaan hikmah-Nya. Yang tanpanya, maka tidak akan terlihat kebaikan-Nya. Bertolak dari hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Dan ketahuilah bahawa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti keinginan kamu dalam beberapa urusan, nescaya kamu benar-benar akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Al-Hujurat: 7)

Dan Allah s.w.t lebih mengetahui kepada siapa nikmat itu diberikan. Dan Dia sangat bijak dalam memberikan nikmat tersebut kepada yang berhak menerimanya, serta menjauhkan dari yang tidak berhak. Dalam surah yang lain, Dia berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-

Nya, nescaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kamu dua bahagian, dan menjadikan untuk kamu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia memberikan keampunan kepada kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahawa mereka tiada mendapat sedikitpun kurnia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahawasanya kurnia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan kurnia itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Hadid: 28-29)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah kurnia Allah, Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Jumuah: 2-4)

Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini:

"Hai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah, Dia berikan kepada siapa saja yang Dia dikehendaki, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya Lagi Maha Mengetahui."

(Al-Maidah: 54)

Dalam firman-Nya yang lain, Allah s.w.t berfirman:

"Para rasul mereka berkata kepada kaumnya mereka, 'Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi kurnia kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.'"

(Ibrahimi 11)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan mereka berkata, 'Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini? Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.'"

(Al-Zukhruf: 31-33)

Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah s.w.t pernah bertanya kepada Ahli Kitab, "Apakah aku pernah menzalimi sesuatu dari hak kamu?" "Tidak," jawab mereka. Allah berfirman, "Demikian itu merupakan kurnia-Ku yang Kuberikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki."

Allah s.w.t juga berfirman:

"Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu merupakan kurnia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui."

(Al-Nisa': 69)

Ertinya, bahawa Dia benar-benar mengetahui kepada siapa kurnia-Nya mesti diberikan. Dia juga mengetahui sesiapa yang layak mendapatkan dan siapa pula yang tidak layak

mendapatkan. Bahkan Dia tidak akan pernah memberikan kurnia tersebut kepada orang yang bukan ahlinya. Hal seperti itu cukup banyak terdapat di dalam Al-Quran, yang di antaranya menyebutkan bahawa pengkhususan yang Dia berikan kepada seseorang merupakan kurnia dan rahmat-Nya. Seandainya di antara semua makhluk ini disama ratakan, nescaya tidak diketahui nilai hikmah, nikmat, dan rahmat-Nya.

Demikian itulah sebahagian dari hikmah yang terdapat dalam pengkhususan-Nya. Dalam buku yang berjudul Al-Zuhud, karya Imam Ahmad disebutkan Musa pernah bertanya, "Ya Tuhan, apakah Engkau menyamaratakan di antara hamba-hamba-Mu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya Aku lebih suka bersyukur."

Dengan demikian, titik pencapaian dan pemisahan yang dikritik oleh para penafi hikmah Allah merupakan dalil yang paling nyata yang menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah s.w.t. Dia telah menempatkan kurnia-Nya pada tempatnya serta menyerahkannya kepada mereka yang lebih berhak daripada yang lainnya. Dia melakukan semuanya itu dengan disertai hikmah, ilmu, kemuliaan, dan kekuasaan-Nya. Maha Tinggi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Bijaksana. Ilmu yang dimiliki semua makhluk-Nya ini tidak lebih dari setitis air di lautan.

Jawapan seterusnya: Tidak ada dalil aqli mahupun sam'i yang menolak keabadian perbuatan Allah s.w.t, pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Setiap dalil yang dikemukakan oleh para penafi hikmah sama sekali tidak benar. Bedangkan penetapan hikmah telah dibenarkan oleh akal sehat, pendengaran, fitrah, dan pelbagai macam dalil, seperti mana yang telah dikemukakan sebelumnya. Lalu bagaimana mungkin kebenaran yang dilandaskan pada pelbagai dalil itu dikritik tajam oleh penafian yang tidak diasaskan pada satu pun dalil yang tepat.

Jawapan berikutnya: Kalau perbuatan Allah s.w.t itu tidak mengandungi suatu hikmah dan matlamat tertentu. Bererti

Dia tidak berkehendak, kerana seseorang yang berkehendak itu disebut berkehendak jika ia menghendaki suatu matlamat atau hikmah tertentu. Jadi jika tidak ada hikmah dan matlamat, bererti tidak ada juga kehendak.

Para penafi hikmah Allah s.w.t mengemukakan, semua matlamat itu hasilnya terpulang kepada dua hal: pertama, tercapainya kenikmatan dan kebahagiaan, dan yang kedua, penolakan terhadap pelbagai macam rasa bahaya, malapetaka, kesedihan, dan kegoncangan. Allah s.w.t mampu mewujudkan kedua hal yang menjadi harapan umat manusia tersebut yang diawali dengan tanpa perantara apa pun. Siapa yang mampu mewujudkan suatu yang menjadi harapan dari permulaan tanpa adanya perantara, maka pencapaiannya dengan menggunakan suatu sarana merupakan suatu hal yang sia-sia, dan yang demikian itu bagi Allah merupakan suatu hal yang mustahil terjadi.

Mengenai pernyataan orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t di atas, orang-orang yang menetapkan adanya hikmah bagi Allah telah memiliki beberapa jawapan, di antaranya:

Pertama: Mengenai hal itu perlu dikatakan, tidak diragukan lagi bahawa Allah s.w.t berkuasa atas segala sesuatu. Namun jika sesuatu yang telah ditetapkan, tidak bererti hikmah yang dikandungnya dapat dicapai tanpa keberadaannya. Sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain tidak mungkin tercapai tanpa keberadaannya, seperti mana seorang anak tidak akan terwujud tanpa adanya bapa.

Kedua: Pernyataan bahawa salah satu dari dua hal itu akan menggunakan lainnya sebagai perantara jika ia menjadi syarat atau sebab baginya sebagai suatu hal yang tidak bererti, merupakan pernyataan bohong dan tidak berdasar.

Yang tidak bererti apa-apa itu adalah yang tidak mempunyai faedah sama sekali. Sedangkan penggunaan perantara yang merupakan syarat atau sebab bukan sebagai suatu hal yang sia-sia.

Ketiga: Terjadinya sifat benda yang pada materinya Allah

s.w.t telah menetapkan beberapa syarat pencapaian materi itu, yang tanpanya tidak tergambar wujudnya, maka penggunaan syarat tersebut sebagai perantara merupakan suatu yang sangat perlu, bahkan wajib. Dengan demikian itu, maka dalil yang kamu sampaikan pun berbalik menyerang kamu.

Keempat: Jika pada penciptaan pelbagai perantara tersebut terdapat hikmah-hikmah yang lain dan dalam penciptaan-Nya itu sendiri membawa manfaat dan kemaslahatan yang banyak, maka penggunaannya sebagai perantara merupakan suatu yang tidak sia-sia, dan hikmah itu tidak akan tercapai tanpanya.

Kelima: Kamu menyatakan bahawa semua matlamat itu terpulang kepada dua hal: pertama, pencapaian kenikmatan dan kebahagiaan, dan kedua, penolakan terhadap kedukaan dan kesedihan. Apakah yang kamu maksudkan dengan matlamat itu apa yang dikejar oleh haiwan, atau hikmah yang mana Allah s.w.t berbuat kerananya? Atau apakah kamu maksudkan lebih umum dari hal tersebut?

Jika pengertian pertama yang kamu maksudkan, maka kamu tidak memperoleh manfaat sama sekali. Jika pengertian kedua atau ketiga yang kamu maksudkan, maka yang demikian itu merupakan pengakuan yang tidak berdasar sama sekali. Sesungguhnya hikmah Allah s.w.t lebih tinggi dari hanya sekadar pencapaian kenikmatan dan penolakan terhadap kedukaan dan kesedihan. Dia terlalu suci dan tinggi untuk hal semacam itu. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupai hikmah-Nya. Allah disifati dengan iradah (keinginan), tetapi keinginan-Nya itu tidak sama sekali seperti keinginan binatang, kerana binatang itu hanya ingin mengambil apa yang bermanfaat baginya dan menjauhi apa yang berbahaya dan mengancam dirinya.

Demikian halnya dengan kemarahan Allah, sama sekali tidak menyerupai dengan kemarahan makhluk-Nya. Kemarahan makhluk itu disebabkan oleh bergejolaknya darah dan terkejutnya kerana emosi. Sedangkan Allah s.w.t terlalu tinggi untuk berbuat demikian itu. Demikian juga sifat-sifat-Nya yang

lain, kerana tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya baik dalam kehendak, keredaan, kemarahan, rahmat, dan hikmah-Nya.

Maka demikian halnya dengan hikmah-Nya yang tidak ada hikmah lain yang menyamainya. Jadi, terlalu besar, agung dan tinggi bila hikmah-Nya tersebut dikatakan untuk mencapai kenikmatan dan menolak kesedihan. Disebabkan kekurangan yang ada pada dirimu, makhluk di dunia ini memerlukan hal semacam itu (pencapaian kebahagiaan dan penolakan terhadap kesedihan), kerana kemaslahatannya tidak akan terpenuhi kecuali kerana keberadaan-Nya.

Sedangkan Allah s.w.t sama sekali tidak memerlukan pihak lain, tidak menjadikan makhluk-Nya sebagai pelengkap kesempurnaan-Nya, tetapi justeru makhluk-Nya yang menjadikan-Nya sebagai penyempurna diri mereka.

Keenam: wahyu mahupun akal sihat telah menunjukkan bahawa Allah itu mencintai dan juga marah. Mengenai hal tersebut, Al-Quran telah banyak memuatnya. Sedangkan dari sisi akal, kita tidak pernah menyaksikan di alam ini kecintaan dan keredaan-Nya kepada para wali-Nya dan orang-orang yang mentaati-Nya, atau kemarahan-Nya kepada para musuh-musuh-Nya dan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Seperti mana diketahui bersama, bahawa Allah s.w.t yang mencintai dan memarahi itu mampu untuk menjangkau orang-orang yang dicintainya. Sesungguhnya hikmah yang terkandung pada perbuatan-Nya atau pada tindakan-Nya membiarkan sesuatu itu merupakan hikmah yang paling sempurna. Dia akan mengerjakan sesuatu kerana Dia mencintai-Nya, dan atau meninggalkan sesuatu kerana Dia tidak mencintainya.

Ketujuh: Jika Allah s.w.t mampu untuk mencapai semuanya itu tanpa menggunakan perantara, maka Dia juga mampu mencapainya dengan menggunakan perantara. Kemampuan-Nya berbuat dengan kedua macam hal tersebut (dengan menggunakan perantara atau tidak menggunakan perantara) itu lebih sempurna kekuasaan-Nya dan lebih agung

kemampuan-Nya daripada yang hanya dapat berbuat dengan salah satu macam dari keduanya. Allah s.w.t sangat beragam perbuatan-Nya, yang demikian itu kerana kesempurnaan daya, hikmah, kekuasaan, dan ketuhanan-Nya. Jadi, Allah s.w.t mampu mencapai hikmah tersebut melalui perantaraan penciptaan makhluk, dan dapat juga tanpa perantaraan tersebut. Yang demikian itu lebih sempurna daripada yang hanya dapat mencapai hal itu dengan salah satu cara dari keduanya.

Kelapan: Bahawa Allah s.w.t sangat sempurna sifat, asma', dan perbuatan-Nya. Pengaruhnya yang demikian tampak jelas di dunia ini.

Sesungguhnya Dia Maha Baik, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengampun, Maha Sabar, Maha Dermawan, Maha Lembut kepada semua hamba-hamba-Nya, Maha Tinggi, Maha Mulia, dan nama-nama-Nya yang lain, yang berpengaruh dari semuanya itu terlihat jelas dalam realiti kehidupan dunia ini.

Orang-orang yang menafikan hikmah berkata, ada dalil yang secara jelas menyatakan bahawa Allah s.w.t adalah pencipta segala sesuatu.

Lalu hikmah atau matlamat apa yang dimaksudkan-Nya dalam penciptaan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan? Apakah hikmah dari penciptaan orang yang sudah diketahui-Nya akan kufur, fasik, zalim serta merosak dunia dan agama? Apa pula hikmah penciptaan benda-benda mati yang keberadaan dan ketiadaannya sama saja? Bahkan banyak dari tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, haiwan kecil yang membawa penyakit menular semata, lalu apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Juga hikmah apa yang terkandung dalam penciptaan racun dan hal-hal yang berbahaya? Juga apa hikmah penciptaan iblis dan syaitan? Jika penciptaan iblis dan syaitan itu mengandungi hikmah, lalu hikmah apa yang terkandung dalam pengabdian mereka sampai akhir zaman, sedangkan para rasul dan nabi sudah diwafatkan? Apa pula hikmah yang terkandung dalam pengeluaran Adam dan Hawa dari syurga dan pelimpahan cubaan dan ujian tersebut kepada

anak cucu mereka? Hikmah apa juga yang terkandung pada pemberian sakit pada binatang? Jika pada pemberian rasa sakit pada mukallaf itu terdapat hikmah, lalu apa hikmah yang terkandung pada pemberian rasa sakit pada orang yang tidak waras? Hikmah apa pula yang terkandung pada penciptaan makhluk yang Dia berikan azab yang tiada henti-hentinya? Kemudian apa hikmah diberikannya kekuasaan kepada musuh-musuh-Nya atas para wali-Nya yang menyiksa mereka dengan pelbagai macam seksaan?

Seterusnya mereka mengatakan, "Kita semua berakal, mengetahui secara pasti bahawa keberadaan penghuni neraka selamanya di dalam neraka itu adalah perbuatan Allah s.w.t. Selain itu, kita juga mengetahui bahawa yang demikian itu tidak membawa manfaat sama sekali, baik untuk diri-Nya, mereka yang menerima azab, mahupun kepada yang lainnya."

Selanjutnya mereka mengemukakan, "Berkenaan dengan hal itu, cukup bagi kami untuk merujuk pada perdebatan yang terjadi antara Al-Asy'ari dengan Abu Hasyim Al-Jiba'i, iaitu ketika Al-Asy'ari menanyakan kepadanya tentang tiga orang bersaudara, yang salah satunya meninggal dunia dalam keadaan muslim ketika masih belum baligh, manakala dua orang saudaranya yang lain sudah baligh, lalu salah seorang daripada keduanya meninggal dunia dalam keadaan muslim, sedangkan yang seorang lagi dalam keadaan kafir. Kemudian mereka berkumpul di hadapan Tuhan semesta alam, maka orang yang sudah baligh yang meninggal dunia dalam keadaan muslim itu memperoleh kedudukan tertinggi dengan amal dan keislamannya. Maka saudara yang lain pun berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak mengangkatku ke darjat yang telah ditempati saudaraku yang muslim itu." Sang Tuhan menjawab, "Kerana ia telah melakukan perbuatan yang tidak pernah kamu kerjakan." "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kesempatan untuk hidup sehingga aku dapat mengerjakan amal yang serupa dengannya," sahut saudaranya itu. Tuhan pun berfirman, "Aku mengetahui bahawa kematianmu pada waktu masih kecil lebih baik bagimu, kerana jika kamu besar, kamu pasti akan kafir." Kemudian saudaranya yang ketiga

berteriak dari neraka jahim yang paling bawah seraya berujar, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak mematikanku pada waktu masih kecil, sebelum baligh, seperti mana yang telah Engkau lakukan terhadap saudaraku itu." Maka Syaikh Abu Hasyim Al-Jiba'i pun terdiam tidak boleh memberikan jawapan.

Kemudian para penafi hikmah Allah s.w.t mengatakan, "Di situlah titik terputusnya permasalahan tersebut, yang tiada pernah ada jawapannya."

Allah s.w.t juga berfirman:

"Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya pula. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan."

(Al-Ankabut: 21)

Firman-Nya yang lain:

"Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu tersebut. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Baqarah: 284)

Dia juga berfirman:

"Dia tidak ditanya apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai."

(Al-Anbiya': 23)

Dengan demikian, semua persoalan itu terletak pada kehendak-Nya semata. Allah s.w.t memberitahu bahawa sumber segala sesuatu itu adalah kehendak-Nya tersebut. Mereka mengatakan, bahawa pokok kesesatan makhluk ini merupakan akibat dari alasan perbuatan Tuhan.

Ketika mereka mencari alasan perbuatan Allah s.w.t, maka itu mereka tiada pernah mencapai ke sana, sehingga mereka pun terpecah menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok di

antaranya mengembalikan permasalahan tersebut kepada alam, orbit, serta menyandarkan diri pada perasaan dan akal semata. Mereka ini mengatakan, bahawa keabadian penghuni neraka di dalam neraka adalah lebih bermanfaat dan baik bagi mereka daripada keberadaan mereka di dalam syurga. Keabadian iblis menyesatkan umat manusia adalah lebih bermanfaat bagi mereka daripada kematiannya. Demikian halnya, kematian para nabi, lebih baik bagi umat-umatnya daripada mereka tetap hidup selamanya di tengah-tengah umatnya tersebut. Sesungguhnya penyeksaan anak-anak kecil lebih baik bagi mereka daripada pemberian rahmat kepada mereka, dan sebagainya dari pelbagai hal mustahil yang mereka nafikan sebagai usaha mempersoalkan alasan perbuatan Allah s.w.t, yang Dia tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia perbuat.

Oleh itu, kami (orang-orang yang mempertahankan adanya hikmah Allah) katakan, bahawa yang tepat adalah pendapat yang tidak mempersoal atau mengubah alasan perbuatan Allah s.w.t, kerana dengan demikian kita akan selamat dari tali-tali kemusyrikan.

Orang-orang yang mempertahankan adanya hikmah Allah mengatakan, soalan-soalan dan juga pelbagai macam sanggahan yang kamu kemukakan tersebut mengenai hikmah Allah s.w.t, Tuhan yang paling Maha Bijaksana, tidak lebih tajam dari soalan yang pernah disampaikan oleh kaum atheis mengenai kewujudan Allah s.w.t, di mana mereka telah mengajukan empat puluh keraguan yang menafikan wujud-Nya. Demikian halnya dengan pelbagai sanggahan yang dikemukakan oleh para pendusta kepada rasul-Nya. Kamu sendiri telah menceritakan 80 sanggahan, juga sanggahan yang dikemukakan oleh orang-orang sesat mengenai ketetapan sifat kesempurnaan-Nya. Demikian juga sanggahan yang telah disampaikan oleh fahaman Jahmiyah yang menafikan ketinggian Allah s.w.t atas semua makhluk-Nya, serta menafikan persemayaman-Nya di 'arasy, pembicaraan-Nya dalam kitab-kitab-Nya, dan pembicaraan-Nya langsung kepada beberapa hamba-hamba-Nya.

Kamu (orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t) juga telah mengetahui pelbagai penolakan yang dilakukan oleh ahli filsafat mengenai keberadaan-Nya sebagai pencipta alam selama enam hari. Juga kemampuan-Nya menghidupkan orang-orang mati dari alam kubur mereka dan menempatkan mereka di alam kebahagiaan (syurga) atau kesengsaraan (neraka), demikian pula kekuasaan-Nya menggantikan alam ini dengan alam yang lain. Terdapat pelbagai soalan, sanggahan, dan penolakan yang dikemukakan oleh para penafi hikmah Allah s.w.t dan juga yang dikemukakan mereka yang tidak mengakui adanya takdir.

Hal ini semua adalah hikmah Allah s.w.t menciptakan di alam semesta ini orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran, menentang kebaikan, seperti mana Dia telah mengadakan orang-orang yang iri terhadap nikmat, dan seterusnya. Yang demikian itu merupakan kesempurnaan hikmah dan kekuasaan-Nya, berfungsi untuk menyempurnakan kalimat-Nya bagi mereka, menerapkan kehendak-Nya dalam kehidupan mereka, memperlihatkan hikmah-Nya kepada mereka, serta memberikan kepada mereka dengan hikmah-Nya tersebut, membezakan dan mengutamakan sebahagian mereka atas sebahagian lainnya dengan ilmu-Nya, juga memperlihatkan kepada mereka pengaruh sifat-Nya yang tinggi dan nama-nama-Nya bahawa Dia tidak akan pernah lepas dari hikmah sama sekali. Selain itu, Dia juga tidak pernah menciptakan makhluk apa pun dalam keadaan sia-sia, dan tidak pula meninggalkannya tanpa erti. Dia juga tidak pernah menciptakan langit dan bumi ini serta apa di antara keduanya sia-sia. Sesungguhnya bagi-Nya pujian yang sempurna atas semua ciptaan, ketetapan, dan takdir-Nya. Juga atas apa yang Dia perintahkan dan larang, pahala dan seksaan-Nya. Dan bahawasanya Dia tidak pernah meletakkan semuanya itu secara acak pada tempat dan bahagiannya masing-masing yang sesuai dengannya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah s.w.t berfirman:

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan

orang yang mati.' Tidak demikian, bahkan Allah pasti akan membangkitkannya, sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta.

(Al-Nahl: 38-39)

Jika sudah demikian jelas ketetapan, keputusan, dan takdir-Nya. Juga hikmah-Nya yang adil, maka alam secara keseluruhan ini pun serentak memuji-Nya, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t:

"Dan diberikan keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'."

(Al-Zumar: 78)

Mengenai soalan-soalan tersebut di atas dapat dijawab melalui beberapa sisi, di antaranya; bahawa hikmah itu berkaitan erat dengan peristiwa, wujud, kufur, dan kejahatan. Pelbagai macam kemaksiatan berpulang kepada pelanggaran terhadap Allah s.w.t dan rasul-Nya, serta pengabaian terhadap apa yang diperintahkan-Nya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami katakan bahawa semua yang diperbuat dan diwujudkan oleh Allah s.w.t mengandungi hikmah dan matlamat yang diharapkan. Sedangkan apa yang diabaikan oleh Allah dan tidak diperbuat-Nya juga mengandungi hikmah.

Sebagai jawapan selanjutnya perlu juga dikatakan, bahawa Allah s.w.t terkadang juga meninggalkan apa yang jika Dia ciptakan juga mengandungi hikmah, namun Dia tetap mengabaikannya kerana ketidaksukaan-Nya akan keberadaannya itu, atau keberadaannya bertolak belakang dengan apa yang lebih Dia sukai, atau keberadaannya hanya akan menghilangkan hal lain yang lebih baik. Dengan demikian, hikmah-Nya pada kebijakan-Nya untuk tidak menciptakan hal tersebut lebih utama daripada hikmah-Nya pada penciptaan. Sehingga akhirnya Dia pun mengutamakan

hikmah yang lebih penting dan menghilangkan hikmah yang lebih rendah.

Itulah matlamat hikmah. Dengan demikian, semua ciptaan dan perintah-Nya dibangun berasaskan pada pencapaian kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang lebih penting, yang tidak mungkin menyatukan antaranya dengan yang lebih rendah darinya. Juga diasaskan para penolakan terhadap perasaan murni atau yang lebih parah. Demikian seterusnya.

Jawapan seterusnya: kami tidak akan pernah meninggalkan satu hikmah yang mesti atau mungkin dikemukakan perinciannya kepada umat manusia, kerana hikmah Allah s.w.t lebih agung dan besar dari itu. Lalu apa halangan yang menghalangi apa yang kamu sebutkan tersebut dari hikmah-Nya.

Hujah mengenai Allah s.w.t itu hanya berada pada ilmu-Nya, seperti mana yang pernah difirmankan-Nya kepada para malaikat yang menanyakan hal itu kepadanya:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(Al-Baqarah: 30)

Jawapan keempat: bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah s.w.t, baik dalam zat, sifat, mahupun perbuatan-Nya. Semua apa yang telah kamu disebutkan tersebut. Allah s.w.t memiliki hikmah yang tersendiri, yang tidak serupa dengan hikmah yang ada pada makhluk-Nya, sama juga seperti kekuasaan, iradah, kehendak, kecintaan, keredaaan, dan kemurkaan-Nya.

Semuanya itu sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat yang dimiliki umat manusia.

Jawapan kelima: bahawa hikmah itu tunduk pada ilmu dan kekuasaan. Sesiapa yang mengetahui dan lebih berkuasa, maka semua perbuatan-Nya lebih bijak dan lebih sempurna. Allah s.w.t benar-benar tunggal dengan kesempurnaan ilmu dan kekuasaan-Nya. Dengan demikian, hikmah-Nya sesuai dengan ilmu dan kekuasaan-Nya. Seperti mana yang telah dihuraikan

sebelumnya.

Jawapan keenam: bahawa dalil-dalil qath'i (pasti) yang dijadikan dasar bahawa Allah s.w.t Maha Bijak dalam semua perbuatan dan keputusan-Nya. Jadi, kejahilan manusia akan hikmah-Nya tidak bererti mesti menafikan dalil-dalil qath'i tersebut.

Jawapan ketujuh: bahawa kesempurnaan Allah s.w.t menolak penafian hikmah yang kamu lakukan. Seperti mana kesempurnaan-Nya juga menolak penampakan semua hikmah-Nya kepada makhluk-Nya.

Dengan demikian, hikmah-Nya melarang penampakan semua hikmah-Nya kepada makhluk-Nya, bahkan seandainya salah seorang di antara kita diperlihatkan hikmah-Nya dan semua kesibukan-Nya, nescaya ia akan masih tetap bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Keadaan Allah s.w.t terlalu agung dan besar untuk memperlihatkan perincian hikmah-Nya kepada masing-masing individu dari hamba-Nya.

Jawapan kelapan: boleh jadi kamu mengakui bahawa Allah s.w.t mempunyai hikmah pada penciptaan dan perintah-Nya, dan boleh jadi kamu mengingkari hal tersebut. Jika kamu mengingkarinya bererti hikmah telah mengingkari dan mendustakan semua kitab Allah s.w.t, para rasul-Nya, akal, fitrah, dan perasaan. Selain itu, kamu juga telah mendustakan akal fikiran sendiri sebelum kedustaan kamu kepada para pemikir. Sesungguhnya pengingkaran terhadap hikmah Allah s.w.t yang sudah demikian jelasnya dalam penciptaan dan perintah-Nya adalah sama dengan pengingkaran terhadap matahari, bulan, siang, dan malam.

Jika kamu mengakui adanya hikmah Allah s.w.t pada sebahagian penciptaan dan perintah-Nya, maka untuk itu pasti ditanyakan kepada kamu:

"Mana menurut kamu yang lebih baik, adanya hikmah atau ketiadaannya?"

Jika kamu menjawab bahawa ketiadaannya lebih baik dari keberadaannya, maka yang demikian itu merupakan puncak

kedustaan. Itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jika kamu mengatakan bahawa keberadaannya lebih baik dan lebih sempurna, maka perlu dikatakan, "Apakah Dia mampu mencapainya pada semua ciptaan dan hukuman-Nya atau tidak?" Jika kamu menjawab tidak mampu, maka kamu telah membawa sesuatu yang sangat berbahaya yang mengancam akal dan agama, dan kamu sendiri telah melepaskan akal dan fikiran kamu. Jika kamu mengatakan bahawa Dia mampu melakukan hal tersebut, maka perlu ditanyakan kepada kamu, "Jika Dia mampu dan berkuasa atas segala sesuatu, dan keberadaan sesuatu itu lebih baik daripada ketiadaannya, maka mengapa kamu membolehkan penafian hal tersebut dari-Nya?" Jika soalan tersebut kamu jawab, "Sesungguhnya kami menafikan hal tersebut kerana kami tidak pernah menyaksikan hakikatnya yang sebenar." maka perlu disampaikan, "Kamu benar, bahawa Allah s.w.t telah menyoal kamu mengenai semua yang telah kamu nafikan tersebut dari-Nya.

Penafian kamu itu hanya kamu sandarkan kepada pemahaman kamu terhadap hakikatnya, sedangkan kamu sendiri tidak cukup mahu untuk menerima sabda para rasul, sedangkan kamu tetap menafikan hal itu.

Jawapan kesembilan: para cerdik cendekiawan berpendapat dan bersetakat bahawa Tuhan jika melakukan beberapa perbuatan, maka akan tampak padanya hikmah-Nya, dan perbuatan tersebut dilakukan benar-benar sempurna serta sesuai dengan kepentingan dan matlamat yang diharapkan. Kemudian jika mereka melihat perbuatan-perbuatan-Nya itu terus menerus demikian, lalu muncul di tengah-tengah mereka sebagai perbuatan-Nya yang mereka tidak mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya, maka tidak ada jalan bagi mereka, kecuali hanya menerima semua hikmah yang mereka ketahui tersebut dan menyerahkan apa yang tidak mereka ketahui kepada yang lebih mengetahuinya iaitu Allah s.w.t.

Demikianlah kami mendapatkan para pencari ilmu bersama para mereka, bahkan para penafi hikmah Allah s.w.t pun

menempuh jalan yang sama seperti itu bersama syaikh dan para atasan mereka, di mana jika mereka menghadapi beberapa persoalan yang kurang jelas, maka mereka akan mengatakan bahawa syaikh dan para atasan mereka lebih mengetahui kerana mereka itu berada di atas kami dalam ilmu, dan hikmah. Di hadapan mereka, kami hanya seperti seorang bayi bersama guru dan pengajarnya.

Lalu mengapa tidak menempuh jalan seperti itu ketika menghadapi masalah yang berkenaan dengan urusan Tuhan dan Pencipta mereka, yang hikmah-Nya sudah sedemikian jelas dalam pandangan mata mereka.

Jawapan kesepuluh: bahawa hikmah itu akan sempurna dengan penciptaan hal-hal yang saling bertentangan dan bertolak belakang, misalnya ada malam dan siang, atas dan bawah, baik dan buruk, ringan dan berat, manis dan pahit, dingin dan panas, sakit dan nikmat, kehidupan dan kematian, penyakit dan ubat.

Penciptaan segala perkara yang saling bertentangan tersebut merupakan titik hikmah, daya, kehendak, dan kekuasaan yang sempurna.

Sifat-Nya sebagai pemberi, pencegah bahaya, Maha Awal, Maha Akhir, Maha Mulia, Maha Menghinakan, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun menuntut adanya pengaruh dan akibat dari sifat tersebut. Jika sifat-sifat tersebut tidak ada pada makhluk-Nya, maka tidak akan terlihat kesempurnaan sifat-sifat tersebut.

Seandainya semua makhluk di dunia ini taat, tunduk, patuh dan sentiasa memuji Allah s.w.t, maka akan hilang pengaruh dari sifat-sifat-Nya yang tinggi dan nama-nama-Nya yang baik. Lalu bagaimana pengaruh sifat pemaafan, pengampunan, perdamaian, balas dendam, tekanan, keadilan, dan hikmah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seandainya semua manusia ini dalam satu umat, nescaya hilanglah pelbagai hikmah, tanda-tanda kekuasaan-Nya pelbagai pengajaran dan matlamat yang terpuji dari penciptaan mereka itu, dan hilang pula kesempurnaan kekuasaan dan

kebijakan-Nya. Jika kebijakan dan tindakan seorang raja itu hanya terhad pada satu sektor sahaja, maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk kekurangan dan kekuasaan yang dimilikinya.

Jadi, kesempurnaan kekuasaan itu berupa kekuasaan dan kemampuan mewujudkan pemberian dan penolak, tempat yang rendah dan tempat yang tinggi, pahala dan seksaan, kemuliaan dan kehinaan, awalan dan akhiran, bahaya dan manfaat, pengkhususan yang ini atas yang itu, serta pengutamaan yang ini atas yang itu. Jika Dia hanya dapat mewujudkan satu bentuk yang sama dan seirama, maka yang demikian itu bertentangan dengan hikmah-Nya.

Dia juga tidak membezakan antara dua hal yang sama, dan tidak menyamakan dua hal yang berbeza, bahkan Dia sangat mencela perbuatan tersebut, Al-Quran banyak menyebut hal seperti itu:

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?"

(Al-Nahl: 17)

Dia juga berfirman:

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebahagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?"

(Al-Nahl: 76)

Demikian juga firman-Nya:

"Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 'Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

(Al-Zumar: 18)

Juga firman-Nya yang ini:

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, tidak juga sama gelap-gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, serta tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya."

(Fathir: 19-20)

Serta firman-Nya yang lain:

"Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?"

(Huud: 24)

Serta masih banyak lagi ayat-ayat lain yang membicarakan hal tersebut.

Jawapan kesebelas: di antara nama-nama Allah s.w.t itu ada yang saling berpasang-pasangan, misalnya al-Mu'iz (yang memuliakan) dan al-Mudzill (yang menghinakan), al-Khafidh (yang rendah), al-Rafi (yang tinggi), al-Mu'thi (yang memberi), dan al-Mani' (yang menolak). Juga sifat-sifat-Nya yang saling bertolak belakang, misalnya keredaan dan kemurkaan, kecintaan dan kebencian, pemaafan dan balas dendam. Yang

lain itu merupakan sifat kesempurnaan, kalau bukan sifat kesempurnaan, nescaya Allah s.w.t tidak akan menyifati-Nya dengan sifat-sifat tersebut, dan tidak pula memberi nama diri-Nya sendiri dengan nama-nama tersebut.

Jawapan kedua belas: di antara nama-nama yang berbanding-Nya adalah al-Mulk. Makna al-Mulk (kekuasaan) yang sebenarnya hanya berada di tangan-Nya dari semua sisi. Inilah yang mengharuskan adanya sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Kerana suatu hal yang mustahil jika kekuasaan yang sebenarnya itu ditetapkan bagi yang mempunyai kehidupan, daya, kehendak, pendengaran, penglihatan, ucapan, dan perbuatan yang bersifat pilihan.

Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memerintah dan tidak pula menyuruh juga tidak memberi pahala dan seksaan, tidak memberi dan tidak menolak, tidak memuliakan dan tidak menghinakan, tidak menghinakan dan tidak pula memuliakan, akan ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya? Dan penguasa macam apa yang tidak berbuat sama seperti itu?

Hanya Allah s.w.t yang berhak menyandang kekuasaan tersebut, kerana Dia dapat berbuat apa sahaja yang dikehendaki-Nya. Selain itu, Dia juga mempunyai segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga. Yang ketiga belas: bahawa kesempurnaan kekuasaan-Nya sentiasa Dia tarangkan dengan pujian untuk-Nya. Hanya Allah s.w.t yang mempunyai semua kekuasaan dan pujian. Seperti mana yang difirmankan-Nya dalam surah di dalam Al-Quran:

"Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Hanya Allah yang mempunyai semua kekuasaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Taghabun: 1)

Dalam hal ini, manusia terbahagi menjadi tiga kelompok. Pertama, para rasul Allah dan juga para pengikutnya menetapkan kekuasaan dan pujian itu hanya milik-Nya. Kelompok inilah yang menetapkan bagi-Nya takdir, hikmah,

serta pelbagai nama dan sifat, serta menyucikan-Nya dari pelbagai kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk-Nya.

Kelompok kedua adalah yang menetapkan bagi-Nya kekuasaan semata dan menghilangkan hakikat pujian dari-Nya. Mereka inilah penganut fahaman Jabariyah yang menafikan hikmah dan ta' lil. Juga mereka yang mengatakan bahawa pelbagai kemungkinan terjadi pada diri Allah s.w.t. Bahkan menurut mereka, mungkin sahaja Allah s.w.t berbuat hal yang buruk, sehingga ada kemungkinan juga Dia akan mengazab para malaikat, nabi dan rasul, serta orang-orang yang mentaati-Nya.

Di sisi lain, Dia akan memuliakan iblis dan bala tenteranya, dan menjadikan mereka di atas para wali-Nya berada di dalam kenikmatan yang abadi. Bahkan lebih dari itu, Dia juga akan menyuruh hamba-hamba-Nya untuk menyembah berhala, menyuruh mereka berbuat dusta, keji, mungkar, pertumpahan darah, merampas harta milik orang lain, serta melarang berbuat baik dan jujur. Serta semua apa yang diperintah oleh Allah s.w.t itu sama sekali tidak mengandungi kebaikan bagi hamba-hamba-Nya, dan apa yang dilarang-Nya tidak mengandungi keburukan dan demikian seterusnya.

Demikianlah orang-orang itu menghilangkan pujian yang memang menjadi hak-Nya yang sebenar. Di mana mereka hanya menetapkan kekuasaan untuk-Nya dan tidak memberikan pujian kepada-Nya.

Kelompok ketiga menetapkan bagi-Nya semacam pujian dan menghilangkan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Mereka itu adalah kelompok Qadariyah yang menetapkan bagi-Nya satu macam hikmah yang dengan itu mereka bermaksud menafikan kesempurnaan qudrah-Nya.

Sebenarnya, mereka sama sekali tidak memberikan ketetapan apa pun. Hal ini kerana hikmah yang mereka tetapkan ini mereka kembalikan kepada makhluk, dan tidak kepada Allah s.w.t. Sedangkan kekuasaan yang mereka tetapkan, pada dasarnya mereka menegaskan penagihannya. Jadi, menurut mereka Allah s.w.t tidak mempunyai sifat,

tidak berbuat, tidak dapat membincangkan, mendengar, melihat, cinta, dan tidak juga benci.

Benangannya Allah s.w.t terlalu besar dan tinggi dari yang demikian itu.

Yang keempat belas: sekadar adanya perbuatan tanpa adanya matlamat, hikmah, dan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pelaku, maka tidak mengharuskan adanya pujian meskipun kemaslahatan itu terwujud tanpa adanya matlamat dari pelaku. Seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya. Tetapi pelaku yang memaksudkan perbuatan untuk suatu hikmah dan matlamat terpuji, sedang ia tidak mampu mengimplementasikan kehendaknya, maka ia lebih berhak mendapatkan pujian daripada orang yang mampu yang tidak berbuat untuk suatu hikmah, kemaslahatan, dan matlamat kebaikan. Demikian yang terjadi di antara umat manusia.

Sedangkan pujian Allah s.w.t telah memenuhi langit dan bumi serta seisinya. Pujian-Nya itu telah menyebar di langit, bumi, dunia, akhirat.

Pujian-Nya meluas ilmu-Nya, hanya milik-Nya pujian yang sempurna dari semua makhluk-Nya. Tidak ada suatu ketentuan pun yang ditetapkan melainkan Dia berhak mendapatkan pujian. Langit dan bumi ini tidak akan pernah berdiri kecuali dengan pujian-Nya. Apa yang ada di alam ini tidak akan berubah dari suatu keadaan ke suatu keadaan yang lain melainkan dengan pujian-Nya. Penghuni syurga tidak akan menempati syurga dan tidak pula penghuni neraka melainkan dengan pujian-Nya. Seperti mana yang diungkapkan oleh Al-Hasan rahimahullahu, "Para penghuni neraka menempati neraka sedangkan pujian untuk-Nya sentiasa berkumandang dalam hati mereka."

Allah s.w.t telah menurunkan kitab-Nya, mengutus para rasul-Nya, serta mematikan dan menghidupkan semua makhluk-Nya dengan disertai pujian-Nya. Oleh itu, Dia telah memuji diri-Nya sendiri atas ketuhanan-Nya yang komprehensif. Bagi semua itu, maka:

"Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam."

(Al-Fatihah: 1)

Allah telah memuji diri-Nya sendiri atas penurunan semua kitab-Nya, iaitu melalui firman-Nya berikut ini:

"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada hamba-Nya dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya."

(Al-Kahfi: 1)

Dia juga telah memuji diri-Nya atas penciptaan langit dan bumi, iaitu melalui firman-Nya:

"Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."

(Al-An'am: 1)

Atas kesempurnaan kekuasaan-Nya, Dia memuji diri-Nya juga, iaitu pada firman-Nya ini:

"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

(Saba': 1)

Selain itu, Allah s.w.t telah memuji diri-Nya atas semua waktu dan tempat serta seluruh ungkapan dan kata-kata:

Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu berada di petang hari dan pada saat kamu berada pada waktu Subuh. Dan bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi serta pada waktu kamu berada pada petang hari dan pada saat kamu berada pada waktu Zohor."

(Al-Ruum: 17-18)

Bagaimana mungkin Dia tidak berhak mendapatkan pujian atas semua penciptaan-Nya, sedangkan Dia itu adalah Tuhan:

"Yang menciptakan segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Dan yang telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari saripati

air yang hina (air mani)."

(Al-Sajdah: 7-8)

Dia pula Tuhan yang telah mengukuhkan semua ciptaan-Nya, maka:

"Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Naml: 88)

Dengan demikian, semua perintah-Nya itu mengandung hikmah, rahmat, keadilan, dan kemaslahatan. Sedangkan semua apa yang dilarang-Nya itu pasti mengandungi keburukan dan kehancuran. Semua pahala yang diberikan-Nya mengandungi rahmat dan kebaikan. Sedangkan seksaan-Nya mengandungi keadilan. Maka hanya milik-Nya segala macam pujian. Hanya milik-Nya pula semua kekuasaan dan kerajaan, dan hanya di tangan-Nya semua kebaikan itu berada. Kepada-Nya segala sesuatu itu akan kembali.

Jadi, setiap kali pelaku itu memberikan hikmah yang besar, maka semakin Besar pula hak pujian untuk-Nya. Jika perbuatan pelaku itu tidak mengandungi hikmah sama sekali, maka semua perbuatannya itu tidak berhak mendapatkan pujian meskipun hanya sedikit.

Yang kelima belas: diwajibkan kepada semua makhluk-Nya untuk bersyukur kepada Allah s.w.t, dan Dia sangat menyukai rasa syukur yang dipanjatkan kepada-Nya. Kewajipan bersyukur kepada-Nya lebih jelas dan nyata daripada segala bentuk kewajiban. Dengan demikian, bersyukur kepada-Nya merupakan suatu yang paling dicintai dan disukai-Nya serta sesuatu yang berpahala paling besar.

Allah s.w.t telah menciptakan segala sesuatu, menurunkan kitab-kitab-Nya, serta menetapkan semua syari'at-Nya. Semuanya itu menuntut penciptaan sebab yang dengannya syukur lebih sempurna. Jika seseorang, baik kaya mahupun miskin, mukmin mahupun kafir mengetahui keagungan syukur kepada Allah s.w.t serta mengetahui nilai nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan segala keistimewaan yang telah

diberikan kepadanya atas orang lain, maka akan bertambah pula rasa syukur, tunduk, dan pengakuan atas nikmat-Nya.

Dalam bab Al-Zuhud, Imam Ahmad meriwayatkan, bahawa Musa a.s pernah bertanya, "Ya Tuhanku, apakah Engkau menyamaratakan di antara hamba-hamba-Mu?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya Aku lebih menyukai untuk disyukuri."

Jika ada yang mengatakan, merupakan suatu hal yang mungkin bagi Allah s.w.t untuk menyamaratakan di antara mereka dalam hal nikmat dan juga rasa syukur, seperti mana yang telah dilakukan-Nya terhadap para malaikat.

Maka untuk hal itu dapat dikatakan, jika Dia melakukan hal tersebut, maka hasil dari rasa syukur itu merupakan hal yang lain selain apa yang telah dihasilkan 'dari-Nya. Rasa syukur yang diberikan atas pengutamaan dan pengkhususan lebih tinggi dan lebih afdal daripada yang lainnya.

Oleh itu, para malaikat pun langsung bersyukur, tunduk, dan merasa hina diri atas keagungan-Nya setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi pada diri Iblis.

Yang demikian itu merupakan hikmah Allah s.w.t. Oleh itu, rasa syukur para nabi dan pengikutnya setelah mereka menyaksikan kekalahan dan kehancuran musuh-musuh mereka serta balasan dan kebinasaan yang ditimpakan Allah s.w.t atas musuh-musuh mereka tersebut merupakan sesuatu yang paling tinggi dan sempurna. Demikian juga rasa syukur yang dipanjatkan oleh para penghuni syurga di syurga, sedangkan mereka menyaksikan penyeksaan yang ditimpakan kepada musuh-musuh-Nya yang mendustakan para rasul-Nya serta menyekutukan-Nya.

Sehingga dengan demikian tidak diragukan lagi bahawa rasa syukur, kerelaan, dan kecintaan mereka kepada Allah s.w.t lebih lengkap dan agung dari apa yang jika ditakar dengan penyatuan semua nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya. Jadi, kecintaan yang dihasilkan dari para wali-Nya, keredaan dan rasa syukur yang dipanjatkan kepada-Nya,

di tengah-tengah mereka yang ingkar dan derhaka kepada-Nya merupakan suatu hal yang lebih lengkap dan sempurna.

Seandainya Allah s.w.t tidak menciptakan hal yang buruk, maka tidak akan pernah diketahui kebaikan dan keindahan dan kecantikan. Jika Dia tidak menciptakan kegelapan, nescaya tidak akan pernah diketahui fadilat dari cahaya. Seandainya Allah s.w.t tidak menciptakan pelbagai macam penyakit, nescaya tidak akan diketahui nilai sihat. Jika tidak ada neraka jahim, nescaya tidak akan diketahui nilai syurga. Dan kerana itu, orang yang paling mengetahui nilai nikmat Allah s.w.t adalah orang yang merasakan dan mendapatkan musibah dan cubaan. Dan orang yang paling mengetahui nilai kekayaan adalah orang yang benar-benar dihipit oleh kemiskinan dan kekurangan. Seandainya, manusia ini secara keseluruhan diciptakan dalam bentuk yang indah dan cantik, nescaya tidak akan pernah diketahui nilai keindahan dan kecantikan. Dan jika manusia diciptakan dalam keimanan kepada Allah, nescaya tidak akan pernah diketahui nilai iman dan kenikmatannya.

Maka Maha Tinggi dan Maha Suci Allah s.w.t, Tuhan yang dalam ciptaan dan perintah-Nya mengandungi pelbagai hikmah yang sangat besar dan nikmat yang sangat mahal nilainya.

Yang keenam belas: bahawasanya Allah s.w.t mesti disembah melalui pelbagai macam ibadah. Di antaranya wujud cinta dan benci kerana-Nya, jihad di jalan-Nya, pengarahan segala sesuatu baik moral mahupun material untuk mencapai keredaan-Nya dan melawan semua musuh-Nya. Segala bentuk ibadah tersebut merupakan ibadah yang paling tinggi tahapnya dan merupakan hal yang paling disukai-Nya.

Para wali-Nya telah mendekatkan diri dengan berjihad di jalan-Nya untuk memerangi, menghinakan, dan mengalahkan semua musuh-musuh-Nya, serta menutup semua jalan mereka. Sehingga dengan demikian itu akan tinggi kalimat-Nya atas kalimat kebatilan dan kesesatan. Kalau bukan atas kebatilan, kekufuran dan kemusyrikan, lalu di atas apa kalimat dan

dakwah-Nya itu meninggi? Ini kerana ketinggian sesuatu mengharuskan adanya sesuatu yang di bawahnya.

Yang ketujuh belas: di antara bentuk penyembahan Allah s.w.t adalah memerdekakan budak, pengeluaran sedekah, pengutamaan orang lain, pemberian maaf, sabar, penahanan amarah, dan sebagainya yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kaitan dan sebabnya. Kalau bukan kerana kekufuran, nescaya tidak akan tercapai bentuk ubudiyah kemerdekaan.

Jadi, kemerdekaan merupakan bahagian dari pengaruh kekufuran. Kalau bukan kerana kezaliman dan permusuhan, nescaya tidak akan terjadi ubudiyah dalam bentuk kesabaran, pemaafan, dan penahanan amarah. Kalau bukan kerana kemiskinan dan keperluan, nescaya ubudiyah dalam bentuk sedekah tidak akan tercapai.

Dengan demikian, seandainya Allah s.w.t menyamaratakan di antara hamba-hamba-Nya, nescaya semua bentuk ibadah yang merupakan bentuk yang paling dicintai-Nya tersebut, nescaya hal itu tidak akan mempunyai makna, dan kerananya pula Dia menciptakan jin dan manusia. Kerananya juga, Dia menetapkan pelbagai macam syari'at, menurunkan semua kitab-Nya, mengutus semua rasul-Nya, serta menciptakan dunia dan akhirat. Demikian itulah salah satu bentuk dari sifat kesempurnaan-Nya. Seandainya Dia tidak menentukan pelbagai sebab tercapainya semua bentuk ibadah tersebut, nescaya lenyaplah kesempurnaan sifat-Nya tersebut.

Kelapan belas: Allah s.w.t sangat bahagia atas taubat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kebahagiaan tersebut bergantung pada taubat yang dilakukan hamba-Nya atas pelbagai dosa yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi bahawa keberadaan kebahagiaan itu lebih sempurna daripada ketiadaan-Nya.

Mengenai hal tersebut di atas, sabda Rasulullah telah memperingatkan melalui hadis sahih, di mana baginda bersabda:

"Seandainya kamu tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan

pergi bersama kamu dan mendatangi suatu kaum yang berbuat dosa lalu mereka memohon keampunan kepadanya, dan kemudian Dia pun memberikan keampunan kepada mereka."

Jika Allah s.w.t tidak menetapkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu kepada siapa Dia akan memberikan keampunan dan dari siapa pula Dia akan menerima taubat, serta kepada siapa pula Dia akan menganugerahkan maaf-Nya, dan memberikan fadilah dan kemuliaan-Nya.

Dia sangat luas pengampunan-Nya. Bagaimana mungkin keampunan itu akan diberi tanpa adanya orang yang memohon keampunan dan bertaubat atas perbuatan dosa yang telah dilakukan.

Oleh itu dalam mengerjakan tawaf, sebahagian orang berdoa:

"Ya Allah, lindungilah aku dari pelbagai perbuatan tersebut."

Doa tersebut selalu diulang-ulangnya, hingga dalam tidurnya dikatakan:

"Engkau telah memohon perlindungan kepada-Ku, dan hamba-hamba-Ku juga memohon perlindungan kepada-Ku. Jika Aku berikan perlindungan kepada kamu dari perbuatan maksiat, maka kepada siapa Aku akan memberikan keampunan, dan dari siapa taubat akan Aku terima, serta kepada siapa Aku akan memberikan maaf. Kalau bukan kerana taubat merupakan suatu hal yang paling disukai-Nya, nescaya Rasulullah s.a.w tidak akan diuji dengan perbuatan dosa."

Yang kesembilan belas menjelaskan: dalam kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan terhadap-Nya telah diberikan tanda-tanda yang sangat jelas, yang tanpa tanda-tanda tersebut, kekufuran dan kemusyrikan itu tidak akan terjadi.

Seandainya kaum Nabi Nuh tidak kafir, nescaya tidak akan tampak tanda-tanda angin Taufan. Dan jika seandainya kaum Aad tidak kafir, nescaya tidak akan tampak tanda-tanda angin

yang dahsyat yang memporak-perandakan segala sesuatu yang ada pada saat itu. Dan jika kaum Nabi Soleh tidak kafir, maka tidak akan tampak tanda-tanda kehancuran mereka. Seandainya Firaun tidak kafir, nescaya tidak akan tampak tanda-tanda dan pelbagai keajaiban yang diperbincangkan semua umat itu terjadi.

Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah s.w.t yang mendapatkan petunjuk, dan mereka yang menyimpang dari kebenaran dan tanda-tanda yang terang akan tersesat. Penentangan terhadap para rasul Allah s.w.t, penyanggahan terhadap hujah mereka, serta penghancuran mereka oleh-Nya merupakan tanda kebenaran para rasul yang paling jelas. Kalau bukan kerana kedatangan orang-orang musyrik dengan baja, besi, duri, dan pelbagai rintangan pada peristiwa perang Badar, nescaya tidak akan terlihat tanda yang sangat jelas yang memperlihatkan keimanan, petunjuk, dan kebaikan, yang tanpanya semuanya itu tidak akan pernah tercapai. Berapa ramai orang-orang yang berakal telah dibukakan pintu yang menghantarkan mereka kepada petunjuk dan keimanan.

Berapa banyak hikmah Allah s.w.t yang terkandung dalam tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dengannya semua musuh-Nya diuji dan para wali-Nya dimuliakan. Oleh itu, Allah s.w.t pernah memerintahkan rasul-Nya untuk mengingatkan umatnya akan hal itu, di mana Dia berfirman dalam sebuah surah:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya), 'Keluarkanlah kaummu dari gelap-gulita menuju kepada cahaya yang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Ingatlah akan nikmat Allah atas kamu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Firaun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan seksaan yang pedih, mereka menyembelih anak lelaki kamu, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan

pada yang demikian itu terdapat cubaan yang besar dari Tuhan kamu."

(Ibrahim: 5-6)

Dengan demikian itu, Musa a.s telah mengingatkan mereka akan hari-hari, nikmat, dan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah s.w.t dari musuh-musuh mereka serta pembinasaan musuh-musuh mereka tersebut sedang mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri.

Dengan peringatan, rasa syukur, kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan terhadap-Nya, maka mereka terselamat dari penyembelihan generasi penerus mereka. Dengan demikian itu pula mereka sampai kepada gelapnya penyembahan terhadap Firaun. Rasa sakit yang dirasakan oleh kedua orang tua ketika menyembelih anaknya lebih ringan daripada rasa sakit yang diakibatkan oleh penyembahan terhadap Firaun dan para pengikutnya.

Dengan demikian itu pula Allah s.w.t hendak memperlihatkan ayat-Nya yang paling agung kepada hamba-hamba-Nya, iaitu pemeliharaan Musa oleh Firaun sendiri di bawah perlindungannya, tidur, dan bermain bersamanya di rumah mewahnya. Betapa banyak hikmah, kemaslahatan, rahmat, dan hidayah yang terdapat pada tanda kekuasaan-Nya dalam peristiwa tersebut.

Demikian juga tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah s.w.t pada diri Ya'qub dan Yusuf. Semua keajaiban, hikmah, kemaslahatan, dan manfaat yang terdapat pada kisah keduanya, di mana hal itu tidak akan terjadi tanpa adanya sebab yang padanya terkandung penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh Ya'qub dan Yusuf. Kemudian semua penderitaan dan kesedihan tersebut berubah menjadi kemaslahatan yang melenyapkan penderitaan mereka secara keseluruhan.

Lalu berapa banyak manfaat dan nilai yang diperoleh oleh orang-orang yang mengenal dan mengetahui sifat dan nama Allah s.w.t serta rasul-rasul-Nya melalui kisah tersebut. Demikian juga penderitaan yang dialami oleh Ayub, berapa

banyak manfaat dan hikmah yang diperoleh manusia dari penderitaan itu, yang akhirnya lenyap dan berganti menjadi kesembuhan dan kenikmatan.

Sebab yang tidak menyenangkan itulah yang merupakan jalan yang menghubungkan kepada kenikmatan tersebut.

Demikian juga sebab yang menjadikan Nabi Ibrahim khalilullah tidak merasakan panas api, bahkan panas api terasa dingin olehnya dan menjadikan penyelamat dirinya dari kekufuran dan kemusyrikan kaumnya. Hal itu menjadi ayat, hujah, dan ibrah (pelajaran) bagi umat-umat terdahulu dan yang hidup setelahnya. Berapa banyak hikmah, kenikmatan, rahmat dan hujah yang nyata yang terdapat pada ayat tersebut. Seandainya tidak ada sebab-sebab itu, maka hikmah, kemaslahatan dan pelbagai ayat itu tidak akan pernah ada. Hikmah dan kesempurnaan-Nya menolak hal tersebut.

Namun demikian, manusia ini, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t berikut ini:

"Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh."

(Al-Ahzab: 72)

Maksudnya, zalim terhadap diri mereka sendiri dan bodoh akan Tuhan, keagungan, kebesaran, hikmah dan kekukuhan ciptaan-Nya. Betapa besar hikmah yang dikandung pada pengusiran Rasulullah s.a.w dari Mekah, dan kedatangan baginda kembali ke sana pada tahun berikutnya bersama kaum muslimin. Dan kalau bukan kerana perlawanan terhadap sihir yang dilakukan oleh Musa a.s berupa pelemparan tongkat dan tali-tali yang langsung disaksikan ramai orang, nescaya tidak akan tampak ayat yang terdapat pada tongkat Musa a.s, sehingga tongkatnya itu menyalakan semua tongkat dan tali-tali yang mereka lemparkan. Oleh itu, Musa menyuruh mereka melemparkan tongkat dan tali terlebih dahulu, setelah itu dia pun melemparkannya.

Di antara kesempurnaan penampakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan Allah s.w.t, keagungan ketentuan-Nya, dan kebesaran, hikmah-Nya adalah penciptaan Jibril a.s yang

merupakan roh paling baik, suci, dan mulia, yang ia terbang kepada setiap petunjuk, kebaikan dan keimanan. Demikian juga penciptaan roh yang berbeza dengan malaikat, iaitu roh terlaknat yang terdapat pada diri Iblis, yang merupakan paling buruk, najis, dan jahat, yang ia merupakan sesuatu yang mengundang kepada segala bentuk keburukan.

Di antara wujud kesempurnaan takdir dan hikmah-Nya adalah Dia menciptakan cahaya dan kegelapan, langit dan bumi, syurga dan neraka. Juga penciptaan sidratul muntaha dan pokok zaqum, malam lailatul qadar dan malam waba', malaikat dan syaitan, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan orang-orang jahat, panas dan dingin, penyakit dan ubat, kenikmatan dan kesengsaraan, kebahagiaan dan kesedihan. Seandainya syaitan, hawa nafsu, dan amarah tidak diciptakan, nescaya ibadah dalam wujud kesabaran, melawan hawa nafsu dan syaitan tidak akan pernah terwujud. Seandainya tidak ada orang-orang kafir, nescaya tidak akan terwujud ibadah jihad.

Yang kedua puluh menjelaskan bahawasanya telah menjadi ketetapan hikmah Allah s.w.t bahawa kebaikan, kenikmatan, dan kesenangan itu tidak akan tercapai kecuali melalui kesengsaraan dan penderitaan. Semuanya itu tidak akan pernah diperoleh kecuali setelah menempuh jalan yang tidak menyenangkan dan kesabaran. Oleh itu, jalan menuju syurga itu diliputi dengan pelbagai hal yang tidak menyenangkan dan memberatkan, sedangkan jalan menuju neraka diliputi oleh pelbagai hal yang menyenangkan dan menarik hati.

Oleh itu, kelengahan hati Adam telah mengeluarkannya dari syurga. Lalu hikmah Allah s.w.t menetapkan, tidak seorang pun diperkenankan memasuki syurga melainkan setelah bersusah payah dan melalui pelbagai macam kesulitan. Dan Allah s.w.t tidak mengeluarkan Adam a.s dari syurga melainkan agar dia dapat masuk ke dalamnya dengan sepenuhnya.

Betapa mudah dan menyenangkan masuknya Rasulullah ke kota Mekah setelah sebelumnya baginda diusir dan

diasingkan. Dan betapa menyenangkan, istirahat dan kelazatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di syurga setelah sebelumnya mereka mengalami pelbagai kesulitan dan penderitaan. Betapa senangnya orang yang diberikan pelbagai macam ujian dan cubaan, diberikan kekayaan setelah sebelumnya hidup dalam kemiskinan, diberikan petunjuk setelah sebelumnya berada dalam kesusahan.

Hikmah Allah s.w.t menetapkan bahawa pelbagai hal yang tidak menyenangkan menjadi penyebab kenikmatan dan kelazatan serta kebaikan.

Seperti mana yang difirmankan Allah berikut ini:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(Al-Baqarah: 216)

Yang kedua puluh satu menjelaskan bahawa orang-orang yang berakal telah sepakat menganggap baik tindakan mengerahkan semua tenaga dan melelahkan diri dalam mencapai kesempurnaannya baik berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Setiap orang yang benar-benar melelahkan dirinya dalam mencapai kesemuanya itu, maka yang demikian itu merupakan keadaan yang paling baik dan nilai yang sangat tinggi. Mereka juga sepakat menganggap baik melelahkan diri untuk mencapai kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Di sisi lain mereka mengecam dan menghinakan orang-orang yang berdiam diri dan tidak mahu berbuat apa-apa.

Kelelahan dan pengerahan tenaga disebut jelas akan menimbulkan rasa sakit dan munculnya pelbagai hal yang tidak disukai, yang pada dasarnya hal itu merupakan jalan menuju kepada kesempurnaan yang sebenarnya. Dalam perintah-Nya, Allah s.w.t benar-benar sangat bijaksana. Bagaimana mungkin Tuhan yang telah memerintahkan untuk bekerja keras dengan sedikit kelelahan dan dalam waktu yang sangat singkat

(kehidupan di dunia) yang menghantarkan kepada kebaikan abadi tidak disebut sebagai Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Penyayang, Maha Baik kepada umat manusia?

Demikianlah, semua perintah dan larangan-Nya benar-benar mengandungi kemaslahatan yang dengannya akan tercapai kebahagiaan, keberuntungan, dan kebaikan. Jadi seluruh perintah Allah s.w.t merupakan rahmat, kebaikan, penyembuh, ubat, dan makanan bagi perasaan hati baik bagi lahiriah dan batiniah serta kehidupan bagi hati dan fizikal manusia.

Nikmat yang diberikan Allah s.w.t kepada hamba-hamba-Nya berupa pengutusan para rasul, penurunan kitab-kitab-Nya, dan pengenalan akan perintah dan larangan-Nya merupakan nikmat yang paling agung, besar, dan baik. Bahkan nikmat itu tidak dapat dibandingkan dengan nikmat-Nya yang berupa matahari, bulan, hujan, dan tumbuh-tumbuhan.

Lalu mengapa masih ada orang yang mengatakan bahawa ujian, cubaan, serta pelbagai kesulitan itu tidak mengandungi hikmah dan hanya merupakan beban yang memberatkan, menyusahkan, dan tidak mempunyai faedah sama sekali? Sesungguhnya orang yang berprasangka buruk seperti itu kepada Allah s.w.t adalah orang yang benar-benar tersesat dan bahkan lebih buruk daripada keldai.

Kepentingan dan kemaslahatan umat manusia itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan adanya perintah, larangan, pengutusan para rasul, dan penurunan kitab-kitab-Nya. Tanpa semuanya itu, nescaya manusia tidak ada bezanya dengan binatang, yang hanya akan membuat kerosakan, tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan, enggan menyuruh berbuat kebaikan, tidak mahu mencegah kemungkaran, serta tidak mahu berjalan menuju jalan petunjuk dan keberuntungan. Sesungguhnya dakwah yang disampaikan oleh para rasul merupakan bukti yang nyata akan kebenaran mereka.

Allah s.w.t tidak menetapkan syari'at dan perintah melainkan untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia tidak

mengeluarkan larangan melainkan untuk menghindarkan kehancuran dan kebinasaan. Lalu apakah ada hukum yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan-Nya?

"Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"

(Al-Maidah: 50)

Namun orang-orang yang menafikan hikmah Allah membolehkan kebalikan dari semua ketentuan tersebut. Menurut mereka, tidak ada perbezaan antara perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh Allah s.w.t melainkan hanya terletak pada kehendak dan keinginan-Nya semata, sesungguhnya jika semua hikmah yang dimiliki manusia dari sejak awal kehidupan sampai kiamat kelak dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan hikmah yang terkandung dalam syari'at, perintah, dan larangan-Nya, nescaya nikmat manusia itu tidak lain hanya setitis air di lautan. Iaitu syari'at yang langsung diturunkan oleh Allah s.w.t dan bukan hukum yang dibuat oleh manusia yang masih dapat divariasikan. Pembekalan diri dengan syari'at tersebut menempati urutan di atas pembekalan diri dengan makanan dan minuman.

Hal ini kerana ia merupakan penyempurnaan akal dan fitrah, yang menunjukkan kepada hal-hal yang disukai dan diredai Allah s.w.t serta mencegah dari apa yang dibenci dan dimurkai-Nya, yang sangat bermanfaat bagi kekuatan, anggota badan, dan gerakan

Ringkasnya adalah bahawa Allah s.w.t telah mensyariatkan penggunaan seluruh kekuatan, anggota badan, dan gerakan. Dan hal itu tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu yang diturunkan-Nya. Syari'at merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, yang kepentingannya menduduki peringkat yang tertinggi, kerana ia merupakan faktor dan sebab yang menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan ia merupakan sebab yang paling utama yang memelihara kesihatan dan kekuatan badan. Sesiapa yang tidak menggambarkan syari'at seperti itu, maka ia benar-benar dalam jarak yang sangat jauh dari syari'at itu sendiri.

Allah s.w.t telah menciptakan kekuatan dan semua anggota tubuh pelbagai kesempurnaan baik yang bersifat material mahupun immaterial. Hilangnya kesempurnaan yang bersifat immaterialistik lebih berbahaya daripada hilangnya kesempurnaan yang bersifat materialistik.

Misalnya, solat dan segala jenis hikmah yang terkandung di dalamnya, juga kemaslahatan baik yang bersifat batin mahupun lahir, serta pelbagai manfaat yang berhubungan dengan hati, roh, dan badan, juga pelbagai kekuatan yang jika umat manusia ini berkumpul untuk mengerahkan semua tenaga dan fikirannya untuk menerangkan hikmah, rahsia, dan matlamatnya, nescaya mereka tidak akan dapat menjelaskannya kecuali sebatas apa yang dikandung dalam surah Al-Fatihah semata.

Sesungguhnya surah Al-Fatihah ini mengandungi pelbagai ilmu, pengetahuan, tauhid, dan pelbagai hakikat keimanan. Selain itu juga mengandungi pelbagai pengetahuan dan hukum rabbaniah, ilmu yang bermanfaat, tauhid yang sempurna, pujian terhadap asma' dan sifat-Nya.

Setelah memenuhi syarat-syarat solat, iaitu berupa penyucian anggota badan, pakaian, dan tempat solat, menghadap kiblat, mengosongkan hati hanya untuk-Nya, berniat tulus ikhlas kerana-Nya, kemudian membaca iftitah, dengan menghadirkan hati dan benar-benar merasa bahawa dirinya sedang berada di hadapan-Nya. Selanjutnya membaca surah Al-Quran dengan benar-benar khushyuk dan penuh konsentrasi. Setelah itu mengerjakan rukuk yang disertai dengan bacaan tasbih dan tahmid kerana Allah s.w.t semata.

Perasaan akan keagungan dan kebesaran Allah s.w.t yang telah ada dalam dirinya diikuti dengan perasaan hina dina dan ketundukan dalam rukuk serta benar-benar mengagungkan dan membesarkan-Nya. Seperti mana hal itu telah dijelaskan Rasulullah s.a.w melalui sabdanya:

"Ketika dalam rukuk, hendaklah kamu mengagungkan Tuhan, kemudian berdiri dan rukuk sambil memanjatkan pujian yang paling sempurna kepada Allah s.w.t, dengan

mengakui akan kebesaran dan kekuasaan-Nya, menjadi saksi akan ketauhidan-Nya. Lalu bersujud dengan mengucapkan takbir, dengan merasa benar-benar hina di hadapan-Nya. Seluruh badan pun ikut merasakan ketundukan dan kehinaan diri. bahkan sampai pada hujung jari-jari pun ikut merasakannya. Dalam sujud itu diperintahkan supaya orang mukmin benar-benar berusaha bersungguh-sungguh dengan berdoa mendekatkan diri kepada-Nya. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Dan bersujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu kepada Tuhan."

(Al-'Alaq 19)

Rukuk merupakan pendahuluan dari ketundukan sebelum sujud yang merupakan ketundukan yang lebih sempurna. Di dalamnya dibacakan pujian dan tasbih. Perhatikanlah urutan dari amalan solat yang sangat menakjubkan tersebut.

Ketika Al-Quran menjadi zikir yang paling mulia dalam solat, Allah s.w.t memerintahkan kaum muslimin membacanya ketika sedang berdiri tegak. Dan ketika sujud merupakan rukuk solat yang paling afdal, Dia memerintahkan untuk mengerjakannya berulang-ulang dan menjadikannya sebagai penutup rakaat. Demikianlah, solat itu bermula dengan bacaan Al-Quran dan ditutup dengan sujud. Di antara kedua amalan tersebut. Dia memerintahkan kaum muslimin untuk duduk layaknya seorang hamba untuk berdoa, memohon keampunan, rahmat, rezeki, petunjuk, dan kesihatan. Doa tersebut mengumpulkan bagi mereka kebaikan dunia dan akhirat. Dia telah memerintahkan kaum muslimin untuk mengulangi rukuk demi rukuk, sujud demi sujud, seperti mana Dia juga memerintahkan untuk membaca doa dan zikir itu secara berulang-ulang, supaya amalan yang kedua menjadi penyempurnaan bagi amalan pertama, dan demikian seterusnya. Dan agar dengan demikian hati itu benar-benar merasa puas dan memperoleh ubat yang benar-benar mujarab. Ini kerana pada hakikatnya, solat itu bagi hati merupakan makanan sekaligus sebagai ubat. Jika seseorang merasa benar-benar lapar, maka ia akan mencari satu, dua suap makanan

sehingga ia akan merasa kenyang. Demikian juga dengan orang yang dalam keadaan sakit, maka ia akan mencari ubat untuk menyembuhkan sehingga ia kembali sihat seperti sedia kala. Demikianlah, perumpamaan solat yang berfungsi seperti makanan dan ubat bagi fizikal dan mental umat manusia.

Setelah menyempurnakan solatnya dengan amalan tersebut, Allah s.w.t memerintahkan kaum muslimin untuk duduk bagi memanjatkan pujian, ucapan salam kepada dirinya sendiri dan semua hamba Allah s.w.t yang mengerjakan solat. Selanjutnya mengucapkan syahadah, kemudian membaca selawat untuk Rasulullah s.a.w yang telah mengajarkan semuanya itu kepada umat manusia. Paling terakhir mengucapkan salam kepada jemaah solat.

Demikian itulah kandungan dan hikmah yang terdapat pada ibadah solat. Dengan demikian, Anda tidak akan menemukan kedudukan yang merupakan jalan menuju Allah s.w.t yang lebih mulus dan lurus melainkan apa yang terdapat di dalam ibadah solat. Lalu mengapa masih sahaja ada orang yang mengatakan bahawa solat itu tidak lain hanyalah beban semata, yang disyari'atkan bukan untuk suatu hikmah dan matlamat tertentu, melainkan hanya sebagai beban dan kesulitan yang disandarkan pada kehendak-Nya semata?

Selanjutnya perhatikanlah pelbagai syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t, juga tujuan dan matlamatnya, nescaya anda akan mendapatkannya penuh dengan hikmah dan pelbagai matlamat yang mulia, yang tanpanya, nescaya manusia hanya akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Berapa banyak hikmah dan manfaat bagi hati dan tubuh yang terkandung dalam taharah (bersuci), kerana ia merupakan jalan untuk membersihkan, hati, roh, dan badan. Perhatikan dan renungkan juga amalan wuduk pada siang hari, yang merupakan waktu berusaha dan bekerja. Di dalam wuduk tersebut diperintahkan untuk membasuh wajah yang merupakan tempat pendengaran, penglihatan, ucapan, ciuman, dan alat perasa berada. Bahagian-bahagian itulah yang seringkali menjadi tempat berbuat maksiat dan dosa, dan dari tempat-tempat itu pula seringkali menjadi

tempat berbuat maksiat dan perbuatan dosa masuk ke dalam diri seseorang. Kemudian diperintahkan untuk membasuh kedua tangan yang merupakan alat untuk mengambil, memberi, dan memegang. Selanjutnya membasuh kedua kaki yang merupakan alat untuk berjalan dan lari.

Allah s.w.t menjadikan basuhan dalam wuduk itu sebagai jalan keluarnya pelbagai kesalahan dan dosa. Seperti mana yang telah ditetapkan dari Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia menceritakan:

“Jika seorang muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan bersamaan dengan air yang ia saksikan sendiri dengan matanya, atau bersamaan dengan titisan air yang terakhir. Dan jika membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya itu setiap kesalahan yang pernah disentuh olehnya, kesalahan itu keluar bersamaan dengan air atau titisan air yang terakhir. Dan jika membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dari kedua kakinya kesalahan yang pernah dilakukan oleh keduanya ketika berjalan, iaitu keluar bersama air atau titisan air yang terakhir. Sehingga ia benar-benar bersih dari pelbagai jenis dosa.

Masih menurut riwayat Imam Muslim, dari Utsman bin Affan, dia menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

“Sesiapa berwuduk dengan sebaik-baiknya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya sehingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya.”¹⁷²

Dan dari Abdullah Al-Shanaji r.a bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Apabila seorang hamba berwuduk, lalu berkumur maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari mulutnya. Apabila memasukkan air (ke rongga hidung) maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari hidung-hidungnya. Apabila ia membasuh wajahnya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya, sehingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah tempat tumbuhnya rambut kedua

matanya, apabila dia membasuh kedua tangannya maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kedua tangannya sehingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah kukunya. Apabila mengusap kepalanya maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kepalanya, sehingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari kedua telinga. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya itu, sehingga keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari bawah kuku kedua kakinya. Kemudian perjalanan ke masjid dan solat merupakan ibadah baginya.”

(HR. Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Namun orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t bahawa wuduk itu tidak lain hanya beban dan kesulitan yang ditimpakan kepada manusia. Di mana amalan wuduk tersebut sama sekali tidak mengandungi kemaslahatan dan hikmah sama sekali. Seandainya wuduk itu tidak mengandungi hikmah dan kemaslahatan, nescaya tidak akan ada tanda dan alamat yang terdapat pada wajah mereka pada hari kiamat kelak, suatu tanda dan alamat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun dalam wuduk itu tidak ada kemaslahatan dan hikmah, namun orang yang berwuduk itu telah membersihkan tangan dan kakinya dengan air dan menyucikan hatinya dengan taubat supaya dengan demikian itu ia benar-benar siap berhadapan dan bermunajat kepada Allah serta menghadapkan diri di hadapan-Nya dengan badan, pakaian, dan hati yang bersih.

Lalu adakah hikmah dan rahmat serta kemaslahatan yang tinggi darinya. Ketika syahwat menyusup ke sela-sela tubuh, hingga sampai di bawah setiap rambut, maka mandi janabat akan membersihkan semua syahwat tersebut, seperti mana yang disabdakan Rasulullah s.a.w dalam hadis berikut ini:

“Segala sesuatu yang terdapat di bawah rambut mengandungi janabah, kerana itu basahilah rambut dan bersihkanlah kulit.”

(HR. Abu Dawud)

Oleh itu, baginda memerintahkan agar kaum muslimin

menyela-nyela air ketika mandi janabat sampai ke bawah rambut sehingga gejalak syahwat reda dan jiwa pun menjadi tenang untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan menghadapkan diri kepada Allah s.w.t. Di dalam solat dan zikir, kaum muslimin diperintahkan untuk menghadirkan dan menyerahkan semua anggota badan dan kekuatannya kepada Allah s.w.t, dengan benar-benar menghadapkan diri kepada-Nya dan mengeyam pingkan selain diri-Nya.

Solat merupakan nikmat yang paling agung dan petunjuk yang paling baik yang membawa pelakunya kepada Allah Jalla wa 'alaa. Namun orang-orang yang menafikan hikmah menganggapnya hanya sebagai beban yang menyusahkan dan menyulitkan serta tidak mengandung hikmah dan kemaslahatan.

Yang kedua puluh dua menjelaskan bahawa semua benda mati, binatang dengan pelbagai jenis dan bentuknya, juga beraneka ragam manfaat dan kekuatan, makanan, dan tumbuh-tumbuhan yang semuanya mengandung hikmah dan manfaat yang sangat banyak, yang telah banyak dibuktikan oleh pelbagai macam umat yang tinggal di atas dunia ini. Namun demikian, mereka tidak mengetahui hikmah dan manfaat semuanya itu melainkan hanya sedikit sekali.

Bahkan seandainya semua umat manusia ini bersatu nescaya mereka tidak akan pernah mampu menguasai hikmah dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Semuanya itu merupakan bukti yang sangat jelas yang menunjukkan Tuhan sang pencipta, kehendak, pilihan, ilmu, takdir, dan hikmah-Nya. Aneka ragam dan jenis yang terdapat pada benda-benda mati, binatang, dan tumbuh-tumbuhan merupakan suatu hal yang sangat jelas yang membuktikan akan adanya Tuhan.

Kepelbagaian dan adanya perbezaan yang terdapat pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati merupakan kekuasaan Allah s.w.t yang sangat agung, sekaligus sebagai bukti kebenaran status ketuhanan-Nya, kekuasaan hikmah, dan ilmu-Nya. Dan bahawasanya Dia dapat melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki.

Perhatikan dan renungkanlah bagaimana Al-Quran menunjukkan hal itu di dalam beberapa surah, misalnya beberapa firman-Nya berikut:

"Dan di bumi ini terdapat bahagian-bahagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pokok kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihi sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

(Al-Ra'ad4)

Demikian juga firman-Nya:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan putaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan."

(Al-Baqarah: 164)

Juga firman-Nya yang lain:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui."

(Al-Ruum: 22)

Serta firman-Nya yang satu ini:

"Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan haiwan ternakan kamu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air

hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kamu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untuk kamu dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)."

(Al-Nahl: 10-13)

Pada ayat berikutnya, Allah s.w.t berfirman:

"Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan untuk kamu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari kurnia-Nya, dan supaya kamu bersyukur."

(Al-Nahl: 13-14)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air, maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan dua kaki sedang sebahagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Nuur: 48)

Perhatikanlah, bagaimana Allah s.w.t mengingatkan umat manusia akan perbezaan haiwan dalam berjalan meskipun ada kesamaan dalam materinya. Dia telah menciptakan haiwan itu dengan berbeza-beza bentuk, anggota tubuh, kekuatan, tingkah laku, makanan, dan tempat tinggal. Dia mengingatkan bahawa yang demikian itu bagi-Nya merupakan suatu hal yang mudah.

Burung misalnya, semua jenis burung mempunyai bulu dan sayap, namun demikian semuanya itu masih saja mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Demikian halnya dengan binatang yang berkaki empat, seperti kambing, keldai, lembu, dan kuda, namun semuanya itu masih juga terdapat perbezaan yang nyata.

Juga beberapa jenis haiwan yang bertanduk, meskipun masing-masing sama-sama mempunyai tanduk, namun di antara semuanya itu masih terdapat perbezaan, baik dalam bentuk, manfaat, mahupun penciptaannya. Serta pelbagai macam dan jenis haiwan yang hidup di air, yang semuanya dapat berenang, namun semuanya masih mengandungi perbezaan yang benar-benar nyata, dan manusia dari dulu sampai sekarang tidak pernah mampu menguasai ilmu mengenai hal tersebut. Demikian halnya binatang buas, yang semuanya sama-sama menjauhkan diri dari manusia, namun masih sahaja ada perbezaan dalam hal tempat tinggal, sifat, bentuk, karakter, dan tingkah lakunya- yang mana manusia tidak pernah mampu menguasai mengenai semuanya itu. Juga haiwan yang berjalan di atas perutnya, semuanya mempunyai perbezaan. Demikian halnya dengan binatang yang berjalan di atas dua kaki.

Masing-masing binatang itu mempunyai pengetahuan dan alat perlindungan diri serta sarana untuk memenuhi keperluan dan menghindari pelbagai macam bahaya, yang mana hal itu tidak dimiliki oleh manusia. Di antara hikmah yang paling menunjukkan akan adanya Tuhan sang pencipta, yang Maha Esa, yang menghendaki segala sesuatu dengan kekuasaan dan hikmah-Nya, di mana semua itu berjalan dan hidup sesuai dengan apa yang telah diciptakan-Nya serta kehendak dan hikmah-Nya. Yang demikian itu merupakan dalil dan bukti yang paling jelas akan kekuatan-Nya yang sangat kukuh dan hikmah-Nya yang sangat agung serta ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu. Allah s.w.t telah menciptakan pelbagai macam haiwan yang tidak diketahui oleh akal manusia, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t:

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keldai, agar

kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."
(An-Nahl: 8)

Dia juga berfirman:

"Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat."

(Al-Haaqqaah: 38-39)

Dengan demikian, Allah s.w.t menyatukan pelbagai matlamat perbuatan-Nya, hikmah, penciptaan dan perintah-Nya, pada suatu matlamat yang merupakan puncak matlamat, iaitu kebenaran akan adanya Tuhan, yang tiada tuhan yang berhak disembah selain diri-Nya semata. Yang demikian itu merupakan matlamat dari semua matlamat, kemudian dari matlamat itu muncul matlamat-matlamat lain yang menjadi sarana menuju matlamat utama tersebut. Ini kerana itulah yang menjadi penghujung dari segala sesuatu. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Dan bahawasanya kepada Tuhan kamu kesudahan segala sesuatu."

(Al-Najmi 42)

Maksudnya, bahawa pelbagai macam matlamat dari perbuatan dan perintah-Nya itu kembali kepada satu matlamat. Hal itu merupakan dalil yang paling jelas akan kesendirian-Nya, seperti mana segala sesuatu yang ada di dunia ini bermula dari satu penciptaan dan satu Tuhan, iaitu Allah. Adanya aneka ragam perbezaan bentuk, rupa, dan jenis serta keperluan sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Juga adanya keinginan sebahagian membantu sebahagian yang lain.

Semuanya itu menunjukkan bahawa penciptaan adalah satu. Seandainya bersama-Nya terdapat tuhan yang lain, nescaya yang demikian itu merupakan suatu aib dan kekurangan yang bertentangan dengan kesempurnaan dan keesaan-Nya.

Kekekalan, keberaturan, dan ketetapan segala sesuatu yang ada di dunia ini serta wujudnya yang sangat indah menunjukkan bahawa pelaku dan pencipta-Nya adalah satu,

iaitu Allah.

Perhatikanlah, bagaimana keanekaragaman dan kekekalan segala sesuatu yang ada di dunia ini, keterpaduan dan perbezaan yang terjadi padanya merupakan dalil yang sangat jelas akan kesempurnaan sifat dan kekuasaan-Nya. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah seperti satu bala tentera dengan satu raja dan penguasa, sebahagian menjaga sebahagian yang lain, sebahagian mengatur sebahagian yang lain, yang menutupi kekurangan sebahagian yang lain, sebahagian lagi memperkuat sebahagian lainnya, dan demikian seterusnya dan itulah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan yang dapat berbuat apa sahaja yang dikehendaki-Nya:

"Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan bahawasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Al-Haji: 61)

Dia juga berfirman:

"Katakanlah, "Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab, "Allah." Maka katakanlah, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?"

(Yunus: 31)

Dia menghancurkan sesuatu dan menggantinya dengan yang lain, dan hal itu pula yang menunjukkan bahawa yang menciptakan pengganti hal pertama adalah Tuhan yang sama, iaitu Allah s.w.t. Bahawasanya hikmah-Nya tidak pernah berubah, ilmu-Nya tidak akan pernah berkurang, dan kekuasaan-Nya tidak akan pernah lemah. Dia Tuhan yang tidak akan pernah berubah dengan berubahnya segala sesuatu, tidak akan lenyap dengan lenyapnya pelbagai isi dunia ini,

tetapi Dia adalah Tuhan yang sentiasa hidup, Maha Tegak, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana.

Sebagai contoh, jika Anda perhatikan secara saksama pelbagai macam anggota tubuh, baik perut, jantung, paru-paru, darah, dan sebagainya, nescaya anda akan menemukan hubungan antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Yang demikian itu merupakan hikmah dari penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Dan jika Anda perhatikan antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik dalam hal rupa, sifat, dan karakter masing-masing, maka secara yakin anda akan mendapatkan bahawa semuanya itu bersumber dari satu pencipta, pemelihara, dan penguasa tunggal, iaitu Allah s.w.t.

Kemudian alihkan perhatian anda kepada kumpulan beberapa orang yang ada di dunia ini, nescaya anda akan menemukan hikmah yang sangat nyata dari mereka. Di mana sebahagian mereka akan memanfaatkan sebahagian lainnya, sebahagian menolong sebahagian lainnya. Mereka yang bekerja sebagai pengolah tanah akan bekerja dengan para petani, tukang kayu akan bekerja membangun rumah, penjahit bekerja untuk mereka yang memerlukan pakaian, dan demikian seterusnya. Setiap individu menolong yang lainnya dengan tangan, yang lainnya dengan kaki, dengan mata, hidung, lidah, dan yang lainnya dengan telinga, dan juga dengan harta benda. Masing-masing orang menjadi pelengkap bagi sebahagian yang lain, mereka menjadi satu bahagian yang tidak boleh dipisahkan.

"Sebahagian mufassirin memberi contoh untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. Dan dapat juga diertikan bahawa pergiliran kekuasaan di antara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah, Demikianlah, Allah s.w.t telah menciptakan segala sesuatu dengan disertai manfaat dan hikmahnya masing-masing. Sinar matahari misalnya, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan manusia tidak akan dapat hidup tanpanya. Sinarnya menyinari tempat-tempat yang memang diperlukan oleh manusia dan juga binatang

Demikian halnya dengan matlamat, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh nikmat. Dengan itu, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak mengandungi hikmah dan manfaat.

Sesungguhnya pemberian, nikmat, dan rahmat Allah s.w.t lebih luas dari keperluan makhluk-Nya. Tidak ada setitis air pun yang diciptakan-Nya melainkan membawa manfaat, kekuatan, dan hikmah. Hal itu seperti mana yang telah difirmankan-Nya berikut ini:

"Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan haiwan ternakan kamu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kamu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untuk kamu dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya(nya)."

(Al-Nahl: 10-12)

Dengan demikian, tidak dapat ditanyakan lagi, buat apa Allah s.w.t menciptakan air, kerana yang demikian itu merupakan soalan orang bodoh dan sesat lagi zalim. Sesungguhnya hikmah penciptaan langit, bumi, dan seisinya telah benar-benar jelas dan nyata. Dan Allah s.w.t Maha Luas rezeki-Nya dan Maha Dermawan. Kedermawanan dan kebaikan-Nya berlaku untuk umum dan bagi semua hamba-Nya. Yang demikian itu merupakan kemestian dari ilmu, qudrah, hikmah, dan kekuasaan-Nya yang meliputi dan merangkumi segala sesuatu.

Segala sesuatu telah diciptakan Allah s.w.t saling kait-mengait, sebahagian menjadi pengikat sebahagian yang lain, sebahagian menjadi penolong sebahagian yang lain, dan sebahagian menjadi penyebab bagi sebahagian lainnya. Yang

demikian itu merupakan dalil yang nyata bahawa Dia adalah pencipta yang Maha Esa, Penguasa tunggal. Dan bukti kekuasaan dan keperkasaan-Nya adalah banyak dan beraneka ragam perbuatan yang dilakukan-Nya pada satu waktu, serta kemampuan-Nya mengendalikan semua makhluk-Nya yang jumlahnya sangat banyak.

Hal lain yang menjadi bukti ilmu dan hikmah-Nya adalah Dia menciptakan makhluk dalam wujud kecil, besar, terperinci, dan bahkan yang tidak dapat dilihat oleh mata sekali pun. Misalnya angin yang menggiring awan ke tanah yang gersang, lalu menurunkan hujan di sana hingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang, sehingga dapat menghasilkan makanan, minuman, ubat-ubatan, dan perbekalan bagi manusia. Lebih dari itu, cuba perhatikan, perjalanan matahari, bulan, bintang, dan silih bergantinya siang dan malam, juga adanya musim. Semuanya itu merupakan sistem yang menjadi sarana untuk memenuhi pelbagai kepentingan makhluk hidup.

Jika anda perhatikan secara saksama, nescaya anda akan mendapatkannya seperti bangunan sebuah rumah. Di dalamnya tinggal semua makhluk. Langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya, bintang-bintang sebagai hiasannya, matahari sebagai pelitanya, malam sebagai waktu untuk istirehat, siang sebagai waktu untuk bekerja, air hujan sebagai persediaan minuman, tumbuh-tumbuhan sebagai makanan dan ubat, haiwan sebagai alat pembantu, makanan, dan pakaian.

Yang demikian itu merupakan dalil yang benar-benar jelas yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah s.w.t.

Warna biru langit itu bukan hasil kesepakatan makhluk dengan sang Khaliq, tetapi ia merupakan hikmah yang berasal dari-Nya. Sesungguhnya warna biru itu benar-benar dapat dinikmati oleh pandangan. Demikian itulah apa yang telah dikenal dan difahami oleh umat manusia. Dengan demikian jelas, bahawa terbit dan terbenamnya matahari pada sistem alam yang berjalan menunjukkan adanya sebab dan hikmah. Dan betapa banyak hikmah dan kemaslahatan yang

terkandung pada pengadaaan waktu malam sebagai istirehat dan siang hari sebagai waktu untuk bekerja dan berusaha.

Hikmah terbitnya matahari dari timur merupakan suatu hal yang sudah jelas dan tidak dapat ditolak. Seterusnya perhatikan, hikmah yang terdapat pada tenggelamnya matahari. Andai sahaja matahari tidak tenggelam, nescaya manusia tidak merasakan ketenangan dan tidak mendapatkan waktu istirehat, dan bahkan mereka akan terus-menerus merasakan kelelahan yang menyebabkan rapuhnya badan mereka. Selain itu, semua yang ada di muka bumi ini, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya akan terbakar kerana teriknya matahari yang tiada pernah berhenti.

Mengenai perjalanan matahari, Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui."

(Yaasin: 38)

Demikianlah hikmah yang terdapat pada ketinggian dan kerendahan matahari untuk mewujudkan empat musim yang ada dalam kehidupan ini, serta hikmah- hikmah lainnya. Semasa musim sejuk, panas tidak terlalu terik sehingga pokok-pokok dan juga tumbuh-tumbuhan lain berbunga dan berbuah dan hawa udara pun menjadi sejuk. Pada musim tersebut banyak hujan sehingga menjadikan tanah bertambah subur dan haiwan pun merasakan kesejukan. Dan pada musim bunga, pokok-pokok dan bunga-bunga pun berbunga. Sedangkan pada musim panas, hawa udara benar-benar terasa panas yang mengakibatkan tumbuh-tumbuhan tidak dapat berbunga dan berbuah, tanah pun menjadi gersang kerana tidak turun hujan. Dan pada musim gugur maka daun-daun pun berguguran.

Demikianlah pelbagai macam hikmah yang terkandung dalam penciptaan segala sesuatu di atas dunia ini.

Juga hikmah yang terdapat pada perpindahan matahari. Jika matahari tetap di satu tempat, nescaya keperluan alam ini tiada terpenuhi dan sinarnya pun tidak dapat menjangkau ke seluruh penjuru dunia, kerana gunung dan bukit- bukit

menghalanginya dari sinar matahari. Maka hikmah yang sangat nyata menjadikan matahari terbit pada pagi hari dari arah Timur, lalu terus berjalan ke arah Barat hingga akhirnya tenggelam di Barat. Dengan terbitnya matahari semua bahagian yang ada di muka bumi memperoleh manfaat darinya.

Dalam hal ini, Allah s.w.t telah berfirman dalam kitab-Nya:

"Tidakkah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis peredarannya."

(Yaasin: 40)

Dia juga berfirman:

"Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang (seperti mana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluk-Nya, menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhanmu."

(Al-Ra'ad: 8)

Demikian juga hikmah yang terdapat pada pergantian siang dan malam. Jika waktu masing-masing dari keduanya itu bertambah dan berkurang, nescaya manfaatnya pun menjadi tidak jelas dan sistem yang ada akan menjadi berantakan.

Berkenaan dengan keberadaan matahari ini, Allah s.w.t pernah berfirman:

"Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam."

(Al-A'raf: 54)

Dalam firman-Nya yang lain, Allah s.w.t juga telah

menceritakan mengenai perdebatan antara Ibrahim dengan orang-orang yang mengaku sanggup menerbitkan matahari dari Barat:

"Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari Timur, maka terbitkanlah dia dari Barat.' Maka orang kafir itu hairan terdiam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

(Al-Baqarah: 258)

Juga hikmah yang terdapat pada awal kemunculan bulan yang tampak sedikit, lalu bertambah hingga terlihat utuh, kemudian berkurang kembali dan akhirnya hilang. Berapa banyak manfaat, kemaslahatan, dan hikmah yang terkandung dalam semuanya itu bagi makhluk di dunia ini. Melalui bulan itu umat manusia mengetahui tanggal, bulan, tahun, termasuk di dalamnya bulan haji.

Juga hikmah yang terdapat pada penyinaran bulan dan bintang di kegelapan malam. Meskipun diperlukan adanya malam dan gelap untuk menghadirkan ketenangan hawa dingin bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan, namun pada malam itu tidak diberikan kegelapan secara mutlak tanpa sinar sama sekali sehingga tidak mungkin bagi makhluk hidup untuk berjalan, berbuat dan bekerja.

Ini kerana mungkin ada sahaja orang yang mesti bekerja pada malam hari kerana sempitnya waktu pada siang hari dan kerana teriknya matahari. Dengan demikian, manusia dapat berbuat dan bekerja banyak perkara di bawah sinar terang rembulan.

Sehubungan dengan masalah bulan ini, Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah,

sehingga (setelah dia sampai ke manzilah¹⁷³ yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua."

(Yaasin: 39)

Demikian juga hikmah yang terdapat pada penciptaan bintang, kerana melalui bintang itu diperoleh petunjuk di daratan dan di lautan. Selain itu, bintang juga dapat dipergunakan untuk menentukan arah dan waktu serta sebagai perhiasan langit. Hikmah yang terkandung di dalamnya itu menuntut diciptakannya bintang dalam dua jenis. Pertama, bintang yang muncul pada waktu tertentu sahaja dan tenggelam pada waktu yang lain. Jenis kedua adalah bintang yang terus-menerus terlihat dan tidak terhalangi dari pandangan mata, sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam dan di jalan yang gelap-gulita. Seperti mana yang kedua dapat juga dijadikan sebagai petunjuk setiap kali kemunculannya pada setiap bulan. Allah s.w.t telah mengatur segala peristiwa itu secara berpasang-pasangan dan penuh teratur, yang mana akal manusia tidak sanggup untuk menjangkau dan menguasai ilmu mengenainya. Umat-umat terdahulu pun sudah pernah mengerahkan seluruh tenaga dan fikirannya dalam hal itu namun mereka tidak mampu memperoleh kecuali sebahagian kecil darinya.

Allah s.w.t telah menciptakan bintang-bintang itu dalam dua kelompok.

Kelompok pertama, bintang yang terpusat pada falak dan tidak berjalan kecuali dengan jalannya falak tersebut. Sedangkan kelompok kedua bersifat mutlak, berpindah-pindah di gugusan dan berjalan dengan sendirinya dan tidak bergantung pada perjalanan falak. Masing-masing dari jenis bintang itu mempunyai perjalanan yang sendiri yang berbeza. Salah satunya bersifat umum bersama falak menuju ke arah Barat dan yang lainnya bersifat khusus dengan sendirinya menuju ke Timur.

Demikian juga hikmah yang terdapat pada pergantian panas dan dingin yang terjadi secara berkala dalam tubuh haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Hikmah Tuhan menerapkan

panas dan dingin tersebut tidak akan masuk dalam tubuh haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara serentak, melainkan secara berkala, sedikit demi sedikit, sehingga tidak menyebabkan rasa sakit pada keduanya dan tidak membahayakan dirinya.

Demikian juga hikmah penciptaan api secara tidak terwujud. Api tidak diciptakan seperti udara, dingin, air, debu, dan tanah. Seandainya diciptakan seperti itu, nescaya semua yang ada di muka bumi ini akan terbakar. Api diciptakan terselubung dalam sesuatu yang hanya akan muncul ketika diperlukan, sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat yang terus menerus. Api lebih banyak dipergunakan oleh manusia, sedangkan haiwan tidak memerlukannya, kerana dia tidak dapat mengambil manfaat dan tidak pula menikmatinya. Manusia banyak memerlukan api kerana untuk memasak, membuat roti, dan untuk menghangatkan ruangan atau badan.

Selain itu, api juga bermanfaat untuk menanak makanan, membuat ubat, dan lain-lainnya yang tidak diingkari oleh umat manusia. Allah s.w.t telah memperingatkan hal itu melalui firman-Nya:

"Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang dinyalakan (dari gosokan-gosokan kayu). Kaliankah yang menjadi kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir."

(Al-Waqi'ah: 71-73)

Demikian juga hikmah, manfaat, dan kemaslahatan yang terdapat pada penciptaan angin. Kehidupan tubuh makhluk ini berasal dari dalam dan luar. Di antara manfaat angin itu adalah menghantarkan suara ke telinga pendengaran.

Angin itu pula yang menerbangkan dan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Angin pula yang mendorong dan menggiring awan sehingga dapat berjalan ke mana arah angin itu bertiup. Masih banyak lagi hikmah dan manfaat yang terdapat pada angin.

Demikianlah jika kita bersungguh-sungguh sekuat tenaga dan fikiran untuk mendalami manusia sahaja dan segala sesuatu yang terkandung padanya, nescaya kita tidak akan pernah mampu mengupasnya secara terperinci dan tuntas.

Yang menjadi jawapan kedua puluh tiga, iaitu soalan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah pada penciptaan Allah, "Apa hikmah yang cukup banyak, yang tidak ada seorang pun dapat menghuraikannya secara terperinci dan tuntas kecuali hanya Allah s.w.t semata?

Di antara hikmahnya adalah agar dengan iblis dan bala tenteranya itu para nabi dan wali-Nya dapat menyempurnakan tahap-tahap ubudiyah, iaitu dengan cara melawan dan mengalahkan musuh-musuh Allah s.w.t. Selain itu, mereka diperintahkan supaya berlindung kepada-Nya dari godaan dan gangguan iblis tersebut sehingga mereka dapat selamat dari kejahatan dan tipu daya mereka.

Dengan demikian itu, mereka memperoleh manfaat yang besar bagi kepentingan dunia dan akhirnya, yang mana hal itu tidak akan mereka peroleh kecuali melaluinya.

Selain itu, dimaksudkan juga agar malaikat dan orang-orang yang beriman merasa takut akan dosa dan kejahatan iblis dan bala tenteranya tersebut setelah mereka menyaksikan iblis yang sangat hina dan juga kejatuhannya dari tingkatan malaikat ke tingkatan iblis. Dan tidak diragukan lagi bahawa setelah para malaikat itu menyaksikannya, maka muncul pula dalam diri mereka ubudiyah yang lain lagi kepada Allah s.w.t ketundukan yang lebih sempurna. Yang lebih dari itu, mereka pun merasa lebih takut dan benar-benar bertakwa kepada Allah s.w.t.

Hikmah yang terkandung dalam penciptaan iblis itu adalah bahawa Allah s.w.t bermaksud menjadikannya sebagai pelajaran bagi mereka yang melanggar perintahnya dan enggan mentaati-Nya serta sentiasa berbuat maksiat. Sebagaimana dosa dan kesalahan Adam 'alaihihissalam dijadikan sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang melanggar dan menyalahi perintah-Nya. Sehingga dengan demikian

diharapkan mereka mahu bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Berapa banyak hikmah yang terkandung di dalam penciptaan iblis dan bala tenteranya tersebut, yang semuanya tampak jelas dan nyata kecuali bagi mereka yang memang lancang dan berani menafikan hikmah Allah s.w.t.

Hikmah yang lain adalah diujinya umat manusia untuk mengetahui siapa di antara mereka yang buruk dan siapa yang baik, kerana sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan pelbagai ragam jenisnya, ada yang baik dan ada juga yang buruk, ada yang hidup dalam kemudahan dan ada yang dalam kesusahan, ada yang hidup bahagia, sehingga diperlukan penampakan masing-masing spesifikasi mereka.

Seperti mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagai hadis marfu', di mana Rasulullah bersabda:

*"Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggam tangan yang Dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam berdatangan seperti itu. Di antara mereka ada yang baik dan ada juga yang buruk, ada yang bahagia, dan ada yang bersedih."*¹⁷⁴

Iblis diciptakan untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti mana para nabi dan rasul-Nya juga diutus untuk mengadakan kedua hal tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu pahala yang besar."

(Ali Imran: 179)

Maka Dia pun mengutus para rasul-Nya kepada umat manusia, yang di antara mereka terdapat orang yang baik dan

juga yang buruk. Yang baik bergabung dengan yang baik, sedangkan yang buruk bergabung dengan yang buruk pula. Sebagai hikmah-Nya, Allah s.w.t mencampuradukkan di antara mereka di dunia ini. Ketika dikumpulkan di akhirat kelak, mereka akan dibezakan, yang baik bersama yang baik dan yang buruk bersama yang buruk.

Di antara hikmah yang lainnya adalah untuk memperlihatkan kesempurnaan kekuasaan Allah s.w.t dalam menciptakan makhluk seperti Jibril, iblis, dan syaitan. Hal itu merupakan tanda kekuasaan, kehendak, dan keperkasaan-Nya yang sangat agung jelas, dan mudah. Dia telah menciptakan beberapa hal dengan saling berlawanan, langit berlawanan dengan bumi, terang berlawanan dengan gelap, syurga dengan neraka, air dengan api, panas dengan dingin, baik dengan buruk. Dari perlawanan seperti itu, maka terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Seandainya tidak ada keburukan, nescaya tidak akan diketahui yang baik. Seandainya tidak ada kemiskinan, nescaya tidak akan diketahui kekayaan. Seperti mana yang telah dihuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Hikmah yang lainnya, bahawa Allah s.w.t sangat menyukai untuk disyukuri dengan syukur yang sesungguhnya. Tidak diragukan lagi bahawa para wali-Nya mahu bersyukur kerana adanya musuh Allah, iblis, dan bala tenteranya, yang mana hal itu tidak akan pernah tercapai tanpa keberadaan iblis tersebut.

Selain itu, hikmah yang lain adalah bahawa dalam penciptaan mereka yang menentang para rasul-Nya, mendustakan dan memusuhinya merupakan ayat dan keajaiban kekuasaan-Nya serta wujud dari kelembutan ciptaan-Nya, yang keberadaannya lebih Dia sukai dan lebih bermanfaat bagi para wali-Nya daripada ketiadaannya.

Perlu diketahui bahawa dalam struktur api itu terdapat sesuatu yang dapat membakar dan menghancurkan, tetapi juga terdapat sesuatu yang dapat menyinari dan memberikan penerangan. Seperti mana materi bumi itu mengandungi hal-hal yang baik, buruk, hitam, putih, dan merah. Lalu darinya

dikeluarkan hikmah yang nyata. Yang demikian itu menunjukkan bahawa Dia adalah Tuhan:

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Al-Syuura: 11)

Di antara nama-nama Allah s.w.t adalah Al-Khafidh, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Mudzill, Al-'Adi, dan Al-Muntaqin. Semua nama-nama tersebut berkaitan dengan hal-hal yang memperlihatkan makna dari nama-nama itu. Al-Malik itu misalnya, di antara kesempurnaan kekuasaan-Nya adalah keumuman tindakan dan kebijakan-Nya, pemberian pahala, seksaan, pemuliaan, penghinaan, keadilan dan keutamaan.

Nama-Nya yang lain adalah Al-Hakim, sedangkan hikmah adalah salah satu sifat Allah s.w.t, dan hikmah-Nya tersebut mengharuskan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Selain itu, pujian Allah itu sangat sempurna dari semua sisi. Dia terpuji atas keadilan, larangan, balasan, dan penghinaan-Nya. Seperti mana Dia juga sangat terpuji atas pemberian, keutamaan, dan pemuliaan-Nya. Dia memuji diri-Nya sendiri atas semuanya itu. Namun Dia juga dipuji oleh para malaikat, rasul, dan wali-Nya.

Allah s.w.t suka memperlihatkan kesabaran, kelembutan, keluasan, rahmat, dan kedermawanan-Nya. Hal itu menuntut diciptakannya orang-orang yang menyekutukan dan melawan serta berusaha menentang-Nya.

Namun demikian, Dia masih tetap berbuat baik dan memperlakukan mereka secara adil dan penuh kasih sayang. Demi Allah, berapa banyak hikmah dan pujian-Nya yang terkandung dalam hal itu. Seperti mana yang dihuraikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, baginda bersabda:

*"Tidak ada seorang pun yang sabar atas rasa sakit yang ia dengar dari Allah, mereka menjadikan bagi-Nya anak, padahal Dia yang memberi rezeki dan mencela mereka."*¹⁷⁵

Dalam hadis sahih juga diriwayatkan, dari Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Tuhannya, Dia berfirman:

"Anak Adam telah mencaci maki-Ku, padahal ia tidak layak melakukan hal itu. Anak Adam juga mendustakan-Ku, padahal ia tidak layak melakukan hal itu. Caci makinya terhadap-Ku itu berupa ucapannya, 'Allah telah mengambil anak,' padahal Aku Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Aku tidak melahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Ku. Pendustaan mereka terhadap-Ku adalah ucapannya, 'Dia (Allah) tidak akan mengembalikanku seperti Dia memulai penciptaanku.

Bagi Allah s.w.t, menciptakan pertama kali lebih mudah dari pengulangannya. Dengan celaan serta dusta tersebut, Allah s.w.t tetap memberi rezeki, mencela, melindungi, dan mengajaknya masuk ke dalam syurga-Nya kepada orang yang mencela dan mendustakan-Nya. Selain itu, Dia juga tetap menerima taubatnya jika ia mahu bertaubat, membalas kejahatannya dengan kebaikan, bersikap lembut kepadanya dalam segala hal, mengutus kepadanya para rasul-Nya, serta memerintahkan para rasul-Nya untuk bersikap lemah-lembut kepadanya.

Al-Fudhail bin Iyadh pernah mengatakan, tidak ada satu malam pun yang diliputi oleh kegelapan, melainkan Allah berseru:

"Siapakah yang lebih dermawan dari-Ku? Makhlu-Ku telah berbuat maksiat kepada-Ku sedangkan Aku melelahkan mereka di atas tempat tidur mereka, seolah-olah mereka tidak berbuat maksiat kepada-Ku. Aku juga tetap menjaganya seolah-olah mereka tidak berbuat dosa. Aku limpahkan kebaikan kepada orang yang berbuat maksiat dan memberi fadilat kepada orang yang berbuat kejahatan. Siapakah yang berdo'a kepada-Ku dan tidak Aku pedulikan? Dan siapa pula yang meminta kepada-Ku dan tidak Aku beri? Aku Maha Dermawan, dan dari-Ku semua kedermawanan. Aku Maha Mulia, dan dari-Ku kemuliaan. Di antara kemuliaan-Ku Aku berikan kepada hamba apa yang ia minta dan Aku berikan pula apa yang tidak ia minta. Dan di antara kemurahan-Ku, Aku berikan

keampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepada-Ku, seolah-olah ia tidak berbuat maksiat kepadaku."

Dalam atsar Ilahi disebutkan: "Sesungguhnya Aku, manusia, dan jin dalam berita yang besar. Aku menciptakan dan selain diri-Ku menyembah-Ku. Aku memberi rezeki dan selain diri-Ku bersyukur kepada-Ku."

Dalam atsar yang lain disebutkan: "Hai anak Adam, kamu telah tidak berbuat adil kepada-Ku. Kebaikan-Ku kepada kamu sentiasa turun kepada kamu, sedangkan kemusyrikan kepada-Ku selalu naik kepada-Ku. Aku sama sekali tidak memerlukan kamu. Berapa banyak kamu telah berbuat derhaka kepada-Ku dengan pelbagai macam maksiat, sedang kamu sangat memerlukan-Ku, dan malaikat masih terus naik menemui-Ku dengan membawa amal keburukan dari kamu."

Dalam hadis sahih juga diriwayatkan, Rasulullah bersabda:

"Seandainya kamu tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan pergi bersama kamu untuk mendatangi suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon keampunan, dan Dia pun memberikan keampunan kepada mereka."

Oleh kerana kecintaan Allah s.w.t kepada maaf, Dia menciptakan orang yang suka menerima maaf. Oleh kerana kecintaan-Nya kepada keampunan, Dia menciptakan orang yang diberikan keampunan, yang bersabar, dan tidak meminta untuk disegerakan. Oleh kerana kecintaan-Nya kepada keadilan dan hikmah-Nya, Allah s.w.t menciptakan orang yang suka memperlihatkan keadilan dan hikmah-Nya. Oleh kerana kecintaan-Nya kepada kedermawanan dan kebaikan. Dia menciptakan orang yang suka berbuat derhaka dan maksiat kepada-Nya.

Demikianlah hikmah Allah s.w.t dalam penciptaan segala sesuatu di muka bumi ini. Akal manusia ini terlalu lemah untuk mengetahui hikmah ciptaan-Nya secara penuh.

Jika Allah s.w.t murka kepada sebahagian makhluk-Nya, maka Dia masih lebih senang untuk memberi keredaan kepada para nabi, rasul, dan wali-Nya. Keredaan tersebut lebih agung

daripada kemurkaan itu. Jika Dia dibuat marah oleh pelbagai kemaksiatan dan pelanggaran, maka Dia masih lebih bahagia dan gembira terhadap taubat hamba-Nya, bahkan kebahagiaan-Nya itu melebihi kebahagiaan orang yang menemu binatang tunggangannya yang membawa bekal minuman dan makanannya yang sebelumnya hilang.

Ketahuilah bahawa pujian adalah penyatu semuanya itu. Hanya milik-Nya segala macam pujian dari segala arah. Dia tidak menciptakan sesuatu dan tidak pula memberikan keputusan terhadap sesuatu melainkan Dia layak mendapatkan pujian atasnya.

Yang kedua puluh empat menjelaskan bahawa di antara sifat kesempurnaan-Nya dan kelayakan-Nya mendapatkan pujian adalah bahawa Dia sangat dermawan, tidak segan-segan untuk memberikan pemberian, pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Allah s.w.t sangat senang dijadikan sebagai pelindung bagi hamba-Nya. Seperti mana Dia telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari syaitan yang terkutuk dalam beberapa surah Al-Quran. Di antaranya adalah firman-Nya:

"Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya."

(Al-A'raf: 200-201)

Juga firman-Nya:

"Jika engkau akan membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk."

(Al-Nahl: 98)

Demikian juga firman-Nya yang berikut :

"Dan jika syaitan menggangu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya

Dia yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Fushilat: 36)

Dengan demikian itu, maka sempurnakanlah nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia akan sentiasa memberikan perlindungan jika mereka memohon perlindungan kepada-Nya dari musuh-musuh-Nya. Allah s.w.t sangat menyukai untuk menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuh mereka.

Yang kedua puluh lima menjelaskan mengenai soalan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t, di mana mereka bertanya, "Apa hikmah dibiarkannya iblis tetap hidup sampai hari kiamat, sedangkan para rasul diwafatkan?"

Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandungi hikmah yang sangat banyak. Di antaranya bahawa Allah s.w.t setelah menjadikan iblis sebagai ujian untuk menyaring yang baik dari yang buruk, mengetahui para wali-Nya dari musuh-musuh-Nya, maka hikmah-Nya menuntut dibiarkannya iblis tetap hidup untuk mencapai matlamat dari penciptaannya tersebut. Seandainya iblis tersebut dimatikan, nescaya akan hilang pula matlamat-matlamat yang dimaksudkan.

Seperti mana hikmah Allah s.w.t menuntut dibiarkannya musuh-musuh-Nya dari kalangan orang-orang kafir di muka bumi sampai akhir zaman. Jika orang-orang kafir tersebut dibinasakan semuanya, nescaya akan hilang pula hikmah-hikmahnya yang terkandung dalam penciptaan mereka. Seperti mana hikmah-Nya yang terkandung dalam pengujian Adam menuntut diujinya anak keturunannya yang hidup setelahnya. Sesungguhnya Allah s.w.t tidak akan menzalimi seorang pun di muka bumi ini. Dia akan memberikan pahala kebaikan kepada orang mukmin atas kebaikan-kebaikan baik di dunia mahupun di akhirat. Sedangkan orang kafir akan mendapatkan balasan di dunia atas kebaikan yang pernah dikerjakannya, dan di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkan sesuatu apa pun seperti mana hal itu telah dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah.

Dibiarkannya iblis tersebut hidup bukan sebagai penghormatan baginya, tetapi sebagai hukuman kerana kesombongan dan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, sehingga dengan tetap hidup akan semakin bertambah dosanya, sehingga ia benar-benar menjadi induk yang mendapatkan seksa yang paling berat.

Dalam penentangannya kepada Tuhannya itu, iblis berkata secara lantang:

"Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" Dia (iblis) berkata, "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil."

(Al-Isra': 61-62)

Allah s.w.t telah mengetahui bahawa hanya orang-orang yang sesat dan musuh Allah s.w.t yang menjadikan iblis sebagai pemimpin.

Sedangkan yang menjadikan-Nya sebagai pelindung dan pemimpin adalah orang-orang soleh sahaja dan memperoleh keredaan-Nya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah."

(Al-Nahl: 99-100)

Dia juga berfirman:

"Yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, 'Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untukku)'¹⁷⁶, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan

menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak)¹⁷⁷, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.¹⁷⁸ Sesiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

(Al-Nisa: 118-119)

Sedang mengenai diwafatkannya para nabi dan rasul, maka yang demikian itu bukan kerana kederhakaan mereka kepada Allah Azza waJalla tetapi supaya mereka sampai kepada darjat yang mulia serta beristirehat dari kekejaman dan kekerasan dunia dari kesadisan musuh-musuhnya. Wafatnya seorang rasul akan diganti dengan rasul yang lain supaya umat manusia mengetahui adanya rasul setelah rasul, sehingga kematian mereka itu akan menjadikan umatnya lebih baik. Istirehatnya para nabi dan rasul dari kehidupan dunia dan pertemuan mereka dengan para malaikat merupakan kenikmatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Berapa banyak hikmah dan kemaslahatan yang terkandung dalam kematian para nabi dan rasul ini. Mereka itu memang diciptakan di dunia bukan untuk selamanya, melainkan dalam waktu tertentu sebagai khalifah di dunia ini.

Dengan demikian, kematian merupakan kesempurnaan bagi setiap orang mukmin. Seandainya tidak ada kematian, nescaya kehidupan di dunia ini tidak akan baik, tidak ada pula ketenangan. Jadi, hikmah yang terdapat dalam kematian adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam kehidupan.

Yang kedua puluh enam menjelaskan mengenai hikmah soalan yang diajukan oleh orang-orang yang menafikan hikmah Allah, "Apakah hikmah dan kemaslahatan yang terdapat pada dikeluarkannya Adam dari syurga ke dunia yang penuh dengan cubaan dan ujian ini?" Untuk menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, berapa banyak hikmah Allah s.w.t yang terkandung dalam peristiwa tersebut? Cukup banyak nikmat dan kemaslahatan yang terdapat pada kejadian itu, yang tidak sanggup diungkap dan diketahui oleh akal manusia.

Allah s.w.t menciptakan Adam dan anak cucunya adalah

untuk membangun dunia ini sekaligus menjadikan mereka sebagai khalifah yang sebahagian menggantikan yang lain secara berterusan. Dia menciptakan mereka supaya Dia dapat memerintah, melarang dan menguji mereka. Oleh itu, syurga bukanlah tempat untuk menguji dan membebani umat manusia dengan tugas dan kewajipan. Sehingga Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari syurga ke dunia. Setelah menjalani kehidupan dan menunaikan kewajipan di dunia, ia mengetahui nilai, kemuliaan, kebaikan, dan keindahan dari syurga tersebut. Seandainya mereka hidup dan tumbuh membesar di syurga, nescaya mereka tidak akan mengetahui nilai nikmat yang telah Dia kurniakan kepada mereka.

Oleh itu, mereka ditempatkan di dunia terlebih dahulu untuk diberikan perintah dan larangan supaya dengan ketaatan yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala dan kemuliaan-Nya. Mereka akan mendapatkan kenikmatan abadi di sana. Setelah menjalani ujian, cubaan, penderitaan, kematian, dan pelbagai hal yang menakutkan pada hari kiamat, serta penyeberangan melalui shirat, akan ada kenikmatan lain lagi yang tidak dapat dihitungkan nilainya. Itu merupakan nikmat yang paling sempurna di dalam syurga, iaitu berupa anak keturunan dan bidadari yang kecantikannya tidak pernah terlihat di dunia.

Hikmah lain yang terdapat pada dikeluarkannya Adam dari syurga adalah keinginan Allah s.w.t untuk menjadikan sebahagian dari keturunannya sebagai nabi, rasul, dan para syuhada' yang Dia cintai dan mereka pun mencintai-Nya. Kepada mereka diturunkan kitab-kitab-Nya dan diminta agar mereka mahu menjawab-Nya baik ketika dalam keadaan bahagia mahupun sengsara. Mereka juga diperintahkan agar mengutamakan kecintaan dan keredaan-Nya daripada nafsu syahwat mereka.

Selain itu, hikmah-Nya juga menghendaki mereka diturunkan di dunia ini supaya dapat diuji untuk menyempurnakan tahap ubudiyah mereka.

Hikmah lain pada dikeluarkannya Adam dari syurga adalah

untuk mengingatkan dan menunjukkan makna yang terkandung dalam asma'ul husna, Misalnya Al-Ghafur (Maha Pengampun), Al-Rahim (Maha Penyayang), Al-Tawwab (Maha Penerima taubat), Al-'Afww (Maha Pemberi maaf), Al-Khafidh (Maha Rendah), Al-Rafi (Maha Tinggi), Al-Mudzill (Maha Menghinakan), Al-Muhyi (Maha Menghidupkan), Al-Mumit (Maha Mematikan), dan Al-Warits (yang mewarisi). Merupakan suatu kemestian tampaknya pengaruh dari nama-nama Nya tersebut serta munculnya hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sehingga dengan demikian itu, hikmah-Nya menuntut diturunkannya Adam dan Hawa dari syurga untuk memperlihatkan pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Seandainya Adam, Hawa, dan anak cucu mereka tetap berada di syurga, nescaya pelbagai macam pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya itu tidak akan pernah ada. Dan kesempurnaan Tuhan menolak keras yang demikian itu.

Sesungguhnya Dia adalah raja dan penguasa yang sebenarnya dan benar-benar nyata. Penguasa adalah yang dapat memerintah dan melarang, memuliakan dan menghinakan, memberi pahala dan memberikan seksaan, memberi dan menolak, menghormati dan menghinakan. Maka Dia pun menurunkan Adam dan Hawa ke dunia yang semua aturan tersebut berlaku di dalamnya. Selain itu, mereka diturunkan ke dunia supaya iman mereka menjadi lebih sempurna.

Sesungguhnya iman itu adalah ucapan, amalan, jihad, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri. Semuanya itu hanya terjadi di dunia, tempat ujian dan cubaan, dan bukan di syurga yang penuh kenikmatan.

Tidak sedikit dari ulama, di antaranya Abu Al-Wafa' bin Uqail dan juga ulama yang lain, yang pernah menyebutkan bahawa amal-amal perbuatan para rasul, nabi, dan orang-orang mukmin di dunia itu lebih baik daripada kenikmatan syurga. Mereka mengatakan, "Kerana kenikmatan syurga itu sudah merupakan sebahagian mereka dan tempat yang menjadi kebahagiaan mereka."

Dengan demikian iman bergantung kepada Allah s.w.t dan

merupakan hak-Nya atas mereka. Sedangkan syurga bergantung kepada mereka dan menjadi sebahagian mereka. Mereka diciptakan untuk beribadah, dan syurga merupakan tempat bersenang-senang dan menikmati kebahagiaan dan bukan sebagai tempat menjalankan kewajipan dan ibadah.

Seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya, di antara hikmah Allah adalah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal itu diberitahu terlebih dahulu kepada para malaikat. Dia menghendaki khalifah tersebut di muka bumi dengan disertai hikmah dan pelbagai matlamat yang terpuji.

Tempat mereka di bumi itu telah ditentukan oleh Allah s.w.t sebelum mereka diciptakan. Penentuan tersebut diasaskan pada beberapa sebab dan hikmah. Di antara sebab dikeluarkannya Adam dari syurga ke bumi adalah larangan mendekati pokok, serta membiarkannya digoda oleh syaitan untuk memakan khuldi hingga akhirnya Adam pun terpujuk dan melakukan pelanggaran. Sebab-sebab itulah yang menghantarkan kepada beberapa matlamat terpuji. Di antara matlamat tersebut adalah kembalinya Adam ke syurga dalam keadaan lebih sempurna. Ketentuan sebab-sebab dan matlamat-matlamat tersebut bersumber dari hikmah yang sempurna yang penciptanya (Allah) berhak mendapatkan pujian dari penghuni dunia dan akhirat. Allah s.w.t menentukan hal itu dengan tidak sia-sia dan tanpa guna.

Allah s.w.t telah berfirman kepada para malaikat-Nya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'."

(Al-Baqarah: 30)

Kemudian Allah s.w.t memperlihatkan ilmu dan hikmah-Nya yang Dia sembunyikan dari para malaikat mengenal

penciptaan khalifah tersebut, iaitu menjadikan para wali, orang-orang yang dicintai-Nya, para rasul, dan para nabi dari keturunan Adam, yang sentiasa bertaqarrub kepada-Nya dengan pelbagai macam cara, mengerahkan semua tenaga dan fikiran mereka untuk mencintai dan mencari keredaan-Nya, bertasbih memuji-Nya pada tengah malam dan siang hari, berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, beribadah dan bersyukur kepada-Nya, baik dalam keadaan susah mahupun bahagia, sihat mahupun sakit. Menyembah-Nya dengan berusaha keras melawan hawa nafsu dan pelbagai macam godaan.

Selain hal tersebut di atas, dengan menciptakan manusia sebagai khalifah itu, Allah s.w.t bermaksud akan memperlihatkan kepada umat manusia akan kesombongan, kedengkian, dan kejahatan yang terdapat pada diri mereka. Ada kebaikan dan juga keburukan yang terdapat dalam diri mereka yang tidak mereka ketahui. Oleh itu diperlukan penampakan semuanya itu agar mereka mengetahui hikmah Allah.

Oleh itu, Allah s.w.t mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk memberikan pilihan kepadanya; menjadi hamba sekaligus sebagai rasul atau malaikat sekaligus sebagai rasul. Lalu dengan taufik Allah s.w.t, Rasulullah s.a.w memilih menjadi hamba sekaligus sebagai rasul. Dan tidak diragukan lagi bahawa Muhammad s.a.w merupakan hamba sekaligus sebagai rasul Allah s.w.t. Dengan diberikan kepadanya Al-Quran dan diangkat ke langit melalui isra dan mi'raj. Jika masih ada yang meragukan apa yang telah diturunkan kepadanya. Allah s.w.t berfirman:

"Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang Kami Wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah¹⁷⁹ satu surah (saja) yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

(Al-Baqarah: 23)

Demikian juga dengan firman-Nya yang berikut ini:

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."

(Al-Furqan: 1)

Mengenai isra dan mi'raj nabi Muhammad, Allah telah berfirman dalam sebuah firman-Nya:

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Al-Isra': 1)

Allah s.w.t memuji dan memuliakan Rasulullah s.a.w kerana ubudiyahnya yang sempurna. Oleh itu, ada beberapa orang yang ketika mencari syafa'at mengatakan, "Pergilah kepada Muhammad, seorang hamba yang diberikan keampunan oleh Allah atas semua dosa, baik yang telah berlalu mahupun yang akan datang."

Di antara hikmah yang paling agung adalah dikeluarkannya manusia ke dunia yang di dalamnya berlaku hukum-hukum, sebab-sebab, syarat-syarat, serta konsekuensi ubudiyah. Dikeluarkannya mereka dari syurga merupakan bentuk penyempurnaan nikmat Allah atas mereka. Sesungguhnya Dia sangat suka mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, menghilangkan pelbagai kesulitan, memaafkan pelbagai kesalahan, dan mengampuni pelbagai macam dosa, memuliakan orang-orang yang berhak dimuliakan dan menghinakan orang-orang yang berhak dihinakan, menolong orang-orang yang dizalimi, meninggikan sebahagian makhluk-Nya atas sebahagian yang lain.

Yang kedua puluh tujuh menjelaskan bahawa Allah menciptakan makhluk-Nya dari ketiadaan kepada wujud supaya dengan demikian berlaku padanya hukum-hukum yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dia memperlihatkan kesempurnaan-Nya dan akan tetap terus

sempurna. Di antara kesempurnaan-Nya adalah munculnya pelbagai pengaruh kesempurnaan-Nya pada penciptaan dan perintah-Nya, qadha' dan takdir-Nya janji, ancaman, penolakan, dan pemberian-Nya, pemuliaan dan penghinaan-Nya, pemberian keampunan dan kenikmatan. Setiap hari Dia selalu berada dalam kesibukan. Di antara kesibukan-Nya adalah mengampuni dosa, menghilangkan kesedihan, menyembuhkan penyakit, menolong orang yang dizalimi, membantu orang-orang miskin, menjawab doa hamba-hamba-Nya, memuliakan orang yang rendah hati, dan menghinakan orang yang sombong, menghidupkan dan mematikan, tertawa dan menangis, merendah dan meninggikan, memberi dan menolak, mengutus para rasul-Nya dari kalangan malaikat mahupun manusia untuk mengimplementasikan semua perintah-Nya.

Semuanya itu tidak terjadi dalam kehidupan akhirat, melainkan hanya dalam kehidupan dunia sebagai wujud dan hikmah-Nya yang sangat sempurna, kerana kehidupan dunia ini merupakan tempat ujian.

Yang kedua puluh lapan menjelaskan bahawa kesempurnaan kekuasaan-Nya menuntut kesempurnaan dan kebijakan-Nya. Oleh itu, Allah s.w.t menjadikan tiga tempat tinggal: tempat tinggal yang dikhususkan sebagai tempat tinggal bersenang-senang, menikmati kebahagiaan, dan suka cita. Tempat tinggal kedua yang dikhususkan untuk pelbagai penderitaan, rasa sakit, musibah, dan kejahatan. Tempat tinggal ketiga adalah tempat yang dicampur adukkannya antara kebahagiaan dan kesedihan. Allah s.w.t memberlakukan hukum-hukum-Nya kepada makhluk-Nya di ketiga-tiga tempat tinggal tersebut sebagai tuntutan dari sifat ketuhanan, hikmah, kemuliaan, keadilan, dan rahmat-Nya. Seandainya umat manusia secara keseluruhan ini ditempatkan di akhirat, nescaya tata aturan sifat-sifat tersebut tidak ada lagi fungsinya.

Kedua puluh sembilan menjelaskan bahawa hari-hari kebangkitan adalah hari penampakan nama-nama, sifat-sifat, dan pelbagai hukumnya. Oleh itu Dia berfirman:

"Iaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu

pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, 'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? 'Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan'.

(Al-Mukmin: 16)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir."

(Al-Furqan: 26)

Serta firman-Nya:

"Taitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."

(Al-Infithar: 3)

Bahkan Allah s.w.t akan memperkenalkan diri kepada hamba-hamba-Nya dengan nama-nama yang belum pernah mereka kenal di dunia. Hari itu merupakan penampakan kekuasaan yang sangat besar, asma' ul husna, dan sifat-sifat-Nya yang tinggi. Perhatikanlah apa yang diberitahu Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w mengenai hari tersebut, pelbagai hukum-hukum-Nya, dan munculnya kemuliaan Allah s.w.t, keagungan, keadilan, kemurahan, rahmat, pengaruh sifat-sifat-Nya yang suci, yang jika mereka diciptakan dan dibiarkan hidup di akhirat, nescaya semuanya itu tidak ada gunanya. Kesempurnaan Allah menolak hal tersebut. Yang demikian itu merupakan bukti kuat bagi orang-orang yang mengenal Allah s.w.t dan nama-nama-Nya serta membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul-Nya.

Yang ketiga puluh menjelaskan bahawa Allah suka untuk disembah dengan pelbagai macam bentuk ibadah secara keseluruhan.

Seperti mana diketahui bahawa pelbagai macam ibadah yang ada di dunia ini sama sekali tidak terdapat dalam kehidupan akhirat. Akhirat bukanlah tempat beramal melainkan tempat pemberian pahala dan balasan. Di akhirat,

kesempurnaan-Nya mengharuskan diberikannya seksaan kepada orang-orang yang berbuat jahat atas kejahatan yang pernah mereka kerjakan, sedangkan orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kebaikan pula.

Sesiapa yang diberikan pemahaman mengenai hukum, nama-nama, dan sifat-sifat, serta mengetahui keistimewaan-Nya, nescaya ia akan mengetahui bahawa permasalahannya adalah seperti yang disampaikan oleh para rasul, dan Allah s.w.t terlepas dari segala bentuk kekurangan dan aib.

Yang demikian itu merupakan salah satu pintu iman yang dibukakan oleh-Nya bagi siapa sahaja yang dikehendaki-Nya dan menutupnya bagi siapa sahaja yang dikehendaki-Nya pula.

Ketiga puluh satu menjelaskan, bahawa Allah s.w.t mempunyai hikmah, pujian, perintah, larangan, qadha', dan qadar dalam menjadikan sebahagian hamba-Nya sebagai fitnah atas sebahagian yang lain.

Seperti mana yang telah difirmankan-Nya berikut ini:

"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? (Allah berfirman), 'Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?'."

(Al-An'am: 53)

Dia juga berfirman:

"Dan Kami jadikan sebahagian kamu cubaan bagi sebahagian yang lain. Mahukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat."

(Al-Furqan: 20)

Allah s.w.t menjadikan para wali-Nya sebagai ujian bagi musuh-musuh-Nya, dan musuh-musuh-Nya sebagai ujian bagi para wali-Nya, raja sebagai ujian bagi rakyat, dan rakyat sebagai ujian bagi raja, lelaki sebagai ujian bagi wanita, dan wanita sebagai ujian bagi lelaki, orang miskin sebagai ujian

bagi orang kaya, dan orang kaya sebagai ujian bagi orang miskin. Setiap segala sesuatu diuji dengan lawannya. Tidaklah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi melainkan sebagai ujian dari kebalikannya (syurga). Ujian itu masih terus diberlakukan bagi anak keturunannya. Berapa banyak hikmah dan kenikmatan Allah s.w.t yang terkandung pada ujian dan cubaan tersebut. Demikian diujinya umat manusia ini dengan kebaikan dan keburukan di dunia sebagai wujud kesempurnaan hikmah-Nya.

Yang ketiga puluh dua menjelaskan, seandainya tidak ada ujian dan cubaan, nescaya tidak akan tampak keutamaan kesabaran, keredaan, tawakal, jihad, keberanian, kelembutan, dan maaf. Allah s.w.t suka memuliakan para wali-Nya dengan pelbagai kesempurnaan tersebut sehingga dengan demikian itu mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, meskipun pada awalnya hal itu mesti di jalani dengan penuh kepahitan dan kesulitan.

Cukuplah alam jagat raya ini menjadi bukti akan hal itu. Oleh itu, Allah s.w.t berfirman:

"Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Bagi-Nya segala puji di dunia dan di akhirat. Dan bagi-Nya segala penentuan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan."

(Al-Qashash: 76)

Yang ketiga puluh tiga menjelaskan, bahawa sebaik-baik dan seagung-agung pemberian adalah iman dan pahalanya. Iman itu tidak akan terealisasi kecuali melalui ujian dan cubaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t telah berfirman:

"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amat

buruk apa yang mereka tetapkan itu. Sesiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya -waktu (yang dijanjikan Allah itu) pasti datang dan Dia yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan sesiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan mereka benar-benar akan Kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."

(Al-Ankabut: 1-7)

Melalui surah Al-Quran ini, Allah s.w.t menyebutkan bahawa Dia mesti menguji makhluk-Nya untuk membezakan yang jujur dari yang dusta, yang beriman dari yang kafir, yang bersyukur dari yang ingkar, yang menyembah-Nya dari yang menyembah selain diri-Nya. Selain itu, Dia juga menyebutkan keadaan orang-orang yang diuji tersebut baik di dunia mahupun di akhirat. Dia juga menyebutkan bahawa para imam orang-orang yang diuji itu adalah para rasul dan para pengikutnya. Allah s.w.t juga membuka pintu keingkaran bagi sebahagian hamba-hamba-Nya yang berpendapat bahawa ia akan terlepas dari ujian dan cubaan di dunia ini. Selanjutnya Allah s.w.t memberitahu rahsia yang terkandung pada ujian dan cubaan tersebut, iaitu untuk mengetahui yang jujur dari yang dusta, yang mukmin dari yang kafir, yang bersyukur dan yang ingkar, yang menyembah-Nya dari yang menyembah selain diri-Nya. Sebenarnya Dia sudah mengetahui hal itu sebelum hal itu terjadi.

Kemudian Allah s.w.t mengecam orang-orang yang tidak beriman, tidak mengikuti para rasul-Nya, kerana takut akan ujian dan cubaan yang diujikan kepada para rasul dan para pengikutnya. Mereka berpendapat bahawa dengan menolak iman dan enggan membenarkan para rasul-Nya mereka akan selamat dari ujian dan cubaan. Sesungguhnya di tangan-Nya terdapat ujian, cubaan, dan azab yang lebih berat.

Sesungguhnya orang-orang yang diberi tugas dan kewajipan

(mukallaf) setelah diutus kepada mereka para rasul, akan mengalami dua kemungkinan yang baik akan mengatakan, "Aku beriman," mahupun akan mengatakan, "Aku tidak beriman," dan bahkan akan terus mengerjakan pelbagai kejahatan.

Orang yang mengatakan beriman, maka Allah s.w.t akan mengujinya supaya keimanannya tersebut benar-benar dapat dibuktikan dan bahawasanya ia tidak hanya beriman semasa keadaan bahagia sahaja melainkan ketika dalam keadaan susah dan duka. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka ia tiada mengira bahawa dirinya tidak mampu lepas dari-Nya, bahkan ia berada dalam genggamannya, dan ia akan memperoleh ujian dan cubaan yang lebih berat daripada orang-orang yang beriman.

Orang-orang yang beriman kepada-Nya dan kepada para rasul-Nya akan diuji dengan musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh para rasul-Nya yang akan menyukarkan mereka dan bahkan menyakiti mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman akan memperoleh seksaan yang lebih menyusahkan dan menyakitkan dua kali lipat ganda daripada penderitaan orang-orang yang beriman.

Setiap orang baik yang mukmin mahupun kafir akan merasakan penderitaan di dunia ini, tetapi penderitaan orang mukmin di dunia ini lebih parah, lalu berakhir dan berganti dengan kenikmatan dan kesenangan yang lebih besar. Sedangkan orang kafir, ia akan memperoleh kenikmatan dan kesenangan terlebih dahulu, tetapi setelah itu berakhir dan berganti dengan penderitaan dan kesusahan yang lebih parah dan tidak akan pernah berakhir.

Demikian itulah keadaan orang-orang yang mengikuti nafsu dan syahwatnya, mereka bersenang-senang untuk sementara waktu untuk kemudian akan merasakan kesengsaraan yang tidak akan pernah berakhir di akhirat kelak.

Sedangkan orang-orang yang bersabar dan dapat menahan diri dari pelbagai keinginan nafsu dan syahwat tersebut akan merasakan penderitaan yang sementara, lalu penderitaan itu

berganti dengan kelazatan, kenikmatan, dan kebahagiaan sesuai dengan kesabaran yang dikerjakannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan bersabarlah engkau bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keredaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsu mereka dan adalah keadaannya itu melampaui batas."

(Al-Kahfi: 28)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman:

"Maka jika mereka tidak menjawab (tentanganmu), ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

(Al-Qashash: 50)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Maka sekali-kali janganlah engkau dipalingkan darinya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya (hari kiamat) dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan engkau jadi binasa."

(Thaaha: 20)

Dia juga berfirman:

"Dan orang-orang yang sabar kerana mencari keredaan Tuhannya, mendirikan solat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)."

(Al-Ra'ad: 22)

Penderitaan dan kenikmatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, tetapi perbedaannya terletak pada kuantiti dan waktu, yaitu waktu yang sebentar (di dunia) dan waktu yang abadi (di akhirat). Oleh itu, sesiapa yang berpendapat bahawa ia akan selamat dari penderitaan dan tidak akan merasakannya sama sekali, maka perkiraannya itu sama sekali tidak benar dan hanya sebuah kedustaan. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan disertai kenikmatan, kebahagiaan, penderitaan, kesedihan, dan kegembiraan.

Berkenaan dengan hal di atas, Allah s.w.t telah menetapkan kenikmatan bagi orang-orang kafir yang bersifat sangat sementara di dunia ini, dan kemudian mereka dicampakkan ke dalam penderitaan yang abadi.

Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Dan sesiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka masuk ke dalam seksa yang keras."

(Luqman: 23-24)

Selain itu Allah s.w.t juga telah berfirman seperti berikut:

"(Dikatakan kepada orang-orang kafir), 'Makan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa'."

(Al-Mursalat: 26)

Dia juga berfirman:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. 'Allah berfirman, 'Dan kepada orang yang kafir pun Aku berkesenangan sementara, kemudian Aku paksa

ia menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali'."

(Al-Baqarah: 126)

Sudah menjadi sunnatullah, Dia memuliakan sebahagian makhluk-Nya dan menghinakan sebahagian yang lain. Yang demikian itu bergantung pada kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dia telah berfirman:

"Katakanlah, 'Ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala suatu'."

(Ali Imran: 16)

Allah akan mempermudah dan memberikan jalan bagi hamba-Nya untuk bertemu dengan-Nya. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Sesiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Al-Ankabut: 5)

Dia juga berfirman:

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa'." Sesiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya."

(Al-Kahf: 10)

Dalam surah yang lain Allah s.w.t juga berfirman:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang

mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah.”

(Al-Ahzab: 21)

Jika seorang hamba menggambarkan besarnya ujian itu dan juga berakhirnya ujian terputus serta agungnya pertemuan dengan sang penguji, Allah s.w.t, nescaya akan terasa ringan beban yang diembannya, dan hal itu hanya akan tercapai dengan berjihad mengendalikan diri dan melawan syaitan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam suatu surah Al-Quran Allah s.w.t berfirman:

“Dan sesiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

(Al-Ankabut: 6)

Hendaklah seseorang tidak bimbang dan ragu bahawa manfaat usaha, kesabaran, dan pengendalian diri tersebut untuk Allah s.w.t, kerana sesungguhnya Allah s.w.t tidak memerlukan alam seisinya. Dia tidak memerintahkan umat manusia kerana keperluan-Nya kepada mereka. Dia tidak melarang kerana Dia kikir dan mempersempit mereka. Sebaliknya, Dia memerintah mereka mengerjakan hal-hal yang manfaatnya kembali kepada mereka sendiri dalam kehidupan dunia mahupun akhirat. Dia melarang dari hal-hal yang bahayanya kembali kepada mereka sendiri dalam kehidupan dunia mahupun akhirat. Buah dan hasil dari ujian itu hanya akan kembali untuk diri mereka sendiri. Hikmah Allah s.w.t menuntut pada pemisahan yang buruk dan yang baik, yang lurus dari yang menyimpang, orang yang baik dari orang yang jahat. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya

dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu pahala yang besar.”

(Ali Imran: 179)

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman dalam surah yang lain:

“Supaya Allah memisahkan yang buruk dari yang baik dan menjadikan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanya Dia tumpukkan, dan Dia masukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi.”

(Al-Anfal: 37)

Allah s.w.t menguji mereka dengan mengutus para rasul kepada mereka untuk menyampaikan perintah dan larangan-Nya. Dengan para rasul-Nya itu, maka orang-orang yang baik akan terpisah dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang mulia akan terpisah dari orang-orang yang hina.

Selanjutnya Allah s.w.t menyebutkan ujian bagi seorang hamba dengan kedua orang tuanya. Di mana ia diperintahkan untuk sentiasa mentaati keduanya, bersabar atas paksaan keduanya untuk mempersekutukan Allah s.w.t. Ia bersabar atas ujian dan cubaan tersebut dan tidak mentaati paksaan tersebut, berusaha mengajak keduanya untuk mengikuti jalan para rasul Allah s.w.t. Hal itu telah difirmankan-Nya dalam Al-Quran berikut ini:

“Dan Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua; ibu dan bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua kamu, hanya kepada-Kulah kembali kamu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan Sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, serta ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku kembali kamu. Maka Kuberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(Luqman: 15)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan Kami wajibkan kepada manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memakmurkan kamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku kembali kamu. Lalu Aku khabarkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Al-Ankabut: 17)

Setelah itu Allah menyebutkan mengenai keadaan orang yang beriman dengan keinginan yang sangat lemah, tidak banyak bersabar, dan tidak teguh menjalani ujian dan cubaan. Di mana jika diberikan cubaan yang menyakitkan dirinya, ia tidak bersabar, mengeluh, dan bahkan melarikan diri dari ujian dan cubaan tersebut. Yang demikian itu menunjukkan tidak adanya pemahaman yang mendalam, dan sebenarnya iman itu belum masuk ke dalam hatinya serta tidak merasakan manisnya iman, sehingga ia menyamaratakan antara azab Allah baginya dengan keimanan kepada Allah s.w.t dan rasul-Nya dengan azab Allah atas orang yang tidak beriman kepada-Nya dan kepada rasul-Nya.

Demikianlah keadaan orang yang menyembah Allah s.w.t berdasarkan pemahaman yang sangat sempit, tidak juga pada pengetahuan yang mendalam.

Lalu Allah s.w.t menyebutkan keadaan orang-orang munafik ketika orang-orang mukmin mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Di mana ketika orang-orang mukmin mendapatkan kemenangan, orang-orang munafik itu berlindung kepada mereka seraya berujar, "Sesungguhnya kami bersama kamu." Padahal Allah s.w.t mengetahui bahwa sebenarnya hati mereka kebalikan dari itu. Mengenai hal tersebut, Allah s.w.t sudah pernah menyinggung dalam firman-Nya berikut ini:

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman. Dan jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka

mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.'"

(Al-Baqarah: 14)

Belanjutnya Allah s.w.t menyebutkan mengenai ujian yang dilakukan terhadap Nuh dan kaumnya selama 950 tahun. Ujian kaumnya itu berupa perintah untuk mentaatinya, namun mereka mendustakan Nuh, lalu mereka diuji dengan tenggelamkannya dalam banjir besar, dan setelah itu diuji dengan kebakaran.

Selain itu, Allah s.w.t juga menyebutkan mengenai pengujian Ibrahim melalui kaumnya. Kaumnya itu diuji untuk mentaati dan mengikutinya, namun mereka menolaknya.

Dia juga menyebutkan ujian terhadap Nabi Luth dengan kaumnya. Ujian mereka itu berupa penyelewengan seksual yang mereka lakukan (homoseks).

Kemudian Dia juga menyebutkan ujian yang dilakukan terhadap Syu'aib dengan kaumnya, serta ujian yang ditujukan kepada kaum 'Aad, Tsamud, Qarun, Firaun, Hamman dan bala-bala lainnya, iaitu berupa perintah agar mereka beriman dan hanya menyembah-Nya semata.

Dia juga menyebutkan ujian yang ditujukan kepada Rasulullah s.a.w dengan pelbagai macam bentuk kekufuran dari kalangan orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Lalu baginda diperintahkan untuk memberi bantahan kepada ahlul kitab dengan cara yang baik. Seperti mana hal itu telah difirmankan-Nya di bawah ini:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah¹⁸⁰ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

(Al-Nahl: 125)

Allah s.w.t pernah menyuruh hamba-hamba-Nya yang sedang diuji melalui musuh-musuh-Nya itu untuk berhijrah dari kampung halaman mereka menuju tanah yang sangat luas,

sehingga di sana mereka dapat menyembah-Nya dengan lebih khusus. Selanjutnya Dia juga mengingatkan akan perpindahan besar, iaitu dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dia memberitahu bahawa tempat kembali mereka adalah Allah s.w.t.

Kemudian Dia memberitahu tentang keadaan orang-orang yang bersabar atas ujian yang sedang mereka jalani. Bagi mereka telah disediakan syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan tempat yang lebih baik (akhirat) daripada tempat sebelumnya (dunia), di mana di dalamnya terdapat pelbagai kenikmatan, kelazatan, dan keabadian. Yang demikian itu mereka peroleh berkat kesabaran atas ujian yang mereka jalani dan tawakal mereka kepada Allah s.w.t.

Selanjutnya Allah s.w.t. memberitahu mereka bahawa Dia akan sentiasa menjamin rezeki mereka di mana sahaja mereka berada, sehingga mereka tidak perlu sibuk membawa rezeki. Berapa banyak haiwan yang melakukan perjalanan jauh dan berpindah-pindah tanpa membawa rezekinya.

Lalu Dia juga memberitahu bahawa waktu ujian di dunia itu hanya sebentar sahaja, dan akan berpindah ke akhirat, iaitu tempat keabadian. Kemudian Allah s.w.t. memberitahu tentang akibat orang-orang yang tidak beriman, bahawa mereka mendapatkan kesenangan di dunia ini. Tetapi mereka akan merasakan kesengsaraan dan azab yang sangat pedih. Dia juga memberitahu tentang kesudahan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan mentaati para rasul-Nya serta berjihad melawan diri sendiri dan musuh-musuh-Nya di dunia, bahawa mereka akan mendapatkan pelbagai hal yang lebih banyak dan baik daripada yang ada di dunia yang fana. Yang demikian itu disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi ujian serta tawakalnya kepada Allah.

Dia juga memberitahu bahawa seksa yang lebih parah dan lebih berat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bersabar atas ujian yang dihadapinya, dan bahkan mereka mendarinya serta mengutamakan kenikmatan dunia daripada ujian

dan kenikmatan akhirat.

Surah-surah Al-Quran mengandungi rahsia penciptaan dan perintah. Itulah surah-surah mengenai ujian dan cubaan. Juga menyangkut penjelasan mengenai keadaan para penghuni dunia. Sesiapa yang memerhatikan pembukaan surah tersebut, lalu pertengahan, dan akhirnya, nescaya ia akan mendapati bahawa kandungannya itu pada permulaannya adalah mengenai ujian dan cubaan, lalu pertengahannya menyajikan mengenai kesabaran, dan pada akhirnya membahas mengenai kemenangan. Semoga Allah s.w.t. memberikan pertolongan kepada kita semua.

Yang ketiga puluh empat menjelaskan, Allah s.w.t. memberitahu bahawa Dia telah menciptakan langit, bumi, dan selainya dengan matlamat untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya seperti mana yang disampaikan-Nya melalui firman-Nya berikut ini:

"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah 'Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika engkau berkata (kepada penduduk Mekah), 'Sesungguhnya engkau akan dibangkitkan sesudah mati,' nescaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"

(Hud: 7)

Dia juga memberitahu bahawa telah menghiasi bumi dan segala yang ada di atasnya baik berupa binatang, tumbuh-tumbuhan, pertambangan, dan sebagainya, sebagai ujian bagi umat manusia. Mengenai hal ini, Allah s.w.t. juga telah berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai¹⁸¹ perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan pada apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus."

(Al-Kahfi: 18-19)

Selain itu, Allah juga menciptakan kematian dan kehidupan

sebagai ujian pula. Ujian ini merupakan matlamat dan penciptaan serta perintah-Nya. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah dalam sebuah surah Al-Quran:

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

(Al-Mulk: 1)

Ketika hikmahnya menetapkan bahawa syurga itu sebagai tempat kenikmatan dan bersenang-senang dan bukan sebagai tempat ujian dan cubaan, Dia menjadikan dunia sebagai tempat ujian dan cubaan, sekaligus sebagai jambatan yang menghubungkan ke syurga tersebut dan sebagai tempat bercucuk tanam untuk menuai syurga di akhirat kelak.

Demikianlah kebijakan Tuhan yang hak, yang menciptakan jin dan manusia supaya menyembah-Nya serta mentaati semua perintah dan larangan yang disampaikan melalui lisan para rasul-Nya. Dia tidak menciptakan makhluk-Nya ini sebagai suatu yang sia-sia dan tiada manfaat. Dia tidak memerintah dan melarang melainkan dengan maksud dan matlamat yang sangat jelas. Selain itu Dia tidak akan mengabaikan makhluk-Nya begitu sahaja tanpa hasil dan manfaat, bahkan Dia akan memberikan balasan dan pahala.

Daripada jawapan atas soalan orang-orang yang menafikan hikmah, "Apa hikmah yang terkandung dalam penciptaan jiwa yang menyukai kebaikan dan juga keimanan, dan mengapa Allah s.w.t tidak menciptakan jiwa yang suka kepada kebaikan sahaja. Hikmah apa pula yang terkandung pada diberikannya kekuatan dan pelbagai macam sarana kepada jiwa, padahal Dia mengetahui bahawa jiwa itu tidak akan menggunakan kecuali untuk berbuat jahat sahaja. Apa pula yang terkandung pada kebijakan-Nya yang menetapkan suatu jiwa itu akan menyeleweng, zalim, dan melakukan perlawanan akan kebaikan, padahal seperti mana diketahui bersama, bahawa Tuhan yang berbuat untuk suatu hikmah tertentu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Selain itu, Tuhan yang berbuat untuk suatu hikmah tertentu jika melihat sebahagian hamba-Nya yang lain, sedangkan Dia mampu melarangnya,

tetapi Dia tidak melarangnya?

Semua yang mereka pertanyakan dan sampaikan tersebut merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah s.w.t. Apa yang mereka jadikan pijakan bagi pendapat mereka tersebut benar-benar salah dan menyimpang. Di mana mereka menganalogikan Tuhan dengan makhluk-makhluk-Nya serta menyamakan antara perbuatan Allah s.w.t dengan perbuatan makhluk-Nya.

Oleh itu, fahaman Qadariyah menyamakan perbuatan Allah s.w.t dengan perbuatan manusia. Sedangkan generasi penerus penganut fahaman ini menggabungkan antara penyerupaan perbuatan tersebut dengan penafian sifat bagi Allah s.w.t dengan perbuatan makhluk-Nya sekaligus menafikan sifat-sifat bagi-Nya.

Qiyas (analogi) perbuatan Allah s.w.t dengan perbuatan makhluk-Nya merupakan analogi yang salah dan menyimpang. Demikian juga analogi hikmah-Nya dengan hikmah mereka, sifat-Nya dengan sifat mereka.

Seperti mana diketahui bersama bahawa Allah s.w.t mengetahui bahawa di antara hamba-hamba-Nya itu akan ada yang kafir, fasik, dan zalim padahal Dia mampu untuk tidak menciptakan mereka, dan bahkan sanggup menciptakan umat manusia sebagai satu umat yang diredai dan dicintai, namun hikmah-Nya yang agung menolak hal tersebut, dan sebaliknya, hikmah-Nya menuntut keberadaan mereka seperti yang ada dalam kehidupan dunia ini.

Allah s.w.t juga telah menciptakan jiwa dalam beberapa kategori. Salah satunya, jiwa yang hanya menghendaki kebaikan, iaitu jiwa para malaikat. Kelompok kedua adalah jiwa yang hanya menghendaki keburukan semata, iaitu jiwa syaitan. Dan kelompok ketiga adalah jiwa yang menghendaki kebaikan dan juga keburukan, iaitu jiwa manusia. Kelompok pertama berkedudukan sebagai makhluk yang sangat terpuji. Kedua sebagai makhluk yang sangat tercela. Kelompok ketiga bergantung pada hal yang mana ia lebih cenderung jika ia lebih cenderung pada kebaikan, maka ia termasuk kelompok yang

pertama, dan jika ia lebih cenderung kepada keburukan, maka ia termasuk kelompok kedua. Jika hikmah-Nya menuntut adanya kelompok yang ketiga ini, maka keberadaan kelompok kedua adalah lebih dituntut dan dikehendaki.

Kekuasaan, keperkasaan, dan hikmah Allah s.w.t menuntut adanya dua hal yang saling bertentangan dalam suatu materi, sifat, dan juga perbuatan, seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya. Makhluq ini telah diciptakan dengan pelbagai macam jenisnya yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan ketuhanan-Nya. Merupakan suatu kebodohan dan kesesatan besar jika ada yang bertanya, "Mengapa Dia tidak menciptakan makhluk-Nya itu dalam satu jenis sahaja, sehingga alam ini menjadi bahagian atas sahaja (langit), hanya dipenuhi dengan cahaya sahaja, atau bintang sebagai raja keseluruhan."

Yang ketiga puluh lima menjelaskan mengenai soalan orang-orang yang menafikan hikmah Allah s.w.t, "Apakah hikmah yang terkandung dalam pemberian rasa sakit terhadap haiwan yang memang bukan sebagai makhluk yang mukallaf (tidak diberi tugas dan kewajipan). Masalah ini sudah lama dibicarakan oleh ramai orang, baik orang-orang yang hidup pada masa lalu mahupun pada masa sekarang ini. Menurut orang-orang yang mengingkari kehendak dan kekuasaan Allah s.w.t mengaburkan masalah itu dan menyatakan bahawa hal itu merupakan suatu hal yang bersifat alamiah semata, dan bukan kerana adanya kehendak, kekuasaan, dan perbuatan Allah."

Sedangkan orang-orang yang menafikan hikmah Allah Jalla-wa 'alaa mengemalikan hal tersebut pada kehendak muru tanpa adanya sebab, matlamat, dan hikmah yang menyertainya. Mereka mengira dengan demikian itu mereka akan dapat melepaskan diri dari soalan dan permintaan pertanggungjawab. Sebaliknya, dengan demikian itu mereka telah menutup diri dari pintu ma'rifah kepada Allah s.w.t, kesempurnaan-Nya, dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Dengan demikian itu, mereka telah menafikan hikmah Allah s.w.t, hakikat ketuhanan-Nya serta pujian untuk-Nya.

Sedangkan orang-orang yang menjunjung tinggi hakikat nama-nama, sifat-sifat dan hikmah Allah s.w.t, maka mereka inilah kelompok yang paling memahami masalah tersebut. Jalan yang mereka tempuh adalah yang paling benar dan selamat dari keraguan dan kegoncangan. Mereka ini menyatukan antara ketetapan qudrah, masyi'ah (kehendak) yang bersifat umum, dan hikmah yang bersifat komprehensif. Mereka mengaitkan hal itu dengan Asma Allah dan sifat-sifat-Nya.

Ketahuilah, di sini terdapat dua hal. Pertama jiwa yang bergerak dengan kehendak dan pilihan. Yang kedua alam yang bergerak tidak dengan kehendak dan pilihan. Bahawa kejahatan itu bersumber dari kedua gerakan tersebut, jiwa dan alam tersebut memang diciptakan demikian. Dari kedua gerakan tersebut muncul kebaikan dan keburukan. Seperti mana dari gerakan falak, matahari, bulan, angin, api, dan air muncul kebaikan dan keburukan juga. Pelbagai kebaikan yang bersumber dari gerakan-gerakan tersebut mengarah pada matlamat pertama, baik untuk zatnya itu sendiri mahupun dalam kedudukannya sebagai sarana menuju kebaikan yang lebih sempurna. Pelbagai keburukan dan kejahatan yang bersumber dari gerakan-gerakan tersebut sama sekali tidak disengaja, meskipun dimaksudkan sebagai sarana.

Jika ditanyakan, mengapa gerakan-gerakan tersebut diciptakan untuk selamanya? Untuk menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, kerana jiwa itu sebagai jiwa, angin sebagai angin, dan api sebagai api. Seandainya manusia tidak diciptakan dengan sifat dan bentuk seperti itu maka ia tidak disebut sebagai manusia.

Jika ditanyakan, "Lalu mengapa jiwa ini diciptakan dengan sifat seperti itu?" Mengenai hal itu dapat dikatakan, di antara kesempurnaan wujud adalah penciptaan (jiwa) seperti itu, seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya.

Kesempurnaan penciptaannya (Allah) menuntut penciptaannya dengan sifat seperti itu. Kerana yang demikian itu mengandung pelbagai hikmah yang tidak dapat dijangkau secualii oleh Allah s.w.t semata.

Jika dalam penciptaan jiwa itu terdapat keburukan, maka keburukan itu bersifat khusus jika dibandingkan dengan kebaikan yang bersifat universal yang merupakan sebab diwujudkannya. Jadi, keberadaannya itu lebih baik daripada ketiadaannya. Seandainya Dia tidak menciptakan jiwa seperti itu, nescaya dalam kewujudan ini akan terdapat kekurangan dan akan hilang pula pelbagai macam hikmah dan kemaslahatan. Oleh itu para malaikat menolak penciptaan manusia seperti mana yang telah disampaikan oleh Allah s.w.t melalui firman-Nya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'."

(Al-Baqarah: 30)

Soalan malaikat tersebut dijawab oleh Allah s.w.t, bahawa dalam penciptaan manusia tersebut terdapat pelbagai macam hikmah dan kemaslahatan yang sama sekali tidak diketahui oleh para malaikat dan hanya diketahui oleh-Nya semata. Seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'."

(Al-Baqarah: 31)

Jika para malaikat pun tidak mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang terdapat dalam penciptaan manusia yang memang senang melakukan perosakan dan penumpahan darah tersebut, maka makhluk lainnya lebih lagi tidak tahu dan tidak mampu untuk menguasainya.

Dengan demikian, penciptaan manusia ini merupakan bahagian dari kesempurnaan hikmah, rahmat, dan kemaslahatan. Meskipun keberadaannya dapat mengandungi keburukan, maka keberadaannya juga mengandungi kebaikan.

seperti mana halnya hujan, hembusan angin, dan terbitnya matahari, juga penciptaan haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung, dan lautan.

Demikian juga dengan penentuan syari'at, agama, dan pelbagai perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya kebaikan yang terdapat pada perintah-Nya untuk mengerjakan pelbagai amal soleh itu lebih banyak, meskipun di dalamnya terdapat keburukan meskipun hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan kebbaikannya. Segala apa yang dilarang-Nya, baik berupa ucapan mahupun perbuatan, maka sesungguhnya keburukan dan bahayanya adalah lebih banyak, dan kebbaikannya sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kebbaikannya.

Dengan demikian, sunatullah s.w.t dalam penciptaan dan perintah-Nya adalah mengarah kepada perbuatan baik murni dan menyuruh berbuat yang baik secara murni juga.

Sesungguhnya Allah s.w.t telah menciptakan ciptaan-Nya dengan sebaik-baik ciptaan dan telah melakukan penciptaan secara rapi dan sempurna.

Demikian itulah segala sesuatu yang diketahui dan difahami oleh orang-orang yang mengenal Allah s.w.t. Dia sentiasa mengedepankan kebaikan, meskipun di dalamnya terdapat keburukan yang hanya sedikit, dan menghilangkan keburukan meskipun di dalamnya terdapat kebaikan yang lebih sedikit. Demikian itulah sunnah-Nya yang berlaku di muka bumi ini dan juga yang terkandung pada perintah dan larangan-Nya. Demikianlah juga sunnah-Nya yang berlaku di akhirat.

Jika manusia telah mengetahui dan memahami semuanya itu, maka segala penderitaan dan rasa sakit yang ada di dunia ini merupakan kebaikan, rahmat, keadilan, dan hikmah Allah. Atau dimaksudkan untuk memberikan kebaikan setelahnya, atau untuk menolak penderitaan dan rasa sakit yang lebih parah. Berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang terdapat akibat teriknya matahari bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, dan berapa banyak pula rasa sakit yang diakibatkan oleh hujan dan salju.

Seperti mana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran:

"Dan tidak ada dosa atas kamu meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit. Dan bersiap-sedialah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu."

(Al-Nisa': 102)

Berapa banyak rasa sakit yang terdapat akibat hawa panas dan dingin serta angin. Selazat-lazat kenikmatan dunia adalah makan, minum, kahwin, pakaian, dan kepemimpinan. Sebahagian besar atau bahkan seluruh penyakit yang diderita oleh makhluk di muka bumi ini bersumber dari makanan dan minuman. Kesempurnaan manusia ini tidak akan diperoleh kecuali dengan merasakan sakit dan penderitaan.

Seringkali penyakit itu menjadi penyebab sihat. Jika tidak ada penyakit tersebut, nescaya akan hilanglah kesihatan tersebut. Penyakit panas dingin misalnya, di dalamnya mengandungi manfaat bagi tubuh yang tidak diketahui kecuali oleh Allah s.w.t semata. Penyakit ini mengandungi pelbagai hal yang dapat menghancurkan sisa makanan dan melenyapkan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ubat.

Sedangkan mengenai pengambilan manfaat oleh hati dan roh dari beberapa penyakit, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang tidak akan dirasakan kecuali oleh orang hidup. Jadi, kesihatan hati dan roh itu bergantung pada penyakit dan penderitaan yang dialami oleh badan. Pernah dilakukan penelitian terhadap beberapa manfaat penyakit maka diketahui bahawa dalam beberapa penyakit terdapat lebih dari 100 manfaat.

Allah s.w.t telah menutupi pelbagai kenikmatan dengan beberapa hal yang tidak disukai dan penderitaan, dan Dia menjadikannya sebagai jambatan yang menghantarkan kepadanya. Seperti mana Dia telah menutupi pelbagai penyakit dan penderitaan dengan pelbagai kenikmatan dan Dia menjadikannya sebagai jambatan yang menghubungkan dengan penderitaan tersebut.

Oleh itu beberapa cendekiawan pernah mengatakan, kenikmatan itu tidak akan diperoleh dengan kenikmatan, seperti mana halnya dengan ketenteraman. Orang yang mengutamakan kenikmatan, nescaya ia akan kehilangan kenikmatan. Sesungguhnya rasa sakit, penderitaan, dan penyakit merupakan nikmat yang paling besar, kerana ia merupakan jalan menuju kenikmatan.

Seandainya semua akal manusia ini disatukan secara keseluruhan untuk membuat hal lain yang lebih baik darinya, nescaya tidak akan pernah mampu melakukannya. Kepada masing-masing mereka akan dikatakan, "Pandanglah sekali lagi, adakah kamu menemukan kekurangan dan cacat padanya?"

Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah s.w.t berikut ini:

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi nescaya penglihatanmu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatan kamu itu pun dalam keadaan payah."

(Al-Mulk: 4)

Allah s.w.t, dengan kesempurnaan hikmah dan kekuasaan-Nya mampu mengeluarkan suatu beberapa lawan dari lawan-lawannya, beberapa hal dari kebalikannya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup, yang basah dari yang kering, dan yang kering dari yang basah. Selain itu, Dia juga telah menciptakan pelbagai kenikmatan dari aneka ragam penyakit, kerana penyakit itu berasal dari kenikmatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa kenikmatan yang besar adalah buah hasil dari penderitaan dan pelbagai macam akibatnya, dan penderitaan yang paling parah merupakan hasil dari kenikmatan dan pelbagai macam

akibatnya.

Dengan demikian, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, kesihatan, dan rahmat di dunia ini penuh dengan ujian dan cubaan. Allah s.w.t telah berfirman dalam Al-Quran

"Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu terdapat kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Al-Syarh: 5-6)

Yang demikian itu, kerana rahmat Allah s.w.t mengalahkan kemurkaan-Nya, maaf-Nya mendahului seksaan-Nya, kenikmatan lebih didahulukan daripada ujian. Jika penderitaan dunia secara keseluruhan dinisbahkan dengan kenikmatan dan kebaikan akhirat, maka perumpamaan antara keduanya adalah seperti atom dan gunung. Demikian juga sebaliknya. Jika dibandingkan antara kenikmatan dunia dengan penderitaan akhirat.

Dengan demikian, Allah s.w.t tidak menciptakan penderitaan dan kenikmatan itu dengan sia-sia, tidak juga menetapkan dengan tanpa guna.

Di antara kesempurnaan kekuasaan dan hikmah-Nya adalah Dia menjadikan masing-masing dari penderitaan dan kenikmatan itu saling menghasilkan.

Penderitaan menghasilkan kenikmatan dan kenikmatan menghasilkan penderitaan.

Ketika penderitaan itu dijadikan sebagai ubat bagi roh dan badan, maka ia juga kesempurnaan bagi haiwan, khususnya untuk jenis manusia. Sesungguhnya penciptanya (Allah s.w.t) menjadikannya sakit dengan maksud untuk menyembuhkannya, mematikannya untuk kemudian menghidupkannya kembali.

Allah s.w.t menggiring haiwan dan manusia sampai ke tingkat kesempurnaannya tempat demi tempat hingga sampai pada puncaknya melalui sebab dan sarannya.

Namun banyak dari umat manusia di dunia ini yang tidak

mengenal Allah s.w.t, tidak mengetahui hikmah, ilmu, dan kesempurnaan-Nya. Namun demikian, dengan ketidaktahuan, kelemahan, dan kekurangan mereka tersebut, Allah s.w.t tetap mengasihi mereka. Jika mereka mengakui ketidaktahuannya itu dan juga mengakui kesempurnaan dan pujian-Nya, maka rahmat yang diperolehnya akan lebih banyak. Allah s.w.t telah membuka penciptaan alam ini dengan alhamdulillah dan menutup urusan alam ini juga dengan alhamdulillah. Hal itu seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka."

(Al-An'am: 1)

Dia juga berfirman:

"Dan engkau (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling 'Arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'."

(Al-Zumar: 75)

Allah s.w.t dalam kitab-Nya dengan pujian untuk-Nya, mensyariatkan agama-Nya juga dengan pujian dan mengharuskan adanya pahala dan seksaan dengan pujian untuk-Nya pula. Dengan demikian, pujian untuk-Nya itu merupakan konsekuensi Zat-Nya. Sehingga tiada lain bagi-Nya melainkan pujian yang tiada akhirnya. Jadi, pujian itulah yang menjadi sebab dan matlamat penciptaan. Pujian-Nya sangat luas seluas ilmu dan rahmat-Nya, padahal Dia telah memperluas rahmat dan ilmu-Nya dalam segala sesuatu. Oleh itu, pujian-Nya memenuhi langit dan bumi.

Pujian Allah s.w.t ini bermacam: pujian kerana ketuhanan-Nya, pujian kerana keesaan-Nya, pujian kerana nikmat dan pemberian-Nya, pujian atas hikmah-hikmah-Nya, pujian atas sandilan dalam penciptaan, dan pujian atas kesempurnaan-Nya yang tidak layak bagi selain diri-Nya, maka Dia pun

sentiasa terpuji bila dan di mana saja, dan atas segala bentuk perbuatan dan kebijakan-Nya. Seperti mana semua kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, ilmu, keindahan, kekayaan, dan keperkasaan itu hanya milik-Nya, maka segala pujian pun juga hanya milik-Nya. Seperti mana yang termuat dalam sebuah doa Rasulullah s.a.w:

"Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, dan hanya milik-Mu pula segala kerajaan dan di tangan-Mu segala kebaikan berada dan hanya kepada-Mu segala urusan akan kembali, dan Engkau memang berhak untuk dipuji."

Juga doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini:

"Ya Allah, hanya bagi-Mu segala macam puji-pujian. Engkaulah pendiri langit, bumi, dan siapa pun yang ada di dalamnya. Bagi-Mu segala puji-pujian. Engkaulah penguasa langit dan bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya bagi-Mu segala puji-pujian. Engkaulah cahaya seluruh langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan segala puji hanya bagi-Mu. Engkaulah kebenaran, janji. Engkau adalah hak, pertemuan dengan-Mu adalah hak, firman-Mu hak, syurga adalah hak, neraka adalah hak, para nabi dan nabi Muhammad s.a.w adalah hak, dan hari kiamat adalah hak. Ya Allah, kepada-Mu aku bertawakal, dan kepada-Mu pula aku akan kembali. Dengan-Mu aku menghadapi segala kesulitan, hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Oleh itu, maka ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, serta dosa-dosaku yang aku sembunyikan, juga dosaku yang aku perbuat dengan nyata, dan segala macam dosaku yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkau pula yang mengakhirkannya. Tidak ada tuhan selain diri-Mu, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya ada pada Allah."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Tidak ada orang yang masuk syurga atau neraka melainkan memuji Allah s.w.t, seperti mana yang dikemukakan oleh Al-Hasan berikut ini:

"Para penghuni neraka akan masuk neraka, sedangkan pujian mereka kepada Allah s.w.t sentiasa berkumandang dalam hati mereka."

Jika ada yang bertanya, "Kenikmatan atau kebaikan apa yang terdapat dalam seksaan yang pedih, yang tiada akan pernah putus dan terhenti menyiksa mereka yang menerimanya? Setiap kali kulit mereka matang akan terkelupas, Allah s.w.t menggantinya dengan kulit yang baru. Dia tidak pernah akan mematikan mereka dan tidak pula meringankan seksaan tersebut meskipun hanya sekelip mata."

Untuk menjawab soalan seperti itu dapat dikatakan, soalan seperti itu dapat menggongcangkan gunung, seperti mana juga menggongcangkan hati manusia. Soalan seperti itu telah ditolak keras oleh orang-orang yang mengingkari hikmah Allah s.w.t, yang mengembalikan segala hal kepada kehendak-Nya secara mutlak, tanpa sebab dan matlamat, bahkan mereka beranggapan bahawa bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah s.w.t untuk mengazab orang-orang yang taat kepada-Nya, para nabi, dan para wali-Nya, serta memasukkan mereka ke dalam neraka jahim yang paling bawah. Di sisi lain, Dia akan memberikan kenikmatan kepada para musuh-Nya dan memasukkan mereka ke dalam syurga yang paling nyaman dan menyenangkan untuk selama-lamanya. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah untuk memasukkan hamba-Nya ke neraka tanpa sebab dan perbuatan dosa, atau mengazab seseorang kerana dosa orang lain. Menurut mereka, semuanya itu suatu hal yang jaiz bagi Allah s.w.t, dan bahkan mereka mengatakan, "Tidak ada seorang pun dapat menjawab soalan itu kecuali dengan landasan tersebut."

Yang demikian itu kerana mungkin mereka telah berpegang pada dalil yang tidak ditempatkan pada tempat, tidak pula mereka menggabungkan antara dalil-dalil keadilan dan hikmah, serta mengaitkan segala persoalan dengan sebab-sebabnya.

Belain itu, mereka juga salah dalam memahami Al-Quran, seperti mana mereka telah salah dalam menyifati Allah s.w.t

dengan hal-hal yang tidak layak.

Al-Quran, Al-Sunnah, fitrah, dan akal manusia telah menunjukkan bahawa Allah s.w.t telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan hak. Dia tidak pernah menciptakan sesuatu pun dengan sia-sia dan tanpa guna.

Dia adakan alam bahagian atas dan bawah dengan hak yang merupakan sifat, nama, ucapan, dan perbuatan-Nya. Dia adalah Tuhan yang hak dan benar-benar nyata. Tidak ada sesuatu pun yang bersumber dari-Nya kecuali yang hak, tidak berfirman berbuat, memerintah, dan memberi balasan kecuali dengan yang hak. Sedangkan yang batil sama sekali tidak dinisbahkan kepada-Nya, misalnya hukum yang batil, agama yang batil yang tidak Dia izinkan dan tidak disyariatkan melalui para rasul-Nya. Ucapan yang batil itu adalah kedustaan dan tipudaya.

Allah s.w.t menciptakan makhluk-Nya dimaksudkan agar mereka menyembah dan mengenal-Nya. Dasar ibadah kepada-Nya adalah kecintaan kepada-Nya. Yang demikian itu merupakan suatu hal yang fitrah yang Dia jadikan sebagai awal permulaan penciptaan manusia. Itu merupakan fitrah-Nya yang Dia ciptakan manusia di atasnya. Seperti mana Dia telah menciptakan mereka dengan pengakuan atas hal itu. Seperti yang dikatakan para rasul kepada umat mereka masing-masing:

"Para rasul mereka berkata, 'Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi keampunan kepada kamu atas dosa-dosa kamu serta menangguhkan seksaan kamu sampai waktu yang ditentukan?' Mereka berkata, 'Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu bermaksud akan menghalang-halangi (membelokkan) kami dari apa yang sentiasa disembah oleh nenek moyang kami, kerana itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.'"

(Ibrahim: 18)

Jadi, semua makhluk di dunia ini diciptakan Allah s.w.t di atas ma'rifah dan tauhid-Nya. Seandainya mereka

ditinggalkan, nescaya mereka akan berkembang dan berusaha untuk mengenal dan beribadah kepada-Nya semata.

Fitrah tersebut merupakan masalah penciptaan, umat manusia diciptakan di atasnya, tidak ada ganti bagi ciptaan-Nya, kemudian manusia berjalan dan berkembang di atas fitrah tersebut selama beberapa tahun, lalu mati dan binasa.

Allah s.w.t mengutus para rasul-Nya untuk mengembalikan umat manusia kepada fitrah, di mana mereka pertama kali diciptakan. Dengan demikian itu, maka manusia terbahagi menjadi tiga bahagian.

Ada di antara mereka yang mahu memenuhi ajakan para rasul tersebut dengan sepenuh hati, sehingga fitrah mereka pun kembali kepada seperti semula disertai dengan pencapaian kesempurnaan pada kekuatan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dengan demikian fitrah mereka bertambah sempurna. Pada hari kiamat kelak, umat manusia tidak memerlukan gembungan, bimbingan, dan api yang dapat menyapukan teburukan mereka serta membersihkan mereka dari pelbagai najis dan kotoran, tetapi kepatuhan mereka kepada para rasul itu cukup baginya untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari semuanya itu.

Ada juga di antara mereka yang memenuhi seruan para rasul tetapi hanya pada satu sisi saja, sehingga pada diri mereka masih terdapat beberapa najis dan kotoran yang bertentangan dengan kebenaran yang telah diciptakan baginya. Kemudian Allah s.w.t menyediakan bagi mereka ubat-ubatan berupa ujian dan cubaan sesuai dengan penyakit yang mereka derita. Jika mereka meninggal dunia dengan tidak disembuhkan, maka upaya penyembuhannya adalah di alam barzakh. Jika di alam barzakh tidak juga disembuhkan, maka hari kiamat dan segala hal yang menakutkan pada hari itu akan menyembuhkan mereka dari sisa-sisa penyakit tersebut. Jika belum tersembuhkan juga, maka sisa-sisa penyakit tersebut mesti disembuhkan dengan ubat yang paling mujarab lagi dan itu. Akhir penyembuhan adalah dengan seterika di neraka. Jika demikian halnya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka

yang merupakan sarana penyaringan dan pembersihan sehingga mereka suci dan bersih. Setelah itu mereka diselamatkan dari penyakit itu dan menjadi sihat.

Seperti mana hal itu pernah disampaikan Rasulullah s.a.w melalui hadis mutawatir, yang diriwayatkan dari baginda, di mana baginda bersabda:

*"Sehingga mereka suci dan bersih, baru diizinkan bagi mereka masuk syurga."*¹⁸²

Demikian juga firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Kesejahteraan (semoga dilimpahkan) kepada kamu, kamu telah bersih. Maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.'"

(Al-Zumar: 71)

Dengan demikian, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam syurga kecuali setelah bersih, kerana syurga adalah tempat orang-orang yang bersih lagi suci.

Tidak ada sedikit pun kotoran yang terdapat di dalamnya. Oleh itu, mereka ini akan ditempatkan di syurga untuk beberapa saat untuk membersihkan dan menyucikan kotoran mereka.

Kelompok ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak mahu memenuhi seruan para rasul dan tidak pula tunduk kepada mereka. Bahkan mereka terus-menerus berusaha keluar dari fitrah dan tidak mahu kembali kepadanya. Mereka ini tidak menginginkan kebaikan. Dengan demikian itu, pada mereka masih tetap melekat kotoran dan najis kekufuran dan kemusyrikan. Api neraka itu dikobar dengan amal perbuatan mereka yang sangat buruk. Sehingga mereka diazab dengan amal perbuatan mereka sendiri tersebut. Azab itu akan tetap terus ada selama perbuatan buruk mereka itu masih tetap melekat pada diri mereka.

Dalil Al-Quran yang menunjukkan bahawa penyakit itu dimaksudkan untuk kepentingan anak cucu Adam itu sendiri adalah firman Allah s.w.t berikut ini:

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu adalah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."

(Al-Taubah: 120)

Dia juga berfirman:

"Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir."

(Ali-Imran: 141)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini? 'Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.' Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada kamu. Mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.' Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan

mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam hati kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Allah Maha Mengetahui isi hati."

(Ali-Imran: 144)

Dengan demikian Allah s.w.t memberitahu bahawa rasa sakit akibat dibunuh atau luka dalam peperangan di jalannya merupakan bentuk penyucian dan pembersihan bagi orang-orang yang beriman. Sebagai berita gembira bagi orang-orang yang sabar disebabkan rasa sakit akibat kelaparan, rasa takut, kemiskinan, dan hilangnya orang-orang yang dicintai. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah s.w.t telah berfirman:

"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan Ahlul Kitab. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah."

(Al-Nisa': 123)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman:

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari) kesalahan-kesalahan kamu)."

(Al-Syura: 40)

Yang demikian itu merupakan berita gembira sekaligus sebagai peringatan, di mana Allah telah memberitahu kita semua bahawa pelbagai macam musibah di dunia ini sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Allah s.w.t sendiri sangat pengasih hanya sekadar menimpakan seksaan kepada hamba-Nya atas suatu dosa yang telah Dia timpakan kepadanya di dunia. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah s.a.w berikut ini:

"Sesiapa yang diuji dengan sesuatu dari pelbagai macam keburukan ini, lalu Allah menutupinya, kemudian

diperintahkan menghadap Allah, jika menghendaki, Dia akan mengazabnya, dan jika menghendaki Dia akan memberikan ampunan kepadanya. Sesiapa yang telah diberikan hukuman di dunia, maka Allah lebih mulia dari sekadar menimpakan seksaan kepada hamba-Nya."

Dalam hadis yang lain disebutkan, bahawa Rasulullah bersabda: "Hukuman had merupakan kafarah (penebus dosa) bagi para pelakunya."¹⁸³

Ada yang mengertikan kata "kamu" dalam ayat dengan kaum muslimin. Ada pula yang mengertikan kaum musyrikin. Maksudnya adalah pahala di akhirat bukanlah menuruti angan-angan dan cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Dalam buku Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, yang diperoleh dari hadis Ubadah: "Sesiapa yang ditimpa oleh dosa itu, lalu ia diazab di dunia, dan yang demikian itu sebagai karafah baginya."

Dalam hadis sahih, Rasulullah pernah bersabda: "Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, musibah, kesusahan, kesedihan, dan bencana sampai pada duri yang mengenai dirinya melainkan dengannya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya."¹⁸⁴

Belain itu, Rasulullah s.a.w juga bersabda:

"Cubaan akan masih terus menimpa orang mukmin terhadap keluarga, harta, dan anak-anaknya sehingga Allah melepaskannya dan kesalahan yang ada padanya."

Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Sesungguhnya jika seorang mukmin jatuh sakit, maka akan keluar semisal kerikil pada kejernihan dan warnanya."¹⁸⁵

Belain itu, Rasulullah s.a.w juga bersabda: "Sesungguhnya penyakit panas dingin itu akan melenyapkan dosa-dosa seperti api tukang besi itu menghilangkan kotoran besi."¹⁸⁶

Dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Janganlah engkau mencaci penyakit panas dingin, kerana sesungguhnya ia dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan anak cucu Adam.”¹⁸⁷

Dalam hadis sahih juga disebutkan: Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak:

“Wahai anak Adam, Aku sakit sedang engkau tidak menjenguk-Ku.” Maka anak Adam menjawab, “Ya Tuhan, bagaimana aku akan menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah berfirman, “Tidakkah engkau tahu bahawa salah seorang hamba-Ku sakit sedang engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau mengetahui bahawa seandainya engkau menjenguknya engkau akan mendapati-Ku berada di sisinya? Wahai anak Adam, Aku telah memberimu makan tetapi kamu tidak memberi-Ku makan.” Anak Adam menjawab, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu makan sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah berfirman, “Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya ada salah seorang hamba-Ku yang meminta makan kepadamu sedang kamu tidak memberinya makan? Tidakkah kamu mengetahui seandainya kamu memberinya makan nescaya kamu akan mendapatkannya berada di sisi-Ku? Wahai anak Adam, Aku telah memberimu minum tetapi kamu tidak memberi minum kepada-Ku?” Anak Adam menjawab, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan memberi minum kepadamu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah berfirman, “Salah seorang hamba-Ku ada yang meminta minum bahawa seandainya kamu memberinya minum nescaya kamu akan mendapatkannya berada di sisi-Ku.”
(HR. Muslim)

Juga sabda Rasulullah s.a.w berikut ini:

“Sesungguhnya orang muslim apabila menjenguk saudaranya maka dia masih tetap memetik buah syurga sehingga dia pulang kembali.”
(HR. Muslim)

Demikian juga dengan sabdanya:

“Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim pada pagi hari melainkan 70,000 (tujuh puluh ribu) malaikat memohonkan keampunan baginya sampai datang petang hari. Jika dia menjenguknya pada malam hari maka 70,000 (tujuh puluh ribu) malaikat akan memohonkan keampunan baginya sampai pagi hari tiba. Ia juga akan mendapatkan buah-buahan di syurga.”¹⁸⁹

Seperti mana diketahui melalui nas-nas yang sahih dan sudah bahawa azab bagi orang-orang yang beriman di dalam neraka itu berbeza-beza menurut jenis dan waktunya, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Mereka tidak dikeluarkan dari neraka itu dalam satu waktu secara berbarengan, melainkan sedikit demi sedikit sampai orang yang terakhir kali keluar. Demikian juga azab bagi orang-orang kafir di dalam neraka, sangat beragam adanya. Orang-orang munafik berada di tingkat paling bawah. Abu Thalib adalah penghuni neraka yang mendapat azab yang paling ringan, sedangkan Firaun dan para pengikutnya memperoleh azab yang sangat pedih.

Allah s.w.t telah berfirman:

“Dan sesungguhnya Kami timpakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat). Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.”

(As-Sajdah: 21)

Dengan demikian itu Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia akan mengazab mereka, supaya azab tersebut dapat mengembalikan mereka kepada-Nya, seperti mana hukuman yang diberikan ayah kandung kepada anaknya jika ia melanggar diri darinya dengan matlamat agar ia kembali berbuat baik dan hormat kepadanya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah berfirman:

“Mengapa Allah akan menyiksa kamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.”

(Al-Nisa': 147)

Melalui kalimat dalam firman-Nya tersebut, anda pasti

mengetahui bahawa azab yang Dia berikan kepada kamu tidak berpengaruh pada kekuasaan-Nya, dan tidak juga azab tersebut sia-sia dan lepas dari hikmah dan kemaslahatan.

Jika kamu mengganti syukur dan keimanan dengan kekufuran, maka azab Allah yang menimpa kamu itu berasal dari diri kamu sendiri. Kekufuran kamu itulah yang menjadikan kamu mendapatkan azab. Jiwa-jiwa yang jahat mesti memperoleh azab yang akan membersihkan dan meluruskannya.

Allah s.w.t tidak menciptakan makhluk-Nya sia-sia dan tanpa guna. Dia menciptakan mereka untuk mengasihi dan menyayangi dan bukan untuk mengazab mereka. Kepastian azab itu ada setelah mereka diciptakan.

Kerana sesungguhnya kasih-Nya mendahului murka-Nya. Jadi, azab itu bukanlah matlamat dari penciptaan makhluk-Nya, tetapi pemberian azab itu dimaksudkan untuk suatu hikmah, rahmat.

Perhatikan dan cermatilah secara saksama, kerana sesungguhnya yang demikian itu merupakan rahsia permasalahan. Allah s.w.t mempunyai sebutan Al-Ghafur (Maha Pengampun) dan Al-Rahim (Maha Penyayang) dan tidak menamakan diri dengan Al-Mu'azib (Maha Mengazab) dan Al-Mu'aqib (Maha Memberi hukuman). Sehubungan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Beritahu kepada hamba-hamba-Ku bahawa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahawa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih."

(Al-Hijr: 49-51)

Dia juga berfirman:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat seksa-Nya. Dan

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-A'raf: 167)

Selain itu, Allah s.w.t juga berfirman:

"Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya (kembali). Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

(Al-Buruj: 12-14)

"Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-Quran) dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai kurnia. Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya kembali semua makhluk."

(Al-Mukmin: 1-3)

Dia juga berfirman:

"Mereka itu, balasannya adalah bahawa bagi mereka laknat Allah. Dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan seksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Ali-Imran: 89)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Ali-Imran: 129)

Mengenai hal ini cukup banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah s.w.t terpuji akan kemurahan maaf, keampunan, rahmat, dan kemuliaan, serta kesabaran-Nya. Dia tidak dipuji kerana predikatnya sebagai penyiksa, pamarah, dan pemberi penyakit. Dia sendiri telah menetapkan atas diri-

Nya bahawa rahmat-Nya mendahului kemurkaan-Nya. Demikian juga terhadap para penghuni neraka, bahawa rahmat-Nya terhadap menyayangi mereka dengan pelbagai kasih sayang sebelum memurkai mereka kerana kemusyrikan yang mereka perbuat, dan bahkan Dia mengasihi mereka ketika mereka sedang mempersekutukan-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah s.w.t lebih luas daripada murka-Nya. Jika tidak demikian, nescaya alam jagat raya ini sudah hancur binasa, langit pun runtuh, dan gunung-gunung pun beterbangan.

Allah s.w.t telah berfirman:

“Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi¹⁹⁰, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.”

(Hud: 106-107)

Dia juga berfirman:

“Dan ingatlah hari pada waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. (Dan Allah berfirman), ‘Hai sekalian jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu teman-teman mereka dari golongan manusia berkata, ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian (yang lain), dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.’ Allah berfirman, ‘Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain.’ Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

(Al-An‘am: 128)

Abdullah bin Mas‘ud pernah menuturkan, “Akan datang pada neraka Jahannam suatu masa yang di dalamnya tidak terdapat seorang pun iaitu setelah mereka berdiam di sana selama beberapa abad.”

Hal yang sama juga disampaikan dari Umar bin Khatthab dan Abu Hurairah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga

menceritakan, Allah memberitahu kamu mengenai sesuatu yang Dia kehendaki bagi para penghuni syurga, di mana Dia berfirman:

“Sedangkan orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya.”

(Hud: 108)

Dia tidak memberitahu kita semua tentang apa yang Dia kehendaki terhadap para penghuni neraka. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

“Dan ingatlah hari pada waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. (Dan Allah berfirman), ‘Hai sekalian jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.’ Lalu teman-teman mereka dari golongan manusia berkata, ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian (yang lain)’¹⁹¹, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.’ Allah berfirman, ‘Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain.’ Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

(Al-An‘am: 128)

Sampai pada firman-Nya yang berikut ini:

“Wahai sekalian jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepada kamu terhadap pertemuan kamu dengan hari ini? Mereka berkata, ‘Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.’ Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir.”

(Al-An‘am: 130)

Demikian itulah kitab yang ditujukan kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan jin mahupun manusia, dari beberapa sisi. Pertama, kerana kesombongan mereka, iaitu berupa

kesewenang-wenangan dan kesesatan yang mereka perbuat. Mereka menyombongkan kekufuran mereka. Kedua, firman s.w.t:

"Lalu teman-teman mereka dari golongan manusia berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan Kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.'" Yang dimaksud dengan teman-teman mereka itu adalah orang-orang kafir. Seperti mana yang dimaksudkan dalam firman Allah s.w.t berikut ini:

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."

(Al-A'raf: 27)

Dengan demikian, kelompok syaitan itulah yang menjadi pemimpin mereka.

Yang ketiga, firman Allah s.w.t:

"Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir."

(Al-An'am: 130)

Oleh itu, Allah s.w.t berfirman:

"Neraka itulah tempat diam kalian, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain."

(Al-An'am: 128)

Kemudian Dia menutup ayat ini dengan firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui."

(Al-An'am: 128)

Dengan demikian, penyeksaan mereka itu berkaitan dengan ilmu dan hikmah Allah s.w.t. Demikian halnya dengan pengecualian yang diberikan oleh-Nya, semuanya itu bersumber dari ilmu dan hikmah-Nya pula.

Bertolak dari hal tersebut di atas, bererti Dia adalah Tuhan

yang Maha Mengetahui atas apa yang dilakukan-Nya terhadap hamba hamba-Nya dan Maha Bijaksana dalam melakukannya.

Beberapa orang berkata, jika Allah s.w.t menyebutkan balasan bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya dan orang-orang yang mendapatkan murka-Nya secara bersamaan, maka Dia akan menekankan keabadian balasan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Hal itu seperti yang termuat dalam beberapa ayat berikut ini:

"Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi¹⁹², kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya."

(Huud: 106-108)

Juga firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya."

(Al-Bayyinah: 6-8)

Juga firman-Nya:

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang

mendapat seksa yang berat. Pada Hari yang pada waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kamu itu.' Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (syurga), mereka kekal di dalamnya."

(Ali-Imran: 106-107)

Firman-Nya yang lain:

"Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan rasul-Nya. Dan sesiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya."

(Al-Jin: 23)

Di dalam surah yang lain, Allah s.w.t juga berfirman:

"Dan sesiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya seksa yang menghinakan."

(Al-Nisa': 14)

Tetapi sekadar menyebut keabadian dan keberterusan tidak mengharuskan ketiadaan batas, tetapi keabadian yang dimaksudkan adalah bertempat tinggal dalam waktu yang cukup lama. Ada juga pengertian keabadian itu dalam pengertian selama kehidupan dunia. Mengenai orang-orang Yahudi, Allah pernah berfirman:

"Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, kerana kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang aniaya."

(Al-Baqarah: 96)

Seperti mana yang telah kita ketahui bersama, orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian itu di dalam neraka, di mana mereka telah berujar:

"Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)."

(Al-Zukhruf: 77)

Ketiadaan batas pada kenikmatan syurga itu dapat diketahui melalui firman Allah s.w.t:

"Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya."

(Huud: 108)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya."

(Fushshilat: 8)

Orang yang mengatakan bahawa pahala mereka terputus, maka mereka benar-benar salah. Keabadian juga berlaku bagi para penghuni neraka, di mana mereka akan kekal di dalam neraka, seperti mana yang telah difirmankan Allah s.w.t berikut ini:

"Dan orang-orang yang mengikuti berkata, 'Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan melepaskan diri dari mereka, seperti mana mereka melepaskan diri dari kami.' Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka."

(Al-Baqarah: 167)

Juga firman-Nya:

"Mereka merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya."

(Al-Hijr: 48)

Firman-Nya yang lain:

"Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir."

(Fathir: 36)

Firman-Nya yang terdapat dalam surah yang lain:

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, 'Rasakanlah seksa neraka yang dahulu kamu dustakan'."

(Al-Sajdah: 20)

Serta firman-Nya yang ini:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Al-Nisa': 56)

Ada salah satu golongan yang berpendapat bahawa penggunaan ayat-ayat tersebut terikat dengan ayat-ayat pengikat yang menggunakan pengecualian mutlak, sehingga ia termasuk ke dalam pengkhususan dari yang umum. Tetapi yang benar, ayat-ayat itu berlaku secara umum dan mutlak.

Namun demikian, tidak ada satu pun dalil, baik di dalam Al-Quran mahupun Al-Hadis yang menunjukkan bahawa materi neraka itu sendiri bersifat abadi seperti keabadian Allah s.w.t yang tiada batasnya. Ada perbezaan antara keabadian seksaan bagi penghuni neraka dengan ketiadaan batas bagi neraka itu sendiri, kerana yang satu merupakan suatu hal tersendiri dan lainnya merupakan hal yang lain pula. Dengan demikian itu tidak dapat dikatakan, berasaskan hal tersebut, tidak ada perbezaan antara azab dunia dengan azab akhirat, kerana masing-masing dari keduanya mempunyai batas dan akhiran.

Sesungguhnya perbezaan antara azab dunia dengan azab akhirat itu sudah begitu jelas dan nyata dan tidak lagi memerlukan perdebatan. Di mana azab dunia akan berakhir dengan kematian orang yang diazab dan dengan dihentikan azab itu sendiri. Sedangkan azab akhirat tiada akan pernah berakhir, kerana orang yang diazab tidak pernah mati, dan

azab itu sendiri tidak akan pernah dihentikan, serta tidak ada seorang pun yang akan mampu menolaknya.

Seperti mana yang telah difirmankan Allah s.w.t:

"Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya."

(Al-Thur: 7-8)

Yang demikian itu merupakan suatu kemestian yang tidak dapat dihindari. Allah s.w.t telah berfirman:

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal'."

(Al-Furqan: 65)

Sedangkan beberapa atsar yang membahas masalah ini sangat banyak sekali, yang di antaranya adalah yang diriwayatkan Thabrani, di mana ia menceritakan:

Abdurrahman bin Aslam memberitahu kami, Salah bin Usman memberitahu kami, Abdullah bin Misir bin Kidam memberitahu kami, dari Ja'far bin Zubair, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi s.a.w, di mana baginda bersabda:

*"Akan datang kepada Jahannam suatu hari di mana ia seperti daun yang beterbangan dan berwarna merah, yang pintu-pintunya diketuki."*¹⁹³

Sulaiman bin Harb bercerita, aku pernah bertanya kepada Ishak. Kukatakan mengenai firman Allah s.w.t ini:

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain."

(Huud: 107)

Ishak menjawab, "Ayat ini turun mengenai setiap ancaman yang terdapat dalam Al-Quran. Kami pernah diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah diberitahu oleh Mu'tamar bin Sulaiman, ia menceritakan, ayahku pernah mengatakan, kami pernah diberitahu Abu Nashrah, dari Jabir atau Abu Sa'id, atau sebahagian sahabat Nabi s.a.w, di mana baginda mengatakan, "Ayat ini turun mengenai Al-Quran secara

keseluruhan, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Dia Maha Berbuat apa yang Dia kehendaki." Kemudian Al-Mu'tamar berkata, "Maksudnya setiap ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran." Kemudian Harb menafsirkan hal itu seraya mengatakan, "Menurut saya, ertinya wallahu a'lam, bahawa ayat tersebut turun mengenai setiap ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran bagi setiap orang yang meyakini tauhid. Demikian juga dengan firman-Nya:

"Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain."

(Huud: 107)

Ada yang mentafsirkan, yang dikehendaki Allah s.w.t itu adalah mereka yang keluar dari neraka. Penafsiran itu sama sekali tidak benar, kerana pengecualian tersebut berlaku pada ancaman bagi orang-orang kafir, di mana Dia telah berfirman dalam Al-Quran:

Pada saat datang hari itu, tidak ada seorang pun yang membincangkan melainkan dengan izin-Nya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."

(Huud: 105-107)

Selanjutnya Allah s.w.t berfirman:

"Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya."

(Huud: 108)

Dengan demikian, orang-orang yang mentauhidkan Allah s.w.t yang termasuk mereka yang berbahagia. Sedangkan ayat berikut ini menunjukkan hak orang-orang kafir yang semestinya mereka terima:

"Dan ingatlah hari pada waktu Allah menghimpunkan

mereka semuanya. (Dan Allah berfirman), 'Hai sekalian jin (syaitan), Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.' Lalu teman-teman mereka dari golongan manusia berkata, 'Ya Tuhan kami, Sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian (yang lain), dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain.' Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

(Al-An'am: 128)

Harb bercerita, Ubaidillah bin Mu'az memberitahu kami, ayahku memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami, dari Abu Malih, ia pernah mendengar Umar bin Maimun memberitahu Abdullah bin Amar, ia mengatakan:

"Akan datang pada Jahannam suatu hari, yang padanya pintu-pintu Jahannam itu diketuk-ketuk, di dalamnya (Jahannam) tidak terdapat seorangpun. Yang demikian itu adalah setelah mereka tinggal berabad-abad di dalamnya."

Ubaidillah memberitahu kami, dari ayahku, dari Syu'bah, dari Yahya bin Ayub, dari Abu Zar'ah, dari Abu Hurairah r.a, ia mengatakan, menurut pendapatku adalah bahawasanya akan datang kepada Jahannam suatu hari yang pada hari itu tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Kemudian ia membacakan ayat berikut ini:

"Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih."

(Huud: 106)

Ubaidillah mengatakan, para sahabat kami berpendapat, "Yang dimaksud dengan mereka itu adalah al-muwahhidin (orang-orang yang bertauhid)."

Seperti mana yang telah kami kemukakan, bahawa penafsiran seperti itu jelas salah dan menyimpang.

Di dalam tafsirnya, Abdu bin Hamid mengatakan,

diberitahu oleh Sulaiman bin Harb kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahu kami, dari Tsabit, dari Hasan, ia menceritakan, Umar bin Khatthab mengatakan:

“Seandainya penghuni neraka tinggal di neraka setarakan pasir yang dikumpulkan, nescaya mereka mempunyai satu hari di mana pada hari itu mereka akan keluar darinya.”

Ia juga menceritakan, Hajjaj bin Minhal memberitahu kami, dari Hamad bin Salamah, dari Hamid, dari Al-Hasan, bahawa Umar bin Khatthab berkata, “Seandainya penghuni neraka itu tinggal sejumlah kumpulan pasir nescaya mereka mempunyai satu hari di mana pada hari itu mereka akan keluar darinya.”

Para perawi atsar ini adalah para imam yang mempunyai predikat tsiqat secara keseluruhan. Sedangkan Al-Hasan mendengarnya dari beberapa orang tabi'in.

Dalam tafsir Ali bin Abi Thalhaf disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, iaitu mengenai firman Allah s.w.t:

“Dan ingatlah hari pada -waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. (Dan Allah berfirman), ‘Hai sekalian jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia.’ Lalu teman-teman mereka dari golongan manusia berkata. ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian (yang lain), dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.’ Allah berfirman, ‘Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain.’ Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

(Al-An'am: 128)

Ibnu Abbas mengatakan, “Tidak seorang pun layak menghakimi makhluk Allah s.w.t, dan tidak pula layak menempatkan mereka di syurga atau di neraka.”

Imam Thabari mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawasanya ia (Ibnu Abbas) telah menginterpretasikan mengenai dispensasi ini bahawa Allah Taala telah

menjadikan seksaan atas diri mereka itu bergantung kepada kehendak-Nya.

Penafsiran dari Ibnu Abbas tersebut membatalkan pendapat orang yang menafsirkan bahawa ayat tersebut bererti hal-hal selain seksaan yang dikehendaki-Nya. Atau pendapat orang yang mengatakan, “Ertinya, mereka tidak akan tinggal di dalam neraka kecuali sama dengan saat sebelum mereka memasuki neraka, iaitu dari sejak mereka dibangkitkan hingga mereka memasukinya.”

Semua penafsiran tersebut tidak sesuai dengan makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Sesiapa yang mencermati ayat itu, pasti akan menyalahkan semua penafsiran tersebut. Mengenai firman Allah s.w.t:

“Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.”

(Al-Naba': 23)

Mengenai ayat tersebut di atas, Al-Sadi mengatakan, “Taitu tujuh ratus abad, yang setiap abadnya tujuh puluh tahun, setiap tahunnya tiga ratus enam puluh hari, dan setiap harinya seperti seribu tahun.”

Pembatasan tinggal mereka di dalam neraka dalam beberapa abad merupakan batasan dari firman-Nya:

“Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman.”

(Al-Naba': 24)

Sedangkan masa tinggal mereka di dalam neraka sama sekali tidak dapat diperkirakan dengan hitungan abad. Yang demikian itu merupakan penafsiran yang tidak benar. Di mana menurut ayat tersebut, setelah beberapa abad berlalu, mereka akan merasakan kesejukan dan minuman. Ada kelompok lain yang berpendapat bahawa ayat tersebut dimansuh (dihapus) dengan firman Allah s.w.t berikut ini:

“Mereka merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya.”

(Al-Hijr: 48)

Juga firman-Nya:

"Mereka kekal di dalamnya."

(Huud: 28)

Pendapat yang terakhir ini juga tidak dapat dibenarkan. Jika yang mereka maksudkan dengan nas tersebut penghapusan, maka firman-Nya tersebut tidak termasuk sebagai berita kecuali jika dengan pengertian permohonan. Jika yang mereka maksud dengan nas tersebut penjelasan, maka yang demikian itu lebih tepat dan benar. Hal itu menunjukkan bahawa azab yang mereka terima itu bersifat terus-menerus selama neraka itu masih ada, mereka kekal di dalamnya, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah dikeluarkan.

Yang demikian itu sudah merupakan suatu yang secara jelas dan mudah telah dihuraikan dan dipaparkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.

Ada permasalahan lain yang muncul setelah itu, apakah neraka itu kekal sekekal keberadaan Tuhan. Adakah dalil Al-Quran mahupun Al-Hadis yang menunjukkan hal tersebut?

Mengenai hal itu, ada golongan yang berpendapat bahawa yang demikian itu merupakan keyakinan orang-orang yang bertauhid.

Pendapat demikian itu benar-benar menyimpang bahkan lebih parah dari pendapat sebelumnya. Redaksi ayat-ayat sebelumnya menolak pendapat tersebut secara lantang dan mudah.

Ketika kelompok lainnya mengetahui kesalahan pendapat tersebut, mereka pun berkata, "Penyebutan kata 'beberapa abad' itu tidak menunjukkan adanya batas atau akhiran. Kerana sesungguhnya masa itu tidak dapat dihitung dengan hitungan manusia, tidak dapat dihitung dengan puluhan atau ratusan." Seterusnya mereka mengatakan, "Ayat tersebut bermakna setiap kali satu abad berlalu, maka akan segera diikuti oleh abad berikutnya, yang tiada akhirnya."

Pendapat mereka yang menyatakan bahawa kata *ahqab* (beberapa abad) itu tidak dapat dihitung. Berkenaan dengan

hal tersebut penjelasan mengenai tiada batas waktu bagi azab, nescaya Allah s.w.t tidak akan membatasinya dengan kata *ahqab*, kerana sesuatu yang tiada akhirnya disebut dengan *baaqin ahqaaban* (tinggal beberapa abad) atau *baaqin dahwaran* (tinggal beberapa waktu) dan sebagainya. Oleh itu, kata tersebut tidak dipergunakan pada kenikmatan yang terdapat oleh para penghuni syurga.

Para sahabat Rasulullah s.a.w lebih memahami makna ayat Al-Quran. Di antara mereka yang memahami ayat tersebut adalah Umar bin al-Khattab, di mana Umar mempunyai pemahaman yang berbeza dengan pemahaman mereka. Seperti mana Ibnu Abbas memahami ayat *istisna'* (pengecualian) dengan pemahaman yang berbeza dengan pemahaman orang lain.

Ibnu Mas'ud telah mengatakan, "akan datang kepada Jahannam suatu zaman, di mana pintu-pintunya diketuk, sedang di dalamnya tidak terdapat seorang pun dan itu adalah setelah mereka tinggal beberapa abad."

Ibnu Jarir mengatakan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Musayyab, dari orang yang menyebutkannya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya:

"Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain."

Ibnu Abbas mengatakan, "Allah memerintahkan api neraka untuk memakan mereka."

Dia mengatakan, Ibnu Abbas mengungkapkan, lalu ia menyebutkannya dan bercerita, kami diberitahu oleh Muhammad bin Hamid, dari Jarir bin Bayan, dari Al-Sya'abi, ia mengatakan, "Jahannam adalah tempat yang paling cepat dibangun, dan yang paling cepat hancur."

Dalam hal ini perlu saya katakan, ucapannya, "Jahannam adalah tempat yang paling cepat hancur," tidak menunjukkan hancurnya tempat lain (syurga), seperti mana yang telah difirmankan Allah s.w.t:

"Para penghuni syurga pada hari itu paling baik tempat

tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.”

(Al-Furqan: 24)

Juga firman-Nya:

“Katakanlah, ‘Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang Dia pilih. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan dengan-Nya.’”

(Al-Naml: 95)

Sabda Rasulullah s.a.w, “Allah yang lebih tinggi dan lebih agung.”¹⁹⁴

Dan sabdanya, “Jahannam adalah tempat yang paling cepat dibangun,” mencakupi dua makna. Pertama, kesegeraan manusia menuju amal perbuatan yang dengannya mereka masuk neraka Jahannam dan penundaan langkah mereka menuju ke syurga. Kedua, bahawa para penghuni neraka itu memasuki Jahannam sebelum masuknya penghuni syurga ke dalamnya, kerana para penghuni syurga itu memasuki syurga setelah menyeberangi siratulmustakim dan setelah menjalani penghisaban di atas jambatan yang berada di belakangnya. Sedangkan para penghuni neraka Jahannam sudah menempati Jahannam sejak awal lagi. Mereka tidak diperbolehkan menyeberangi sirat dan tidak pula dihisab di atas jambatan tersebut.

Dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

“Setelah juru penyeru berseru, maka masing-masing umat mengikut apa yang terdahulu mereka sembah. Orang-orang musyrik mengikuti berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka sehingga mereka berjatuh ke dalam neraka. Cuma yang tersisa hanya umat ini di pemberhentian hingga Tuhannya mendatangi mereka seraya berucap, ‘Mengapa kamu tidak pergi seperti mana*orang-orang itu pergi’.”¹⁹⁵

Dalam buku tarikhaya yang diterjemahkan oleh Sahal bin Ubaidillah bin Dawud bin Sulaiman Abu Nashr Al-Bukhri, Al-Khathib menyebutkan, Muhammad bin Nuh Al-Jundasaburi memberitahu kami, Ja’far bin Muhammad bin Isa Al-Naqid memberitahu kami, Sahal bin Usman memberitahu kami, dari

Abdullah bin Mus’ir bin Kidam, dari Ja’far bin Zubair, dari Al-Qassim, dari Abu Umamah, dari Nabi s.a.w, di mana baginda bersabda: “Akan datang kepada Jahannam suatu hari di mana ia seperti daun yang berterbangan dan berwarna merah, yang pintu-pintunya diketuki.”¹⁹⁶

Seperti mana diketahui, bahawa isnad hadis tersebut berstatus da’if. Ibnu Mas’ud telah mengatakan, “Akan datang kepada Jahannam suatu zaman, di mana pintu-pintu diketuk, sedang di dalamnya tidak terdapat seorang pun. Maksud itu adalah setelah mereka tinggal beberapa abad.”

Orang-orang yang memastikan keabadian neraka dan menganggap neraka itu tidak akan pernah fana mempunyai beberapa landasan dan jalan, di antaranya:

1. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah s.a.w telah menunjukkan keabadian para penghuni neraka di dalam neraka. Mereka itu tidak pernah mati dan tidak pula dikeluarkan darinya. Bahawasanya orang-orang kafir itu tidak akan pernah masuk syurga sehingga unta dapat memasuki lubang jarum.
- Ayat-ayat dan hadis-hadis itu tidak menunjukkan apa yang mereka kemukakan tersebut, melainkan semuanya menunjukkan bahawa selama neraka itu masih ada, maka mereka akan tetap tinggal di dalamnya. Di manakah dalil yang menunjukkan ketidakfanaan mereka itu?
2. Pengakuan ijmak atas hal itu. Kami telah menyebutkan beberapa pendapat para sahabat dan juga tabi’in yang menunjukkan bahawa persoalannya berbeza dari apa yang mereka katakan itu.
3. Seperti mana diketahui melalui ajaran Islam bahawa syurga dan neraka itu tidak bersifat fana, tetapi sebaliknya keduanya bersifat kekal abadi. Oleh itu, para penganut ahlussunnah waljamaah menolak Abu Hudzail dan Jahm¹⁹⁷ serta kelompoknya masing-masing. Para penganut ahlussunnah wal jamaah itu mengategorikan pendapat mereka sebagai pendapat pembuat bidaah yang

bertentangan dengan apa yang dibawa Rasulullah s.a.w.

Memang benar dan tidak diragukan lagi bahawa pendapat tersebut termasuk pendapat ahlul bidaah yang menyimpang dari sunnah, lalu dari mana teori yang menyatakan bahawa neraka itu akan tetap dan kekal seiring dengan kekekalan Allah s.w.t. Di manakah dalil-dalil baik dari Al-Quran sunnah mahupun akal yang menunjukkan hal tersebut?

4. Sunnah mutawatir telah memberitahu keluarnya orang-orang yang bertauhid dari neraka. Berbeza dengan orang-orang kafir yang akan tetap berada di dalam neraka. Yang demikian itu telah secara pasti diterangkan hadis Rasulullah s.a.w. Dengan keluarnya orang-orang yang bertauhid dari neraka itu, neraka akan tetap ada dan tidak akan pernah fana. Sedangkan orang-orang kafir tidak akan pernah keluar bahkan mereka akan sentiasa berada di dalamnya.
5. Akal manusia menunjukkan kekekalan orang-orang kafir di dalam neraka yang tiada pernah keluar darinya. Sesungguhnya jiwa mereka tidak pernah akan mahu menerima kebaikan. Seandainya pun mereka keluar, maka mereka akan tetap kembali kafir seperti sediakala. Hal yang demikian itu telah diriwayatkan oleh Allah s.w.t melalui firman-Nya berikut ini:

"Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka, itu; adalah pendusta belaka."
(Al-An'am) 28

Yang demikian itu menunjukkan keangkuhan, keras kepala dan ketidakmahuan mereka menerima kebaikan dengan cara apa pun. Sehingga dengan demikian itu tidak ada yang layak bagi mereka kecuali azab.

Kerana seksaan yang sangat lama itu pun tidak dapat mempengaruhi jiwa mereka serta tidak dapat menjadikannya baik, maka diketahui bahawa ia sama sekali tidak

mahu menerima kebaikan. Sebab-sebab penyeksaan itu tidak akan pernah padam dalam dirinya, sehingga azab pun tidak akan pernah berhenti menimpanya. Jalan yang kelima ini merupakan jalan yang sangat kuat, iaitu jalan yang merujuk kepada hikmah yang menuntut dimasukkannya mereka ke dalam neraka sekaligus menuntut kekekalan mereka di sana. Namun demikian, jalan yang kelima ini ditolak keras oleh orang-orang yang menafikan hikmah dari Allah s.w.t. Menurut mereka, azab yang ditimpakan kepada mereka itu adalah akibat kemaslahatan mereka sendiri. Yang demikian itu dapat dibenarkan. Jika mereka mempunyai dua keadaan. Pertama, keadaan mereka ketika mereka diazab untuk kepentingan mereka, dan kedua, keadaan ketika azab diberhentikan dari mereka supaya mereka memperoleh kemaslahatan tersebut. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin seksaan yang tiada akhirnya itu menjadi kemaslahatan bagi mereka.

Sedangkan bagi orang-orang yang menetapkan hikmah berpulang kepada Allah s.w.t, maka kemungkinan mereka menempuh jalan tersebut. Tetapi perlu diketahui, bahawa hikmah memastikan kekekalan azab bagi mereka dengan kekekalan Allah s.w.t.

Sedangkan Allah sendiri tidak pernah memberitahu bahawa Dia menciptakan mereka untuk hal tersebut. Tetapi mereka diazab itu dengan matlamat mulia. Allah s.w.t tidak mengazab hamba-hamba-Nya dengan sia-sia dan tanpa erti apa pun. Setelah penyeksaan yang cukup panjang dan lama tersebut, Dia sanggup menciptakan keadaan baru bagi mereka yang lepas dari keburukan dan kenistaan itu. Di mana mereka diciptakan sebagai makhluk yang secara fitrah juga mahu menerima kebaikan.

Adapun mengenai firman Allah s.w.t yang ini:

"Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya."

Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka."

(Al-An'am: 28)

Maka yang demikian itu berlaku sebelum ditimpakannya azab kepada mereka. Dalam ayat sebelumnya Allah s.w.t berfirman:

"Dan jika engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, 'Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman (tentulah engkau melihat suatu peristiwa yang mengharukan). Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka."

(Al-An'am: 27-28)

Keburukan dan kejahatan itu masih tetap bergejolak di dalam diri mereka, tidak dapat dihilangkan oleh mereka. Seandainya mereka dikembalikan, nescaya mereka akan mengerjakan hal-hal seperti semula. Namun, Allah s.w.t memberitahu bahawa seandainya mereka dikembalikan setelah menjalani seksaan yang sangat panjang dan lama, nescaya mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka.

Rahsia permasalahannya adalah bahawa fitrah yang asli mesti melakukan perbuatannya seperti pelaku yang secara spontan melakukannya. Fitrah ini berlaku secara umum bagi setiap umat manusia. seperti mana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam buku Sahihain, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi s.a.w, di mana baginda bersabda:

*"Tidak ada seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."*¹⁹⁸

Sedangkan dalam buku *Sahih Muslim* diriwayatkan sebuah hadis dari Iyadh bin Hamad Al-Mujasy'i, dari Rasulullah s.a.w, di mana baginda memperoleh dari Tuhannya, baginda bersabda, Allah s.w.t pernah berfirman:

*"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kekuasaan."*¹⁹⁹

Dengan demikian itu, Allah s.w.t memberitahu bahawa dasar penciptaan mereka itu adalah al-hanafiyyah (kelurusan), mereka diciptakan berasaskan pada fitrah dan kelurusan tersebut. Syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari kelurusan tersebut.

Semua makhluk, baik syaitan mahupun manusia itu diciptakan hanya oleh Allah s.w.t semata, tiada pencipta selain diri-Nya. Namun demikian, ada makhluk yang dicintai dan diredai-Nya dan ada juga makhluk yang dibenci dan dimurkai-Nya.

Jika ada orang yang mengatakan, bukankah Allah s.w.t telah berfirman:

"Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan sekiranya Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka pasti berpaling juga, sedangkan mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)."

(Al-Anfal: 23)

Hal yang demikian itu menunjukkan bahawa mereka tidak mahu sama sekali menerima kebaikan. Seandainya pada diri mereka terdapat kebaikan, nescaya mereka akan keluar dari neraka bersama orang-orang yang bertauhid. Allah s.w.t sendiri akan mengeluarkan orang yang di dalam dirinya terdapat sedikit kebaikan, meskipun hanya seberat biji sawi.

Sedangkan dalam diri orang-orang kafir itu tidak terdapat kebaikan sama sekali.

Menanggapi pernyataan seperti itu dapat dikatakan, bahawa yang dimaksudkan kebaikan tersebut adalah iman, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis berikut ini: Rasulullah bersabda: "Yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari iman sebesar biji sawi."²⁰⁰

Iaitu iman yang membenarkan semua rasul Allah s.w.t serta tunduk dan patuh kepadanya sepenuh jiwa dan raga.

Sedangkan yang dimaksud kebaikan di dalam ayat di atas adalah penerimaan, zakat, dan penghargaan terhadap nilai nikmat serta bersyukur kepada si pemberi (Allah). Seandainya Allah s.w.t mengetahui hal itu terdapat pada diri mereka, nescaya Dia akan menjadikan mereka dapat mendengar sehingga mereka dapat mengambil manfaat dengannya. Namun semuanya itu telah hilang dari diri mereka, dihapus oleh kekufuran dan keingkaran sehingga kembali seperti sesuatu yang tidak akan dapat dimanfaatkan. Tetapi hal itu hanya tampak pengaruhnya ketika penyampaian hujah kepada mereka, dan tidak berlaku pada usaha mereka mengambil manfaat dan kebaikan.

Jika ditanyakan, dengan demikian, anak kecil yang dibunuh oleh Khidir pun sebenarnya telah ditetapkan pada saat kelahirannya sebagai seorang kafir dan Nuh pun berkata mengenai kaumnya:

"Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir."

(Nuh: 21)

Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi yang berstatus hadis marfu 'juga disebutkan:

"Sesungguhnya anak cucu Adam itu diciptakan dengan pelbagai macam tingkatan. Ada di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan mukmin serta hidup dalam

*keadaan mukmin dan mati pun masih dalam keadaan mukmin. Ada juga yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup sebagai kafir, dan mati pun masih tetap dalam keadaan kafir."*²⁰¹

Menanggapi pernyataan tersebut dapat dikatakan, yang demikian itu tidak bertolak belakang dengan keadaan fitrahnya ketika dilahirkan. Ia ditetapkan sebagai kafir ketika ia sudah dewasa. Jika tidak demikian maka ketika baru dilahirkan pun sudah diketahui kekufuran dan keimanannya.

6. Pengkiasan (analogi) syurga dengan neraka. Menurut pola pemikiran keenam ini, seperti mana halnya syurga itu kekal abadi, maka syurga pun kekal abadi, kerana yang demikian itu merupakan wujud dari keadilan- Nya. Keadilan dan rahmat itu merupakan suatu kemestian dari zat-Nya.

Jalan yang keenam ini tidak dapat diterima, kerana keadilan itu merupakan hak peribadi Allah s.w.t. Tidak dipergunakannya keadilan itu tidak bererti memunculkan kekurangan dan ketidakadilan.

Perbezaan antara syurga dan neraka itu dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dari sisi syari'at mahupun akal fikiran. Pertama, bahawa Allah s.w.t telah memberitahu bahawa kenikmatan syurga itu tiada akan pernah berakhir, tiada putus-putusnya, dan tiada akan pecah terhenti. Hal itu tidak berlaku bagi para penghuni neraka. Kedua, Allah s.w.t memberitahu hal yang menunjukkan adanya batas akhir penyiksaan ke atas para penghuni neraka melalui beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan. Namun Dia tidak memberitahu hal yang menunjukkan adanya batas akhir kenikmatan yang diperolehi oleh para penghuni syurga.

Ketiga, bahawa hadis-hadis yang membahas tentang adanya batas akhir bagi seksa neraka, tidak menyebutkan sesuatu pun yang menunjukkan adanya batas akhir kenikmatan syurga. Keempat, bahawa para sahabat itu hanya menyebutkan berakhirnya azab neraka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan adanya batas akhir kenikmatan

syurga. Kelima, telah ditetapkan Allah s.w.t akan memasukkan hamba-Nya tanpa melalui amal perbuatan. Berbeza dengan neraka. Dia tidak akan pernah memasukkan seorang pun tanpa melalui penghisaban amal perbuatan. Keenam, bahawa di dalam syurga Allah s.w.t menciptakan makhluk, di dalamnya mereka dapat bersenang-senang. Sedangkan di dalam neraka, Allah s.w.t tidak menciptakan makhluk yang Dia seksa di dalamnya. Ketujuh, syurga merupakan bahagian dari konsekuensi rahmat-Nya, sedangkan neraka merupakan konsekuensi dari kemurkaan-Nya. Orang yang akan memasuki neraka itu lebih banyak daripada mereka yang akan memasuki syurga. Seandainya seksaan terhadap mereka kekal seperti kekalnya mereka untuk mendapatkan kenikmatan di syurga, berarti kemurkaan-Nya mengalahkan rahmat-Nya. Hal itu jelas tidak benar. Kelapan, syurga merupakan tempat fadilat-Nya, sedangkan neraka merupakan tempat keadilan-Nya, dan fadilat-Nya juga mengalahkan keadilan-Nya. Kesembilan, bahawa syurga itu merupakan matlamat yang kerananya manusia diciptakan di akhirat kelak.

Sedangkan amal perbuatan merupakan matlamat yang kerananya umat manusia diciptakan di dunia. Berbeza dengan neraka, di mana Allah tidak menciptakan makhluk untuk kufur dan menyekutukan-Nya, tetapi Dia menciptakan mereka supaya mereka menyembah-Nya dan supaya Dia dapat menyayangi dan mengasihi mereka. Sepuluh, bahawa kenikmatan itu merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat yang disandang-Nya.

Sedangkan azab merupakan bahagian dari perbuatan-Nya. Allah berfirman:

"Khabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku bahawa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahawa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih."

(Al-Hijr: 49-50)

Dia juga berfirman:

"Dia ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu bahawa

sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat seksaan-Nya. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-A'raf: 167)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-Maidah: 98)

Jika ada orang yang mengatakan bahawa azab itu bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah s.w.t, sehingga azab itu akan tetap ada bersamaan dengan kekekalan sifat dan asma'-Nya.

Untuk menanggapi ungkapan seperti itu dapat dikatakan, demi Allah bahawa azab itu memang bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan-Nya. Berakhirnya azab pun bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan-Nya, sehingga dengan demikian itu, azab dan batas akhirnya itu tidak pernah lepas dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan-Nya. Namun pada batas akhir azab, keperkasaan itu diiringi dengan rahmat, kebijaksanaan dengan kemurahan, kebaikan, maaf, dan keampunan. Sehingga dengan demikian itu, keperkasaan dan kebijaksanaan itu masih tetap ada dan tidak berkurang.

Kesebelas, bahawa azab itu dimaksudkan untuk kepentingan pihak lain dan bukan untuk kepentingan-Nya sendiri. Sedangkan rahmat, kebaikan, dan kenikmatan dimaksudkan untuk kepentingan-Nya sendiri. Jadi, kebaikan dan kenikmatan itu merupakan matlamat, sedangkan azab dan seksaan itu merupakan sarana saja. Lalu bagaimana mungkin antara keduanya dapat dianalogikan?

Kedua belas, Allah s.w.t memberitahu bahawa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, dan rahmat-Nya itu mendahului

murka-Nya. Dia telah menetapkan rahmat pada diri-Nya, sehingga rahmat-Nya itu pun meliputi orang-orang yang diazab. Seandainya mereka itu terus-menerus dalam penyeksaan tanpa ada batasnya, nescaya rahmat-Nya tidak akan menjangkau mereka. Yang demikian itu sudah jelas dan mudah sekali.

Allah s.w.t pun berfirman:

"Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."

(Al-A'raf: 188)

Dengan demikian itu bererti bahawa selain orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, terlepas dari rahmat-Nya tersebut, kerana mereka telah keluar dari barisan orang-orang yang berhak menerimanya.

Menanggapi pernyataan tersebut dapat dikatakan, bahawa rahmat yang ditetapkan bagi mereka itu bukanlah rahmat yang bersifat luas bagi seluruh makhluk-Nya. Melainkan ia merupakan rahmat yang bersifat khusus, yang hanya dikhususkan bagi mereka saja. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang tidak mendapatkan azab. Mereka juga orang-orang yang memperoleh rahmat, kemenangan, dan kenikmatan. Penyebutan yang khusus itu setelah penyebutan yang umum. Yang demikian itu telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada suatu hal yang khusus dimasukkan ke dalam yang umum.

Misalnya, firman Allah s.w.t ini:

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika ia merasa berat, keduanya (suami-isteri) memohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, 'Sesungguhnya jika Engku memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.' Ketika Allah memberikan

kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan."

(Al-A'raf: 189-190)

Demikian itu sebuah istithrad (ekskarsi), dari penyebutan kedua orang tua kepada penyebutan keturunan. Hal itu adalah di antara bentuk istithrad yang lain dari firman Allah s.w.t seperti berikut ini:

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala."

(Al-Mulk: 5)

Dengan demikian, yang dijadikan sebagai alat pelempar syaitan itu bukanlah bintang yang dijadikan sebagai hiasan bagi langit melainkan bintang lain yang dikeluarkan (istithrad) dari bintang-bintang tersebut. Iaitu bentuk istithrad, dari penyebutan salah satu macam ke macam yang lain. Dhamir (kata ganti) kedua merujuk pula kepada kata ganti pertama, kerana keduanya termasuk dalam satu jenis.

Demikianlah dengan firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."

(Al-A'raf: 56)

Jadi, rahmat yang ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah seperti rahmat yang dikhususkan dari rahmat yang bersifat sangat luas. Maksudnya, bahawa rahmat itu mesti juga meliputi para penghuni neraka. Seperti mana yang diungkapkan para malaikat ini:

"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): 'Ya

Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari seksaan neraka yang menyala-nyala."

(Al-Mukmin: 7)

Keempat belas, kebenaran adanya hadis syafa'at dari Rasulullah s.a.w. Ucapan Ulul Izmi, "Sesungguhnya hari ini Tuhanku murka, murka yang tidak pernah Dia lakukan sebelumnya, dan tidak pernah pula Dia murka seperti ini setelah itu.

Yang demikian itu menunjukkan bahawa murka yang sangat besar itu tidak selamanya. Seperti mana diketahui, para penghuni neraka itu masuk neraka kerana murka tersebut, sehingga jika murka itu abadi untuk selama-lamanya, maka azab neraka itu pun berlaku untuk selamanya, kerana azab itu bermuara dari murka tersebut. Jika Allah s.w.t sudah reda dan telah hilang pula murka itu, maka akan berakhir pula azab tersebut. Seperti mana seksa dan musibah dunia yang bersifat umum itu merupakan pengaruh dari murka-Nya, sehingga apabila murka-Nya itu berlangsung secara terus-menerus, nescaya apabila murka-Nya itu berlangsung secara terus-menerus, nescaya musibah dan seksaan itu akan berlangsung secara terus-menerus pula. Jika Allah s.w.t telah reda dan hilang pula murka-Nya, maka berakhir pula musibah dan seksaan itu dan digantikan dengan rahmat-Nya.²⁰³

Kelima belas, bahawa keredaan Allah s.w.t itu lebih Dia sukai daripada kemurkaan-Nya, dan maaf-Nya lebih Dia sukai daripada seksa-Nya, rahmat-Nya pun lebih Dia sukai daripada azab-Nya, dan pemberian-Nya lebih Dia sukai daripada penolakan-Nya. Sebenarnya, murka, seksaan, dan penolakan itu terjadi kerana beberapa sebab yang bertentangan dengan sifat dan asma'nya.

Seperti mana Dia menyukai asma' dan sifat-sifat-Nya. Dia juga menyukai pengaruh dan akibat dari keduanya, seperti mana yang dijelaskan sebuah hadis, di mana Rasulullah bersabda:

*"Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, indah dan menyukai keindahan, bersih dan menyukai kebersihan, pemaaf dan menyukai maaf."*²⁰³

Allah s.w.t sentiasa syukur dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Dia juga Maha Mengetahui dan menyukai orang-orang yang berilmu.

Dia sangat dermawan dan menyukai para dermawan, Dia pemalu dan menyukai orang-orang yang malu. Dia sangat sabar dan menyukai orang-orang yang sabar, dan Dia Maha Pengasih dan menyukai orang-orang yang suka mengasihi.

Sebaliknya, Dia sangat membenci berlawanan dari semuanya itu. Dia sangat membenci kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, kezaliman- dan kebodohan, kerana semuanya itu bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang selari dengan sifat-sifat dan asma'-Nya.

Demikianlah, dan rahsia di sebalik permasalahan ini bahawa Allah Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang. Dia menciptakan semua makhluk-Nya ini berasaskan pada hikmah dan rahmat-Nya. Jika Dia mengazab orang yang menyalahi hukum-hukum-Nya, maka dengan demikian itu sudah sesuai dengan ketentuan-Nya. Seperti mana di dunia ini terdapat pelbagai kejadian yang bersifat syari'ah dan qadariyah, berupa simbingan, didikan, rahmat, dan kelembutan yang menyucikan, membersihkan memperbaiki, dan menjernihkan jiwa dari pelbagai kotoran dan najis yang melekat padanya. Iaitu jiwa-jiwa yang zalim yang jika dikembalikan ke dunia sebelum diazab akan kembali lagi mengerjakan hal-hal yang dilarang dikerjakan. Jika jiwa-jiwa tersebut telah diazab di neraka dengan azab yang dapat membersihkan dan melepaskannya dari kejahatan dan pelbagai kotoran, maka demikian itu merupakan suatu hal yang sangat logik.

Seperti mana di dunia terdapat seksaan dan hukuman yang dapat menghilangkan kejahatan.

Redangkan jiwa yang telah diciptakan sebagai jiwa yang bersih, maka kejahatannya itu sama sekali tidak dapat

dihilangkan sama sekali, kerana ia diciptakan memang hanya untuk berbuat kejahatan dan untuk menerima azab dan seksaan yang abadi dan kekal selamanya seiring dengan kekekalan dan keabadian Allah s.w.t. Hal yang demikian itu tidak terlihat jelas kesesuaiannya dengan hikmah dan rahmat-Nya. Kalau tergolong dalam kategori takdir, maka masuknya hal itu di dalam hikmah dan rahmat tidak begitu jelas dan mudah. Demikian itulah yang sampai pada pemikiran otak manusia.

Saya sendiri pernah bertanya kepada syaikh Islam, Ibnu Taimiyah mengenai hal itu, dan baginda mengatakan, "Hal itu merupakan masalah yang sangat besar sekali." Baginda juga tidak dapat memberikan jawapan sama sekali mengenai hal itu.

Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, dalam tafsir Abdu bin Hamid Al-Kitsi saya menemukan beberapa pengaruh yang telah saya sebutkan di atas.

Lalu saya mengirimkan surat kepadanya dan saya kemukakan di dalamnya hal tersebut, dan kukatakan kepada kurirnya mengenai surah tersebut, "Katakan kepadanya, masalah ini sangat menyulitkannya dan ia tidak mengerti maknanya." Setelah itu ia menulis sebuah buku yang membahas mengenai hal itu.

Mengenai masalah ini saya berpegang pada pendapat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, di mana ia menyebutkan masalah masuknya para penghuni syurga ke syurga, dan para penghuni neraka ke neraka. Dia menyifati hal itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ia mengungkapkan, "Dan setelah itu Allah berbuat apa saja terhadap makhluk-Nya sekehendak-Nya."

Yang demikian itu juga menjadi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu, di mana ia mengatakan, "Tidak sepatutnya bagi seorang pun memutuskan segala sesuatu mengenai ketentuan Allah s.w.t terhadap makhluknya, tidak patut baginya menempatkan mereka ke dalam syurga atau neraka."

Ibnu Abbas menyebutkan hal itu ketika memberikan penafsiran firman Allah s.w.t:

Allah berfirman:

"Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain." Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

(Al-An'am: 128)

Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana ia mengemukakan, "Al-Quran secara keseluruhan berakhir pada ayat ini:

"Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki'."

(Huud: 107)

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Qatadah, di mana dalam menafsirkan firman Allah s.w.t, "Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain," ia mengatakan, "Allah Maha Mengetahui secara jelas dan terperinci atas apa yang telah dan yang akan terjadi."

Demikian juga dengan Ibnu Zaid, ia mengungkapkan pendapat yang sama juga dengan itu, di mana ia mengatakan "Allah memberitahu kita semua bahawa Dia menghendaki bagi para penghuni syurga melalui firman-Nya:

"Sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya'."

(Huud: 108)

Dia sama sekali tidak memberitahu kita mengenai apa yang Dia kehendaki terhadap para penghuni neraka.

Di sini masih terdapat pendapat lain lagi yang lebih menyimpang dan sesat. Di antaranya adalah pendapat orang yang menyatakan bahawa para penghuni neraka itu disiksa di neraka selama masa mereka hidup di dunia. Demikianlah juga pendapat yang menyatakan bahawa syurga dan neraka itu sama-sama bersifat fana, dan akan kembali kepada ketiadaan. Juga terdapat pendapat yang menyatakan bahawa syurga itu bersifat fana, sedang para penghuninya

akan tetap diam selama-lamanya.

Jika ada yang menanyakan, apa hikmah dari penciptaan orang-orang kafir lebih banyak dari orang-orang mukmin, dan para penghuni neraka juga lebih banyak dari para penghuni surga? Seperti mana yang telah difirmankan Allah s.w.t ini

"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya."

(Yusuf: 103)

Juga firman-Nya:

"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih."

(Saba': 13)

Firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka (orang yang beriman dan beramal soleh)."

(Shaad: 14)

Selain itu, masih ada firman Allah s.w.t iaitu:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)."

(Al-An'am: 116)

Pada setiap dalam seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang hanya seorang yang dikeluarkan dari neraka menuju ke surga. Lalu bagaimana mungkin hal itu bersumber dari rahmat dan hikmah yang sempurna, bukankah yang demikian itu sebalik dari keduanya?

Menanggapi pernyataan semacam itu dapat dikatakan soalan semacam itu merupakan dalil yang sangat jelas terhadap pendapat para sahabat dan tabi'in mengenai masalah ini, iaitu bahawa persoalan ini kembali kepada rahmat Allah yang

meliputi segala sesuatu dan yang mendahului murka-Nya.

Selanjutnya dapat kami katakan, bahawa materi bumi ini menuntut musnahnya jenis manusia. seperti mana yang dijelaskan dalam buku Al-Musnad karya Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, dari Rasulullah s.a.w, baginda bersabda:

*"Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu golongan yang Dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam berdatangan seperti itu. Di antara mereka ada yang baik, ada juga yang buruk, ada yang bahagia, dan ada juga yang bersedih."*²⁰⁴

Kemudian hikmah Allah s.w.t menunjukkan diuji dan dicubanya terhadap makhluk yang terbuat dari materi tersebut dengan syahwat, amarah, cinta, dan kebencian. Selain itu mereka dihiasi pula dengan kecintaan kepada wanita, anak-anak, serta pelbagai perhiasan baik emas mahupun perak. Juga kuda tunggangan dan haiwan peliharaan seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t.

"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)."

(Ali-Imran: 14)

Yang demikian itu merupakan hikmah yang telah ditetapkan Allah dalam penciptaan makhluk di dunia ini. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak mengandungi hikmah-Nya.

Yang ketiga puluh enam menjelaskan mengenai soalan yang menanyakan, apakah hikmah yang terkandung dalam pencampuran antara musuh-musuh-Nya (orang-orang Yahudi) dengan para wali-Nya yang akan menimpakan kepada mereka seksaan yang paling buruk, seperti yang difirmankan Allah s.w.t berikut ini:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-A'raf: 167)

Sesungguhnya yang demikian itu mengandung sangat banyak hikmah yang sangat jelas. Di antaranya adalah tercapainya kesabaran dan jihad serta terwujudnya kesanggupan untuk menanggung penderitaan serta kerelaan baik dalam keadaan bahagia mahupun sengsara. Selain itu mewujudkan keteguhan hati untuk sentiasa beribadah dan berbuat taat kepada-Nya.

Dengan demikian akan tercapainya pula tingkat kesyahidan yang merupakan tingkat yang tinggi di sisi Allah s.w.t. Cukup banyak hikmah dan rahmat yang terkandung dalam pencampuran antara para wali Allah itu dengan musuh-musuh-Nya tersebut. Jika anda berkeinginan untuk mengetahuinya, maka sila anda perhatikan dan cermati secara saksama beberapa ayat dari surah Ali-Imran, di mana Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."

Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan supaya Allah

membezakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebahagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya. (Sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya."

(Ali-Imran: 137-143)

Daripada ayat 175 sampai ayat 179 dari surah yang sama, iaitu firman-Nya:

"Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-

Nya di antara rasul-rasul-Nya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu pahala yang besar."

(Ali-Imran: 175-179)

Penyisihan (baca: pembezaan) tersebut merupakan bahagian dari hukum pencampuran di atas. Seandainya tanpa pencampuran tersebut nescaya tidak akan terlihat fadilat kesabaran, maaf, dan penahanan amarah, tidak juga manisnya kemenangan, dan keberuntungan. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan tampak baik jika ada lawan-lawannya.

Kalau tidak ada pencampuran antara para wali Allah s.w.t dan musuh-musuh-Nya, nescaya tidak akan diketahui orang-orang yang menjadi musuh-Nya. Disebabkan demikian itu, para wali-Nya pun semakin kukuh keyakinannya, sedangkan orang-orang kafir semakin memperoleh seksa dan azab-Nya.

Pencampuran tersebut di atas merupakan bahagian dari hikmah, rahmat, keperkasaan, dan nikmat Allah s.w.t.

Yang ketiga puluh tujuh menjelaskan mengenai soalan, apakah hikmah yang terkandung dalam pemberian tugas kepada jin dan manusia serta pembebanan berupa seksaan dan pelbagai macam hal yang memberatkan?

Ketahuilah, seandainya tidak akan ada tugas dan kewajiban, nescaya penciptaan makhluk ini hanya akan sia-sia dan tanpa guna. Allah s.w.t terlalu nista untuk berbuat demikian. Dia telah membersihkan diri-Nya dari semuanya itu, seperti mana Dia telah membersihkan diri-Nya dari pelbagai aib dan kekurangan. Dalam hal ini, Dia berfirman dalam beberapa ayat berikut ini:

"Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) 'Arasy yang mulia."

(Al-Mukminun: 15-16)

Dia juga berfirman:

"Apakah manusia mengira, bahawa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"

(Al-Qiyamah: 36)

Mengenai hal itu, Imam Syafie berkata, "Dengan pengertian, tidak diperintah dan tidak pula dilarang."

Seperti mana diketahui bersama, membiarkan manusia terhina dan tanpa guna sama seperti halnya dengan binatang adalah sesuatu yang bertentangan dengan hikmah.

Sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah s.w.t yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Di antara kesempurnaannya ialah ia memahami Tuhannya, mencintai, dan mengabdikan kepada-Nya. Allah s.w.t berfirman:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."

(Al-Dzariyat: 56)

Dia juga berfirman:

"Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."

(Al-Thalaq: 12)

Dia juga berfirman:

"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia²⁰⁵, dan (demikian pula) bulan Haram²⁰⁶, hadya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Maidah 97)

Pengetahuan dan penyembahan itu merupakan matlamat dari penciptaan manusia dan pemberian tugas kepadanya, keduanya merupakan kesempurnaan manusia yang paling

besar. Taklif itu berporos pada Islam, iman, dan ihsan, dan ia kembali kepada rasa syukur kepada pemberi nikmat. Sehingga dengan demikian itu, manusia akan sentiasa bersyukur dan tidak akan pernah kufur, sentiasa taat kepada Allah s.w.t dan tidak akan pernah ingkar, sentiasa ingat dan tidak akan pernah lupa kepada-Nya. Dengan demikian, maka pemberian tugas dan kewajiban itu mencakupi pula pembentukan akhlak mulia, perbuatan baik jujur dalam bicara, berbuat baik sesama manusia, memberikan pelbagai kelengkapan pada diri manusia.

Lalu, mana yang lebih sesuai dan selari dengan hikmah, pemberian tugas dan kewajiban kepada manusia atau tindakan membiarkannya hidup sia-sia, tidak ubahnya seperti kuda, keldai dan unta, yang hanya makan, minum, tidur, dan memuaskan hawa nafsu? Sesungguhnya kesempurnaan Allah s.w.t sangat jauh bahkan terlepas dari semuanya itu. Dalam hal itu Dia berfirman:

"Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) 'Arasy yang mulia."

(Al-Mukminun: 116)

Dia juga berfirman:

"Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakannya kepada kamu. Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

(Thaha: 14)

Bagaimana mungkin kesempurnaan-Nya itu dapat memberikan perintah, larangan, pahala, dan seksaan di luar kemampuan. Tidak pula mengutus para rasul, menurunkan kitab, membuat syari'at, dan menetapkan beberapa aturan. Yang demikian itu tidak lain hanyalah prasangka buruk umat manusia terhadap Allah s.w.t. Mengenai hal tersebut, Dia telah berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran:

"Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya tatkala mereka berkata, 'Allah

tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.' Katakanlah, 'Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab tersebut lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besar darinya, padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapa-bapa kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah, 'Allah yang menurunkannya. Kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya."

(Al-An'am: 91)

Taklif merupakan kebaikan yang paling tinggi, melebihi tingkatan pelbagai macam kebaikan dan kenikmatan. Oleh itu, Allah s.w.t menyebutkannya sebagai nikmat, anugerah, kurnia, dan rahmat. Dia telah memberitahu bahawa kebahagiaan kerana taklif itu lebih baik daripada kebahagiaan kerana nikmat yang diperoleh berkat kerjasama antara orang-orang baik dengan orang-orang jahat. Dalam hal ini, Allah s.w.t telah berfirman:

"Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?"

(Ibrahim: 28)

Dengan demikian nikmat Allah s.w.t di sini adalah nikmat-Nya yang berupa Nabi Muhammad s.a.w serta petunjuk dan agama yang hak dibawanya. Dia berfirman:

"Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

(Ali-Imran: 164)

Dia juga berfirman:

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (as-sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah kurnia Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Jumu'ah: 2-4)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam."

(Al-Anbiya': 107)

Juga firman-Nya yang lain:

"Katakanlah, 'Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.'"

(Yunus: 58)

Firman-Nya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, serta Aku telah redai Islam itu jadi agama bagi kamu."

(Al-Maidah: 3)

Serta yang lain lagi:

"Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu mereka mendeakati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Sesiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan

ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu iaitu Al Kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (Al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahawa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Baqarah: 231)

Dalam surah yang lain, Allah s.w.t pun telah berfirman:

"Dan ketahuilah oleh kamu bahawa di antara kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti keinginan kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Al-Hujurat: 7-8)

Kepada Rasulullah s.a.w, Allah s.w.t berfirman:

"Sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan juga kerana Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah kurnia Allah itu sangat besar atasmu."

(Al-Nisa': 113)

Demikian itulah hakikat nikmat dan kurnia Allah s.w.t, yang nilainya sangat besar bagi hati dan jiwa manusia selama hidup di dunia dan di akhirat.

Ketiga puluh lapan menjelaskan perdebatan antara Al-Asy'ari dengan Abu Hasyim bin Al-Jiba'i²⁰⁷, iaitu ketika Al-Asy'ari menanyakan kepadanya tentang tiga orang bersaudara. Ada tiga saudara yang mana salah satunya meninggal ketika masih kecil, yang satu lagi tumbuh dewasa dalam keadaan

kafir, sedangkan yang lainnya membesar dewasa dalam keadaan mukmin.

Kemudian mereka berkumpul di hadapan Tuhan semesta alam, maka orang yang sudah baligh yang meninggal dunia dalam keadaan muslim itu memperoleh kedudukan tertinggi dengan amal dan keislamannya. Maka saudaranya pun berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak mengangkatku ke darjat yang telah ditempati oleh saudaraku yang muslim itu." Si Tuhan menjawab, "Kerana ia telah melakukan perbuatan yang tidak pernah kamu kerjakan." "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kesempatan untuk hidup sehingga aku dapat mengerjakan amal yang serupa dengannya," sahut saudaranya itu.

Tuhan pun berfirman, "Aku mengetahui bahawa kematianmu pada waktu masih kecil lebih baik bagimu, kerana jika kamu besar, kamu pasti akan kafir." Kemudian saudaranya yang ketiga berteriak dari neraka jahim yang paling bawah seraya berujar, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak mematikanku pada waktu masih kecil, sebelum baligh, seperti mana yang telah Engkau lakukan terhadap saudaraku itu." Maka Syaikh Abu Hasyim Al-Jiba'i pun terdiam dan tidak boleh memberikan jawapan.

Kemudian para penafi hikmah Allah s.w.t mengatakan, "Di sinilah tidak terputusnya permasalahan tersebut, yang tiada pernah ada jawapannya."

Allah s.w.t berfirman:

"Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya pula. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan."

(Al-Ankabut: 21)

Firman-Nya yang lain:

"Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu

tentang perbuatan kamu tersebut. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyeksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Baqarah: 284)

Dia juga berfirman:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai."

(Al-Anbiya': 23)

Sesungguhnya perdebatan tersebut cukup untuk menyerang dan menyalahkan jalan ahlul bidaah dari kalangan kaum mu'tazilah dan qadariah yang mereka semua mengharuskan Tuhan mereka untuk memberikan pemeliharaan terhadap yang lebih baik bagi setiap hamba-Nya, iaitu kebaikan menurut pandangan mereka. Lalu dengan demikian itu, mereka membuatkan satu bentuk aturan hukum berasaskan akal fikiran mereka bagi manusia.

Mereka melarang manusia keluar dan menyimpang dari aturan tersebut. Selain itu, mereka ini adalah orang yang paling bodoh, kerana mereka telah berani menyamakan antara si pencipta dengan makhluk ciptaan-Nya. Mereka juga berani menafikan sifat kesempurnaan-Nya. Bahkan mereka menyamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan hamba-hamba-Nya. Lalu mereka memasukkannya ke dalam tatanan ketentuan hukum yang dibuat oleh akal fikiran manusia. Selanjutnya mereka menyebut hal itu sebagai keadilan dan tauhid.

Menurut mereka, keadilan itu adalah menegakkan keadilan dalam semua perbuatan Tuhan, sedangkan tauhid adalah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan-Nya.

Padahal Allah s.w.t sendiri telah berfirman:

"Allah bersaksi bahawasanya tidak ada tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah).

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sesiapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, 'Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku.' Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, 'Apakah kamu mahu masuk Islam.' Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah saja). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya."

(Ali Imran: 18-20)

Demikian inilah keadilan dan tauhid yang dibawa oleh para rasul, sedangkan keadilan dan tauhid yang dikemukakan sebelumnya adalah apa yang dibawa oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan.

Maksudnya, meskipun perdebatan tersebut dapat mematahkan dan mematikan pendapat orang-orang tersebut serta menceraiberaikan kaedah-kaedah mereka, namun tidak sanggup menghilangkan hikmah Allah s.w.t.

Hikmah tersebut tidak diperlihatkan kepada manusia kecuali hanya sebahagian kecil saja, yang jika diibaratkan adalah seperti setitis air di lautan yang ada di muka bumi ini.

Berapa banyak hikmah Allah s.w.t yang terkandung pada kematian anak yang masih kecil tersebut, juga yang terdapat pada orang yang dimatikan dalam kafir setelah dewasa, serta yang meninggalkan dalam keadaan muslim ketika sudah berusia dewasa. Seandainya setiap orang yang diketahui akan kufur pada usia dewasa dimatikan ketika masih kecil, nescaya tidak akan ada lagi manfaat dan faedah jihad dan ibadah yang memang sangat disukai dan diredai Allah s.w.t. Mengenai hal ini tidak ada seorang pun yang membantah, bahkan manusia

telah mencapai satu kesepakatan yang sama.

Allah s.w.t menyukai terpancarnya konsekuensi dari asma' dan sifat-sifat-Nya dalam kehidupan semua makhluk-Nya. Kerana itu, jika Dia mematikan setiap orang yang diketahui akan kufur pada usia dewasa, maka semua asma' dan sifat-Nya itu tidak mempunyai makna sama sekali. Demikian, maka hal itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan asma' dan sifat-sifat tersebut.

Ketiga puluh sembilan, menjelaskan mengenai pernyataan bahawa Allah s.w.t mengembalikan segala sesuatu murni kepada masyi'ah (kehendak)-Nya semata. Yang mana pendapat tersebut diasaskan pada firman-Nya berikut ini:

"Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki pula."

(Al-Ankabut: 21)

Juga firman-Nya:

"Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Al-Baqarah: 284)

Selain itu, Dia juga berfirman:

"Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya pula."

(Fathir: 8)

Serta firman-Nya:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."

(Al-Anbiya': 23)

Semuanya itu benar, namun manakah hal-hal dari ayat-ayat tersebut yang menyalahi hikmah, rahmat, serta matlamat mulia. Apakah ayat tersebut juga memuat kenyataan bahawa Allah s.w.t tidak berbuat sesuatu untuk sesuatu, dan tidak pula memerintah sesuatu untuk matlamat sesuatu?

Orang-orang yang menafikan hikmah dan ta'lil bagi Allah s.w.t mengungkapkan bahawa Allah tidak berbuat berasaskan pada kehendak-Nya dan tidak pula untuk matlamat tertentu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak tentang apa yang pernah Dia perbuat.

Pada hakikatnya tidaklah demikian, kerana Allah s.w.t Maha Tinggi, mempunyai kesempurnaan yang penuh. Ketetapan bahawa Dia berbuat apa saja yang Dia kehendaki, tidak menghalangi-Nya untuk berkehendak kerana sebab-sebab, hikmah, dan matlamat-matlamat tertentu.

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai."

(Al-Anbiya': 23)

Maka yang demikian itu disebabkan oleh kesempurnaan ilmu dan hikmah-Nya, dan bukan tanpa hal tersebut. Di lain pihak, redaksi ayat tersebut memberikan pengertian lain lagi, iaitu penafian semua bentuk tuhan selain diri-Nya, serta menetapkan ketuhanan hanya pada diri-Nya semata. Seperti mana yang difirmankan-Nya berikut ini:

"Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)? Sekiranya di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arasy dari apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain diri-Nya? Katakanlah, 'Tunjukkanlah hujah kamu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, kerana itu mereka berpaling."

(Al-Anbiya': 21-24)

Di manakah letak hal-hal yang menunjukkan tidak adanya hikmah dan ta' lil (alasan) dalam semuanya itu?

Orang-orang sesat telah berusaha sekuat tenaga untuk merancukan segala kebenaran dengan pelbagai macam kata-kata dan retorika. Sesungguhnya semua yang mereka katakan

itu tidak ada yang mengandungi kebenaran, kerana disampaikan tanpa adanya dalil yang benar dan kuat.

Yang jelas, di mana saja, dan bila saja, yang namanya kebatilan tetap kebatilan, dan akan musnah ditelan kebenaran.

23

Salah Satu Asas Keimanan Adalah Beriman Kepada Qadak Dan Qadar, Yang Baik dan Yang Buruk

SEPERTI MANA telah dikemukakan sebelumnya, bahawa takdir sama sekali tidak mengandungi hal yang buruk, bagaimana pun bentuknya, kerana ia diasaskan pada ilmu, qudrah, ketentuan, dan kehendak Allah s.w.t, Justeru takdir mengandungi kebaikan dan kesempurnaan murni. Keburukan dari kejahatan, apa pun bentuknya, sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada Allah s.w.t, baik terhadap zat, sifat, perbuatan, mahupun asma'-Nya.

Keburukan hanya terdapat pada objek takdir itu sendiri. Namun, keburukan hanyalah sebahagian kecil, bahagian besar lainnya adalah kebaikan. Misalnya berkenaan hukum qisas dan pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Pada satu sisi tertentu, bagi mereka, qisas dan hukuman mati bagi orang-orang kafir merupakan keburukan, namun baik bagi orang lain, kerana di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar dan perlindungan terhadap sebahagian manusia atas sebahagian lainnya.

Demikian halnya dengan penderitaan dan penyakit,

meskipun pada satu sisi mengandungi keburukan, namun pada sisi lain banyak mengandungi kebaikan.

Masalah ini telah dihuraikan pada pembahasan sebelumnya. Jadi, kebaikan dan keburukan merupakan satu kesatuan yang sama dengan kenikmatan dan penderitaan serta manfaat dan mudarat.

Keburukan terletak pada orang yang menjalani takdir, bukan pada sifat dan perbuatan Allah s.w.t. Apabila tangan seorang pencuri dipotong, maka keburukan, penderitaan, dan bahayanya terletak pada diri si pencuri tersebut. Sedangkan qadak dan qadar-Nya merupakan suatu hal yang adil, baik, serta penuh hikmah dan maslahah. InsyaAllah mengenai hal ini akan kami huraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Jika ditanyakan, "Apa perbezaan antara takdir yang baik dengan yang buruk dan yang manis dengan yang pahit?" Maka dapat dijawab bahawa manis dan pahit kembali kepada sebab sebelum takdir itu terjadi. Sedangkan kebaikan dan keburukan itu kembali kepada baik dan buruknya akibat. Jadi, ia akan manis atau pahit pada permulaannya, dan akan baik atau buruk pada akhirannya.

Allah s.w.t telah memberlakukan Sunnah dan aturan-Nya bahawa rasa manis pelbagai sarana pada awal akan mengakibatkan rasa pahit pada akhir. Sebaliknya, rasa pahit pada akhir akan mengakibatkan rasa manis pahit akhir. Jadi, manisnya dunia merupakan pahitnya akhirat, sedangkan pahitnya dunia merupakan manisnya akhirat.

Selain itu, hikmah Allah s.w.t menetapkan bahawa kenikmatan akan membuahkan penderitaan, sedangkan penderitaan akan membuahkan kenikmatan. Qadak dan qadar mempunyai sistem dan pola yang sama dengan itu.

Keburukan kembali kepada kenikmatan dan pelbagai macam faktornya.

Kebaikan yang diharapkan dan disenangi adalah kenikmatan yang abadi. Sedangkan keburukan yang sangat dibenci adalah penderitaan yang abadi pula.

24

Ucapan Yang Dilarang Bahawa Allah Menghendaki Dan Berbuat Keburukan

INILAH satu hal yang diperdebatkan oleh orang-orang yang mengakui adanya takdir dengan orang-orang yang tidak mengakui adanya takdir. Kelompok terakhir ini mengatakan, "Tidak diperbolehkan bagi manusia mengatakan bahawa Allah s.w.t menghendaki keburukan atau mengerjakannya. Yang melakukan keburukan itu disebutkan sebagai pelaku keburukan."

Demikianlah yang dikenal dalam tata bahasa, logik, dan ketentuan syari'at.

Seperti mana orang zalim disebut sebagai pelaku kezaliman, sedangkan orang jahat disebut sebagai pelaku kejahatan.

Allah s.w.t terlepas dari semua itu. Tidak ada sifat dan nama-Nya yang mengandungi keburukan sama sekali, kerana semua nama-Nya adalah husna (baik). Demikian halnya dengan semua perbuatan-Nya, semua adalah baik. Jadi, mustahil jika ia menghendaki keburukan dan kejahatan, kerana keburukan dan kejahatan bukanlah kehendak dan perbuatan-Nya.

Pendapat mereka tersebut ditentang oleh fahaman Jabariyah, di mana fahaman ini mengatakan, "Sebaliknya, Allah s.w.t menghendaki dan berbuat keburukan.

Disebabkan keburukan itu ada, maka sudah pasti ada penciptanya, dan tidak ada pencipta kecuali Allah s.w.t. Dia menciptakan semua makhluk-Nya ini berasaskan iradah-Nya. Dengan demikian, setiap makhluk merupakan kehendak-Nya dan ia merupakan perbuatan-Nya." Pendapat mereka itu didukung oleh pendukungnya, bahawa perbuatan itu adalah objek perbuatan itu sendiri.

Selanjutnya mereka mengatakan, "Keburukan adalah ciptaan sekaligus sebagai objek penciptaan, dan hal itu jelas merupakan perbuatan dan penciptaan-Nya, bahkan terjadi berasaskan kehendak-Nya."

Seterusnya mereka mengatakan, "Tidak dikatakannya Tuhan itu menghendaki dan berbuat keburukan itu hanya sebatas sebagai etika, seperti mana secara bermoral tidak boleh disebut bahawa Allah sebagai Tuhannya anjing dan babi. Tetapi boleh disebut sebagai Tuhan dan pencipta segala sesuatu."

Mereka juga mengatakan, "Ungkapan anda bahawa orang jahat adalah orang yang menghendaki dan melakukan kejahatan. Mengenai hal itu, dapat dijawab melalui dua sisi. Pertama, mengenai permasalahannya adalah bahawa orang jahat adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Sedangkan zat Allah s.w.t tidak melakukan kejahatan, kerana semua perbuatan-Nya tidak berupa aksi dan gerakan dari-Nya, melainkan terjadi melalui penciptaan. Darinya pula diambil beberapa sebutan, misalnya alfajir (yang berbuat jahat), alfasiq (yang berbuat kefasikan), al mushalli (orang yang mengerjakan solat), al haj (yang mengerjakan ibadah haji), alshaa'im (orang yang berpuasa), dan lain-lainnya yang semisal.

Kedua, nama-nama Allah s.w.t bersifat taufiqiyah. Dia tidak menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan yang baik."

Kata iradah dapat diertikan sebagai kehendak dan cinta serta keredaan. Iradah dalam pengertian kehendak adalah

seperti yang terdapat dalam firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah tuhan kamu, dan kepada-Nya kamu dikembalikan."

(Huud: 34)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Sesiapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman."

(Al-An'am: 125)

Firman-Nya yang lain:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri."

(Al-Israa': 16)

Begitu juga firman-Nya ini:

"Dan Allah hendak menerima (menghendaki) taubat kamu."

(An-Nisa' 27)

Serta firman-Nya yang lain lagi:

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendak kesulitan bagi kamu."

(Al-Baqarah: 185)

Iradah dengan pengertian di atas tidak mengharuskan terjadinya objek kehendak, tidak pula mengharuskan kecintaan dan kerediaan-Nya padanya.

Kedua, iradah dalam pengertian yang tidak mengharuskan terjadinya objek kehendak, tetapi mengharuskan kecintaan dan kerediaan Allah s.w.t padanya. Iradah dalam pengertian ini tidak terbahagi-bahagi, tetapi semua yang menjadi kehendak-Nya sudah pasti dicintai dan disukai-Nya.

Terdapat perbezaan antara iradah dari semua perbuatan

Nya dan iradah dari objek perbuatan-Nya. Semua iradah dari perbuatan-Nya itu baik, adil, serta penuh kemaslahatan dan hikmah, tanpa ada sedikit pun keburukan di dalamnya.

Sedangkan iradah yang kedua masih terdapat beberapa bahagian. Seperti mana yang telah menjadi pendapat ahlu sunnah bahawa perbuatan itu berbeza dengan objeknya, dan penciptaan juga berbeza dengan objeknya. Yang demikian itu sudah sangat logik, dapat diterima oleh akal fikiran sihat, fitrah, serta tata bahasa, dalil Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Seperti mana yang diceritakan oleh Al-Baghawi dalam bukunya, Syarhu Al-Sunnah.

Berasaskan hal tersebut di atas, maka disini terdapat dua iradah (kehendak) dan dua muradah (yang menjadi sasaran perbuatan), iaitu: iradah untuk berbuat dan muradhahnya. Hal ini adalah perbuatan Allah s.w.t. Yang kedua, Iradah Allah untuk menjadikan hamba-Nya berbuat, dan yang menjadi muradhahnya adalah objek dari perbuatan tersebut. Namun yang demikian itu bukan suatu kemestian.

Terkadang Dia menghendaki hamba-Nya berbuat sedangkan Dia tidak menghendaki untuk membantunya berbuat. Seperti mana Dia pernah menghendaki iblis bersujud kepada Allah, namun demikian Dia tidak menghendaki diri-Nya membantu Iblis supaya dapat bersujud. Padahal, kalau saja Dia menghendaki untuk membantunya, nescaya iblis itu pasti akan bersujud kepada Adam dan tidak mungkin tidak bersujud. Sedangkan firman Allah s.w.t'.

"Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki."

(Al-Buruj: 16)

Yang demikian itu merupakan pemberitahuan dari-Nya mengenai iradah untuk perbuatan-Nya dan bukan untuk perbuatan hamba-Nya. Bukankah perbuatan dan kehendak itu hanya terbahagi menjadi baik dan buruk?

Berasaskan hal di atas, jika dikatakan bahawa Dia menghendaki keburukan, maka yang demikian itu diertikan bahawa Dia menyukai dan meredai. Namun jika dikatakan bahawa Dia tidak menghendaki keburukan, maka yang

demikian itu diertikan bahawa Dia tidak menciptakannya. Kedua hal tersebut dan yang terakhir adalah salah dan menyimpang.

Oleh itu, jika dikatakan, "Keburukan itu termasuk perbuatan Allah," atau "Allah itu juga berbuat keburukan," maka yang demikian itu benar- benar salah serta sesat, dan itu mustahil bagi Allah s.w.t.

Yang benar dan tepat mengenai masalah ini adalah seperti yang diisyaratkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w, iaitu bahawa keburukan dan kejahatan sama sekali tidak diidhafahkan kepada Allah, baik dalam hal sifat mahupun perbuatan. Tidak boleh pula digunakan dalam penyebutan nama-Nya. Melainkan keburukan termasuk dalam objek dan hasil ciptaan-Nya secara umum. Misalnya seperti firman-Nya berikut ini:

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subul dari kejahatan makhluk-Nya'."

(Al Falaq: 2)

Kata "Maa" di sini sebagai maa maushulah atau mashdaria. Mashdar (infinitif) dengan pengertian maf'ul (objek). Atau dengan kata lain, berlindung dari kejahatan yang telah diciptakan-Nya. Atau dari kejahatan makhluk-Nya

Di sini, fail (subjek)nya dihadjab. Seperti firman Allah s.w.t yang mengisahkan mengenai jin-jin mukmin, Dia berfirman:

"Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataupun Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka."

(Al Jin: 10)

Adapula kehendak yang disandarkan kepada pelakunya, seperti kata Ibrahim yang terdapat pada firman Allah s.w.t ini:

"(Iaitu Tuhan) yang telah menciptakanku, maka Dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku yang telah memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku

sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."

(Asy-Syuara: 78-80)

Demikian juga dengan ucapan Khidir, seperti yang dikisahkan dalam ayat berikut ini:

"Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku hendak merosakkan kapal itu, kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal."

(Kahfi 79)

Sedangkan mengenai dua orang anak yatim, Khidir berucap:

"Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah mereka adalah seorang yang soleh maka Tuhan menghendaki supaya mereka sampai pada usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut keinginanku sendiri Demikian itu adalah matlamat perbuatan yang engkau (Musa) tidak dapat sabar terhadapnya."

(Al Kahfi: 82)

Ketiga hal tersebut telah disatukan dalam surah Al-Fatihah berikut ini

"Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai serta bukan pula jalan mereka yang sesat."

(Al Fatihah: 6-7)

Allah s.w.t hanya menisbahkan kebaikan kepada diri-Nya sendiri, tanpa ada keburukan sedikit pun yang dinisbahkan-Nya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah s.w.t berfirman:

"Katakanlah, 'Ya Allah yang Mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di Tangan-

Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Ali 'Imran: 26)

Salah jika ada orang yang mengatakan, "Ertinya adalah di tangan-Mu semua kebaikan dan keburukan." Hal itu diasaskan pada tiga hal berikut ini:

Pertama, dalam lafaz ayat tersebut tidak disebutkan sesuatu yang menunjukkan suatu (keburukan) yang memang tidak sebutkan, bahkan Dia memang dengan tidak sengaja tidak menyebutkannya.

Kedua, yang berada di tangan Allah s.w.t ada dua macam, iaitu kurnia dan keadilan, seperti mana yang dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis sahih²⁰⁸.

Dengan demikian, kurnia berada di salah satu tangan sedangkan keadilan di tangan yang lain. Keduanya adalah baik dan tidak ada keburukan sama sekali.

Ketiga, sabda Nabi s.a.w, "*Labbaika wa sa'daika*, kebaikan itu berada di kedua tangan-Mu dan keburukan itu bukan ditunjukkan kepada-Mu."²⁰⁹

Jadi, Rasulullah s.a.w telah membezakan kebaikan dan keburukan serta menempatkan kebaikan di tangan Allah s.w.t dan tidak menisbahkan keburukan kepada-Nya.

Daripada sifat dan perbuatan Allah s.w.t serta diambilkan nama-nama-Nya, yang tidak diambilkan dari makhluk ciptaan-Nya. Setiap nama-Nya diambilkan dari sifat-sifat yang dimiliki-Nya atau perbuatan yang dilakukan-Nya. Jika diambilkan nama bagi-Nya dari makhluk ciptaan-Nya, nescaya akan muncul nama seperti mutaharrik (yang bergerak), saakinan (yang diam), thawil (yang panjang), dan abyadh (putih).

Dengan demikian, Allah s.w.t tidak menyifati dirinya dengan makhluk ciptaan-Nya yang terpisah dari diri-Nya dan tidak juga memberi nama pada diri-Nya sendiri dengannya. Oleh itu, ungkapan bahawa Allah s.w.t berbuat adil dengan keadilan makhluk yang terpisah dari-Nya, merupakan ungkapan salah dan menyesatkan, baik menurut logik, dalil naqli, mahupun

tata bahasa.

Nama-nama Allah s.w.t itu sarat dengan makna dan semuanya adalah baik, tidak ada satu pun nama-Nya yang buruk. Berkenaan dengan hal itu, Dia telah berfirman di dalam sebuah ayat:

"Hanya milik Allah Asma 'ul Husna. Maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma 'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama-Nya."²¹⁰ Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

(Al A'raaf: 180)

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w telah menunjukkan ketetapan sumber-sumber dan nama-nama Allah s.w.t tersebut. Misalnya dalam firman-Nya berikut ini:

"Bahawa semua kekuatan itu hanya milik Allah."

(Al Baqarah: 165)

Firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya Allah Dialah Ar-Razzaq (Maha Pemberi rezeqi) yang mempunyai kekuatan al-matin (yang sangat kukuh)."

(Adz-Dzariyat: 58)

Juga firman-Nya:

"Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah"²¹¹, dan bahawasanya tiada tuhan selain Dia."

(Huud: 14)

Serta ucapan Aisyah radhiyallahu 'anha, "Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya menjangkau semua suara."

Juga sabda Rasulullah berikut ini:

"Ya Allah, aku berindung dengan keredaan-Mu dari murka-Mu, aku berindung dengan keampunan-Mu dari seksaan-Mu dan aku berindung kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri."

Sabda baginda yang lain:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk yang baik dengan pengetahuan-Mu, aku memohon agar diberi kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku memohon kemurahan yang sangat luas, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui segala hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa perkara ini (sebutkan jenis perkaranya) baik bagiku, agama, kehidupanku dan masa depanku? Atau ditambah, “sekarang atau masa yang akan datang”? maka mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah ia bagiku. Dan jika Engkau mengetahui bahawa perkara itu buruk bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku? Atau ditambah, “sekarang atau masa yang akan datang? Maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkan aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan di manapun adanya, dan jadikanlah aku orang yang reda dengan pemberian-Mu itu..”²¹²

Juga doa baginda:

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesihatan seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan, berilah aku berkat pada barang-barang yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan, kerana sesungguhnya hanya Engkau yang dapat memastikan segala sesuatu, dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau penuh berkat wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Semoga selawat sentiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad.”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Serta hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi s.a.w, iaitu dalam doa baginda yang sangat popular:

“Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau menyu-

hahkanku, tolonglah aku dan janganlah Engkau menga-baikanku, bimbinglah aku dan janganlah Engkau memberikan makar kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku, serta tolonglah aku dalam mengalahkan orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, selalu ingat kepada-Mu, selalu berharap kepada-Mu, dan yang tunduk kepada-Mu. Hanya kepada-Mulah aku kembali. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukkanlah hatiku, luruskanlah ucapanku, dan binasakanlah kedengkian dalam dadaku.”²¹³

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad, yang di dalamnya terdapat dua puluh satu dalil. Cuba diperhatikan dan dicermati secara saksama.

Dalam buku Sahihain diriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah s.a.w setiap kali selesai mengerjakan solat sentiasa mengucapkan:

“Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya semua kerajaan dan puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah”²¹⁴

Selain itu, masih terdapat sabda Rasulullah yang lain, “Aku berlindung kepada keperkasaan-Mu supaya tidak Engkau sesatkan:

Kalau tidak ada sumber-sumber tersebut maka hilanglah hakikat dari nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah s.w.t tersebut. Perlu diketahui, perbuatan Allah s.w.t bukanlah sifat-Nya, dan sifat-Nya bukanlah nama-Nya bukan pula perbuatan-Nya.

25

Hadis Tentang Penegasan Takdir Dan Pelbagai Rahsia Penting Yang Terkandung Di Dalamnya

HADIS tersebut adalah doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

*"Ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan keampunan-Mu dari seksaan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri."*²¹⁵

Hadis di atas menunjukkan beberapa hal dari takdir. Di antaranya bahawa Allah s.w.t dimintai perlindungan dengan menyebut sifat-sifat-Nya, seperti mana diminta pertolongan dengan menyebut Zat-Nya. Seperti mana yang telah dijelaskan Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis berikut ini, di mana Rasulullah s.a.w bersabda:

"Wahai Tuhan, yang Maha Hidup, wahai Pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan pemilik Keperkasaan dan Kemuliaan, tidak ada tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah seluruh keadaanku. Dan janganlah Engkau menjadikan diriku beban bagi diriku sendiri

meski hanya sekejap, dan tidak juga bagi seorang pun dari makhluk-Mu."²¹⁶

Demikian juga sabda Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis, "Aku berlindung kepada keperkasaan-Mu supaya tidak Engkau sesatkan."

Demikian juga permohonan pertolongan dengan menggunakan kalimat-Kalimat Allah s.w.t yang sempurna. Yang demikian itu menunjukkan bahawa sifat-sifat tersebut bersifat kekal dan berwujud, kerana tidak mungkin umat manusia ini meminta dengan sesuatu yang tidak ada. Nama dan sifat-sifat itu bergantung pada diri-Nya dan bukan pada makhluk-Nya, kerana makhluk-Nya itu tidak dapat dimintai perlindungan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri tidak pernah meminta perlindungan mahupun pertolongan kepada suatu makhluk apa pun, dan tidak juga baginda mengajarkan umatnya untuk melakukan hal itu.

Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan hal lainnya, iaitu bahawa maaf itu termasuk salah satu sifat perbuatan yang dilakukan Allah s.w.t. Hal itu sekaligus sebagai bantahan terhadap orang yang menganggap bahawa perbuatan Allah adalah objek perbuatan itu sendiri, kerana objek perbuatan itu adalah makhluk dan tidak dapat dimintai perlindungan.

Seperti mana yang terkandung dalam doa yang dipanjatkan Rasulullah s.a.w, baginda berdoa:

"Ya Allah, aku berlindung kepada keredaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan kepada keampunan-Mu dari seksaan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari diri-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu menyampaikan pujian kepada-Mu meski sesungguhnya aku sangat berkeinginan keras, tetapi Engkau adalah seperti mana Engkau memuji diri-Mu sendiri."

Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa sebahagian sifat dan perbuatan Allah s.w.t lebih afdal daripada sebahagian lainnya. Seperti mana sifat al-ahmah (penyayang) lebih afdal daripada sifat alghadhab (murka). Oleh itu, kalam Allah s.w.t

adalah sifat-Nya. Seperti mana diketahui, kalam-Nya yang memberikan pujian kepada diri-Nya sendiri, dan menyebutkan pelbagai sifat-Nya adalah lebih afdal daripada kalam-Nya yang mencela dan merendahkan musuh-musuh-Nya serta menyebut sifat-sifat mereka.

Oleh itu, surah Al-Ikhlâs lebih afdal daripada surah Taubat (Al-Lahab), di mana surah Al-Ikhlâs mempunyai nilai sama dengan sepertiga Al-Quran. Ayat kursi merupakan ayat yang paling baik di dalam Al-Quran, serta Allah s.w.t menempatkan kurnia, pemberian, kebaikan dan orang-orang bahagia berada di tangan sebelah kanan. Sedangkan orang-orang yang sengsara berada di tangan sebelah kiri.

Hadis di atas juga mengisytiharkan, kerana kemurkaan dan keredaan, maaf dan hukuman, saling bertentangan, maka dianjurkan untuk berlindung dan salah satunya dengan menggunakan yang lainnya. Ketika Rasulullah datang bermunajat kepada Zat yang suci dan tidak mempunyai lawan, baginda berucap, "Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu."

Dengan demikian, baginda telah memohon perlindungan dengan menggunakan sifat keredaan dari sifat kemurkaan, dan dari perbuatan berupa maaf dari perbuatan berupa hukuman. Keburukan dan kejahatan serta pelbagai faktornya itu terjadi melalui qadâk dan takdir Allah. Dia sendiri yang menciptakan, mentakdirkan, dan menetapkan. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi.

Jadi, hanya Allah s.w.t yang boleh berbuat, memberi manfaat, dan mencelakakan. Sedangkan makhluk-Nya sama sekali tidak dapat berbuat apa pun, tidak dapat memberi manfaat atau mencelakai kecuali dengan izin Allah s.w.t. Seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t yang mengisahkan mengenai sihir yang mencelakai seseorang:

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat (bahaya) dengan sihirnya kepada

seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat."

(Al Baqarah: 102)

Dalam surah yang lain Allah s.w.t berfirman:

"Sesungguhnya pembicaraan rahsia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

(Al Mujadilah: 10)

Dengan demikian, sesuatu yang seseorang berlindung darinya itu adalah merupakan sesuatu yang sudah melalui kehendak, qadâk, dan qadar-Nya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi berasaskan iradah kauniyah qadariyah Allah s.w.t. Bahkan, segala sesuatu yang umat manusia berlindung darinya juga merupakan ciptaan-Nya.

Jadi, Allah s.w.t yang melindungi hamba-Nya dengan dari diri-Nya. Dia melindunginya dari apa yang dikehendaki-Nya dengan apa yang dikehendaki-Nya pula. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang dijauhi atau dijadikan tempat berlindung, seperti misalnya berlindung dari kezaliman dan kekejaman seseorang kepada seseorang yang lebih kuat atau sebanding. Jadi, yang dijauhi tersebut bukan orang melainkan dosa, akibat, penderitaan, dan pelbagai faktornya.

Dengan demikian, hal-hal yang umat manusia diperintahkan berlindung darinya merupakan qadâk Allah s.w.t, dan perlindungan darinya pun merupakan qadâk-Nya. Dialah yang melindungi seseorang dari qadâk-Nya dengan qadâk-Nya.

Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan mudarat, manfaat, menciptakan, mengurus, dan memberikan perlindungan kecuali hanya Allah s.w.t semata. Segala sesuatu yang manusia berlindung darinya berada di tangan-Nya dan berada di bawah kendali-Nya. Kerananya, kami tidak berlindung melainkan hanya kepada-Nya, dan kami

tidak berlindung kecuali dari-Mu. Yang demikian itu adalah sama dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah s.a.w:

*"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada-Mu, dan aku telah menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku telah menyerahkan segala urusanku kepada-Mu, aku telah memalingkan punggungku kepada-Mu, dengan penuh harapan dan kecemasan kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri dari-Mu melainkan hanya kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan juga beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus."*²¹⁷

Dengan demikian, Dia yang dapat menyelamatkan makhluk-Nya dari diri-Nya dengan diri-Nya sendiri, dan melindunginya dari diri-Nya dengan diri-Nya sendiri. Semuanya itu merupakan bentuk realisasi dari tauhid dan takdir, bahawasanya tidak ada tuhan melainkan hanya diri-Nya sendiri, tidak ada juga pencipta melainkan hanya diri-Nya sendiri. Tidak ada satu pun makhluk di dunia ini yang dapat memberikan manfaat atau mudarat, menghidupkan atau mematikan, melainkan hanya Allah s.w.t semata. Seperti mana yang difirmankan-Nya kepada Rasulullah s.a.w dalam sebuah ayat Al-Quran berikut ini:

"Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki; Dia menyeksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Ali Imran: 128-129)

Sebagai jawapan bagi orang-orang yang mengatakan, "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campurtangan) dalam urusan ini?"

'Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di

tangan Allah. mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.' Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.'

"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati."

(Ali Imran: 154)

Dengan demikian, semua urusan, kekuasaan, kendali, pujian, dan syafaat hanya milik-Nya semata, dan semua kebaikan pun berada di tangan-Nya. Yang demikian itu merupakan wujud dari keesaan Allah sebagai Tuhan, sehingga tiada tuhan kecuali hanya Dia semata. Seperti mana yang telah difirmankan-Nya berikut ini:

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab? Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' nescaya mereka menjawab, 'Allah.' Katakanlah, 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya."

(Az-Zumar: 36-38)

Dalam surah yang lain Dia juga berfirman:

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu,

maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

(Al An'am: 17)

Dia juga berfirman:

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(Fathir: 2)

Oleh itu, hendaklah kita semua memohon perlindungan kepada Allah s.w.t dari-Nya, serta mencari tempat menyelamatkan diri dari-Nya, kerana semua urusan dan kekuasaan berada di tangan-Nya. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan hanya Dia semata, tidak ada pula yang dapat menghilangkan keburukan kecuali hanya Dia semata. Tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang bergerak kecuali seizin dari-Nya.

Tidak ada sesuatu pun baik racun, sihir, syaitan, binatang, mahupun lainnya yang dapat membahayakan kecuali dengan izin dan kehendak-Nya. Dia akan menimpakan hal itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan menghindarkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki pula.

Dengan demikian, orang yang paling mengerti tentang Allah s.w.t dan paling teguh dalam bertauhid kepada-Nya adalah orang yang mengucapkan, “Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu.”

Tidak ada satu pun pelindung di dunia ini bagi sekalian makhluk kecuali hanya Allah s.w.t semata, tidak ada pula yang ditakuti melainkan hanya Dia si pencipta dan penguasa alam jagat raya ini.

Kemudian dalam doa itu Rasulullah s.a.w menutupnya dengan ucapan:

“Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau

adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri.”²¹⁸

Yang demikian itu sebagai pengakuan bahawa keadaan, keagungan, keperkasaan, kesempurnaan, dan sifat-sifat-Nya, terlalu besar dan banyak untuk dihitung oleh makhluknya.

Allah s.w.t Maha Esa dalam nama dan sifat-Nya. Itulah tauhid dalam penghambaan diri, pengakuan Tuhan, yang disertai dengan rasa takut dan penuh harapan. Lawan dari semua itu adalah syirik.

26

Mengenai Sabda Rasulullah: Hukum-Mu Berlaku Untukku Dan Takdir-Mu Berlaku Adil Atas Diriku

DARIPADA Nabi, baginda pernah bersabda, Tidaklah suatu kedudukan dan kesedihan menimpa seorang hamba, lalu ia mengucapkan, "Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, putera hamba-Mu, putera hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku untukku, dan ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama kepunyaan-Mu, yang dengannya Engkau menamai diri-Mu sendiri, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisi-Mu. Hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran sebagai kesuburan hatiku, cahaya dadaiku, pelipur kesedihanku, penghilang dukacita dan kesusahanku, melainkan Allah akan menghilangkan dukacita dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kebahagiaan."

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya?"

Baginda menjawab, "Tentu saja. Sepatutnya bagi sesiapa

saja yang mendengarnya untuk mempelajarinya.²¹⁹

Hadis Rasulullah di atas mencakupi masalah iman qadak dan qadar, keadilan, tauhid, dan hikmah. Sekaligus menunjukkan beberapa hal. Di antaranya mencakupi beberapa macam hal yang dibenci yang terdapat di dalam hati. Kesusahan merupakan suatu hal yang dibenci yang terjadi pada masa yang akan datang yang menjadi perhatian hati.

Sedangkan kesedihan merupakan suatu hal yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak disukai yang terjadi pada masa yang telah berlalu, atau kerana hilangnya sesuatu yang dicintai atau kerana terjadinya sesuatu yang tidak disukai.

Sedangkan dukacita diakibatkan suatu hal yang dibenci yang terjadi pada masa sekarang. Hal yang dibenci di atas merupakan penyakit hati yang paling berbahaya sekaligus sebagai ubatnya. Masing-masing orang mempunyai cara untuk menyembuhkan dan menghindarnya. Cukup banyak jalan yang ditempuh manusia untuk itu hingga hampir-hampir tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah s.w.t.

Setiap orang berusaha keras untuk menyelamatkan diri darinya dengan cara yang ia anggap atau kira dapat menyelamatkannya. Majoriti cara dan ubat yang dipergunakan manusia untuk menyembuhkan atau menyelamatkan diri darinya tidak menambah melainkan keparahan. Misalnya, orang yang mengubati diri darinya dengan permainan, senda gurau, nyanyian, suara-suara muzik, dan sebagainya.

Kebanyakan atau bahkan seluruh umat manusia berusaha hanya untuk matlamat supaya menghindarkan dan menyelamatkan diri darinya. Hampir semuanya salah memilih cara dan ubat kecuali orang-orang yang berusaha mengubatinya dengan menggunakan ubat yang dijadikan oleh Allah s.w.t sebagai ubatnya.

Iaitu ubat manjur yang terdiri dari beberapa unsur, yang jika kurang, salah satu dari unsur tersebut, maka akan berkurang pula kadar kesembuhannya. Unsur terpenting dari ubat tersebut adalah tauhid dan istighfar, seperti mana yang difirmankan-Nya:

"Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan yang Hak melainkan Allah. Dan mohonlah keampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kamu."

(Muhammad: 19)

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda:

*"Sesungguhnya syaitan itu berkata, 'Anak cucu Adam itu binasa dengan pelbagai macam dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan kalimat Laailaha ila allahu (tidak ada tuhan melainkan Allah). Dan ketika aku mengetahui hal itu, maka aku pun bercerai-berai.'"*²²⁰

Namun anak cucu Adam banyak yang berbuat dosa dan tidak bertaubat, kerana mereka telah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Oleh itu, doa yang dapat menghilangkan kesusahan hanyalah kalimat tauhid, iaitu:

*"Tidak ada tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Tidak ada tuhan melainkan hanya Dia semata, Tuhan 'Arasy yang Maha Agung. Tidak ada tuhan melainkan hanya Dia semata, Tuhan pemelihara langit dan bumi, Tuhan 'Arasy yang Maha Mulia.'"*²²¹

Sedangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan perawi lainnya, dari Nabi s.a.w. Ada doa saudaraku, Dzunnun, yang ia tidak memanjatkannya ketika dalam keadaan susah, melainkan Alah menghilangkan kesusahannya, iaitu:

*"Tidak ada tuhan melainkan hanya Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.""*²²²

Dengan demikian, tauhid memasukkan seorang hamba kepada Allah s.w.t, sedangkan istighfar dan taubat menghilangkan rintangan serta menyingkirkan penghalang yang menghalangi hati sampai kepada-Nya. Jika hati telah sampai kepada-Nya maka kesusahan dan kesedihannya pun akan hilang. Tetapi jika terputus hubungan dengan-Nya maka ia akan sentiasa dihindangi pelbagai kesusahan dan kesedihan.

Oleh itu, doa tersebut dibuka dengan pengakuan diri untuk mengabdikan kepada-Nya dengan sebenar-benarnya. Kemudian diikuti dengan pengakuan baginda (Rasulullah) bahawa ia berada di dalam genggamannya, kekuasaan, dan kendali-Nya, yang dapat diperlakukan apa pun sekehendak-Nya. Seperti mana jika ubun-ubun anda berada di dalam genggamannya orang yang lebih kuat, maka anda tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyerahkan diri kepadanya.

Selanjutnya dalam doa itu, Rasulullah memberikan ketetapan dan pengakuan berlakunya hukum Allah s.w.t pada dirinya, baik ia terima mahupun tolak, maka ia tetap berlaku padanya. Jika ada hukum lain yang akan menggantikan hukum-Nya, maka ia akan menolaknya dengan segera.

Demikian itulah pengakuan kepada Tuhan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya, sekaligus pengakuan akan kelemahan serta ketidakmampuan dirinya sendiri.

Seolah-olah ia berkata, "Aku seorang hamba yang lemah dan miskin yang berlaku bagiku hukum Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Selanjutnya mengakui bahawa hukum dan peraturan yang dibuat Allah s.w.t pasti adil tanpa adanya kezaliman sama sekali. Oleh itu, Rasulullah s.a.w bersabda:

"Hukum-Mu berlaku untukku, dan ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku."

Hukum dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan setiap orang tersebut bersifat umum, baik yang menyangkut ketentuan (takdir) yang berlaku sebelum penciptaannya, ketentuan yang berlaku semasa hidup di dunia, ketentuan yang berlaku setelah kematiannya, dan ketentuan yang berlaku pada hari kiamat kelak, juga ketentuan yang menyangkut dengan perbuatan dosa dan pemberian pahala di akhirat. Sesiapa yang tidak membuka hatinya untuk menerimanya serta tidak pula mahu memahaminya, nescaya ia tidak akan pernah mengenal Tuhannya, tidak pula mengetahui kesempurnaan-Nya, keadilan hukum-Nya, dan ia termasuk orang-orang yang bodoh lagi zalim.

Sabda Rasulullah s.a.w, "Hukum-Mu berlaku untukku, dan ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku," merupakan penolakan keras terhadap pendapat fahaman Qadariyah dan Jabariyah, meskipun dengan lidah mereka telah mengakui hal itu, namun dasar fahaman mereka sangat bertolak belakang dengannya. Di mana fahaman Qadariyah mengingkari kekuasaan Allah s.w.t atas semua makhluk-Nya. Menurut fahaman ini, Allah s.w.t tidak mempunyai hukum yang berlaku dalam kehidupan umat manusia ini kecuali hanya hukum syariat saja. Seperti mana diketahui, membawa hadis tersebut di atas pada pengertian hukum tersebut sama sekali tidak dibenarkan, kerana dalam hukum syariat, seorang hamba dapat saja mentaati dan dapat pula melanggarnya.

Berbeza dengan hukum alam, di mana hukum ini pasti berlaku, tidak seorang pun umat manusia, baik soleh mahupun kafir, yang sanggup menentang atau merubahnya.

Selanjutnya dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda, "Ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku." Yang demikian itu menunjukkan bahawa Allah s.w.t sangat adil dalam semua ketetapan dan perbuatan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya.

Dengan demikian, hadis tersebut di atas memberikan petunjuk untuk beriman kepada qadik dan qadar, serta beriman bahawa Allah itu adil dalam setiap ketetapan-Nya. Hal yang pertama adalah tauhid, dan yang terakhir adalah keadilan.

Sedangkan fahaman Qadariyah menyatakan, seandainya takdir Allah s.w.t itu telah ditetapkan lebih awal sebelum penciptaan seseorang, berarti Dia telah berlaku zalim, kerana telah menyesatkan atau memberikan seksaan kepadanya.

Namun pendapat mereka itu tidak mempunyai makna sama sekali, kerana Rasulullah s.a.w sendiri telah bersabda, "Ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku." Allah s.w.t tiada pernah berbuat zalim sama sekali. Hal itu sesuai dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis berikut ini:

Daripada Abu DzarAl-Ghifari r.a, dari Nabi s.a.w, menurut riwayat yang diperoleh dari Tuhannya s.w.t, sesungguhnya Allah telah berfirman:

"Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku sendiri dan Aku mengharamkannya terjadi di antara kamu. Maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Hai hamba-Ku, kamu semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk. Maka hendaklah kamu meminta petunjuk kepada-Ku, nescaya Aku pasti memberikannya.

Hai hamba-Ku, kamu semua lapar kecuali orang yang Aku beri makan. Maka mintalah makan kepada-Ku, nescaya Aku akan memberikannya kepada kamu.

Hai hamba-Ku, kamu semua telanjang kecuali orang yang telah Aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepada-Ku, nescaya Aku akan beri kamu pakaian.

Hai hamba-Ku, sesungguhnya kamu selalu berbuat kesalahan pada malam dan siang hari, sedang Aku selalu mengampuni semua dosa. Maka memohonlah ampun kepadaku, nescaya Aku akan memberikan keampunan kepada kamu.

Hai hamba-Ku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah sampai dapat mencelakai-Ku, dan tidak akan pernah sampai pada manfaat-Ku sehingga kamu akan memberi manfaat kepada-Ku.

Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kamu, baik manusia mahupun jin semuanya, itu benar-benar berhati takwa seperti ketakwaan hati seseorang di antara kamu, nescaya yang demikian itu tidak menambah sesuatu pun terhadap kekuasaan-Ku.

Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kamu, manusia mahupun jin semuanya, itu benar-benar berhati jahat seperti kejahatan hati seseorang di antara kamu, nescaya hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan-Ku.

Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kamu, baik manusia mahupun jin semuanya itu berada di satu bumi, lalu mereka meminta kepada-Ku, nescaya Aku akan memberikan permintaan setiap orang dari mereka. Dan hal itu tidak akan mengurangi sedikit dari apa yang ada pada-Ku melainkan seperti berkurangnya benang jika dimasukkan ke dalam laul

Hai hamba-Ku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatan kamu. Aku akan mencatatnya bagi kamu semua, kemudian Aku akan membalasnya. Sesiapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa mendapatkan selain dari kebaikan itu, maka hendaklah ia tidak mencaci kecuali dirinya sendiri."

(HR. Muslim)

Dengan demikian, orang yang beriman tidak perlu lagi merasa takut perlakuan zalim dari Allah s.w.t, kerana Dia akan sentiasa berbuat adil dan tidak akan pernah berbuat zalim sama sekali. Hal itu seperti yang telah difirmankan-Nya:

"Dan sesiapa mengerjakan amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak takut akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya."

(Thaaha: 112)

Firman-Nya yang lain:

"(Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya."

(Al Mukmin: 31)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku tidak berbuat zalim terhadap hamba-hamba-Ku."

(Qaaf: 29)

Dengan demikian, semua keputusan dan ketetapan yang diberlakukan kepada semua makhluk-Nya dikendalikan dengan kekuasaan-Nya. Dan seluruh kekuasaan dan pujian

itu hanyalah milik Allah semata. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan yang semakna dengan firman Allah s.w.t di atas adalah firman-Nya yang mengisahkan tentang Nabi Huud, di mana Huud berkata, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus" (Huud 56)

Firman-Nya "Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya," adalah seperti sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallama, "Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku."

Sedangkan firmanNya:

"Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus," adalah seperti sabda Rasulullah s.a.w, "Ketetapan-Mu berlaku adil terhadap diriku."

Maksudnya, Allah s.w.t tidak mengendalikan dan menjalankan semuanya itu kecuali dengan penuh rasa keadilan, hikmah, kemaslahatan, dan rahmat, serta tidak menzalimi seorang pun dari makhluk ciptaan-Nya. Dia juga tidak akan menghukum hamba-hamba-Nya atas hal-hal yang tidak mereka kerjakan, dan tidak pula menyia-nyiakan pelbagai kebaikan yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, Allah s.w.t sentiasa berada di jalan yang lurus dalam ucapan dan perbuatan-Nya. Dia sentiasa mengatakan yang haq serta mengerjakan kebaikan dan kebajikan.

Dia telah memberitahu bahawa Dia berada di jalan yang lurus. Misalnya dalam ayat berikut ini:

"Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan ia menjadi beban atas penanggungnya. Ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, maka ia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan ia berada pula

di atas jalan yang lurus?”

(Al-Nahl: 76)

Juga firman-Nya:

“Inilah jalan yang lurus. Kewajiban-Ku adalah menjaganya.”²²³

(Al-Hijr: 41)

Dan dalam surah Al-Nahl, Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia menyuruh berbuat adil dan mengerjakannya. Seperti mana yang terkandung di dalam ayat Al-Quran ini:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(An-Nahl: 90)

Seperti mana yang telah dihuraikan sebelumnya, bahawa fahaman Jabariyah dan Qadariyah mengertikan keadilan dengan pengertian salah dan menyimpang.

Dan yang benar, adil bererti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya, zalim bererti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Sedangkan sabda Rasulullah s.a.w, “Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama kepunyaan-Mu, yang dengannya Engkau menamai diri-Mu sendiri, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisi-Mu. “Au” merupakan waw athaf (penyambung), sedangkan “ma” (yang disambung) adalah lebih khusus dari yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian, hal itu termasuk penyambungan dari yang khusus kepada yang umum. Sesuatu yang dengannya Allah menyebut diri-Nya sendiri, maka yang demikian itu mencakupi juga segala hal yang disebutkan setelahnya.

Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahawa nama-nama Allah itu bukan makhluk ciptaan, melainkan ia adalah apa yang Dia sebut dan namai diri-Nya sendiri. Oleh itu,

Rasulullah tidak menyebutkan, “Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang telah Engkau ciptakan untuk diri-Mu.” Seandainya nama-nama itu makhluk ciptaan, nescaya Rasulullah s.a.w tidak akan meminta-Nya dengan menggunakan nama-nama itu.

Dan secara jelas hadis tersebut mengisyaratkan bahawa nama-nama Allah s.w.t bukan berasal dari perbuatan dan sebutan-sebutan mereka. Selain itu, nama-nama-Nya itu diambil dari sifat-sifat-Nya.

Sabda Rasulullah s.a.w, “Atau yang Engkau simpan dalam perbendaharaan ghaib di sisi-Mu.” menunjukkan bahawa nama-nama Allah s.w.t itu lebih dari 99, dan bahawa nama-nama-Nya itu ada yang disimpan dalam perbendaharaan ghaib yang berada di sisi-Nya, yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya sendiri.

Sedangkan sabda baginda, “Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, sesiapa menghitungnya, maka ia akan masuk syurga.”²²⁴

Sabda Rasulullah yang terakhir ini tidak menafikan kemungkinan adanya jumlah yang lebih banyak dari jumlah tersebut. Demikian itu menurut pendapat jumhurul ulama. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Ibnu Hazm, di mana ia berpendapat bahawa nama-nama Allah s.w.t itu hanya berjumlah 99 saja.

Dan ada pula hadis lain yang menunjukkan bahawa bertawassul kepada-Nya dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat-Nya itu lebih Dia cinta dan lebih bermanfaat daripada bertawassul dengan menggunakan sarana makhluk-Nya. Seperti mana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah s.a.w pernah berdoa:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji hanya untuk-Mu, tidak ada tuhan melainkan hanya Engkau semata, yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, Pemilik keperkasaan dan kemuliaan yang Maha hidup dan yang selalu bangun.”²²⁵

Dan dalam hadis yang lain disebutkan:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu. Aku bersaksi bahawa Engkau adalah Allah yang tiada tuhan melainkan hanya Engkau yang Maha Esa dan tempat bergantung semua makhluk, yang tidak beranak dan diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."*²²⁶

Selain itu, dalam hadis yang lain diceritakan Rasulullah mengucapkan:

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan ilmu ghaib-Mu dan kekuasaan-Mu atas makhluk."*²²⁷

Semua hadis tersebut di atas berstatus sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Al Hakim. Dan yang demikian itu wujud dari firman Allah s.w.t berikut ini:

"Hanya milik Allah Asma-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

(Al A'raf: 180)

Dan sabda Rasulullah s.a.w selanjutnya:

"Hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran sebagai kesuburan hatiku, cahaya dadaku." Sabda baginda ini menyatukan hal pokok, iaitu kehidupan dan cahaya."

Musim semi adalah saat di mana banyak turun hujan yang dapat menghidupkan tanah sehingga bermunculan pula pelbagai tumbuh-tumbuhan.

Dengan menyembah, mengesakan, mengumandangkan asma', dan sifat-sifat, Rasulullah s.a.w memohon kepada Allah s.w.t supaya Dia menjadikan kitab-Nya yang pernah Dia jadikan kehidupan bagi umat manusia sebelum dirinya yang berkedudukan sama seperti air yang menghidupkan bumi, dan cahaya bagi dirinya yang sama seperti matahari yang menerangi bumi. Kehidupan dan cahaya itu merupakan

penyatu semua kebaikan Allah s.w.t:

"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan."

(Al An'am: 122)

Demikian itulah perumpamaan yang diberikan Allah s.w.t bagi orang mukmin yang hatinya sudah mati atau dalam kesesatan berada dalam kebinasaan dan kebingungan, lalu Dia menghidupkan kembali hatinya dengan iman serta memberikan petunjuk kepadanya dan menuntunnya agar mengikuti para rasul-Nya.

"Dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia."

Atau dengan kata lain, dia mendapatkan petunjuk bagaimana mesti berjalan dan memanfaatkan cahaya tersebut. Cahaya tersebut adalah Al-Quran, seperti mana yang diriwayatkan Al-Auafi dan Ibnu Thalhah dari Ibnu Abbas. Sedangkan Al-Sadi mengatakan, "Bahawa cahaya itu adalah Islam." Semua itu adalah benar.

Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita. Iaitu berada dalam kebodohan, kelengahan, dan kesesatan yang beraneka ragam.

Yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya." Dengan pengertian, mereka tidak mendapat petunjuk jalan keluar dan juga jalan menuju keselamatan.

Seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t:

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-

pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”

(Al-Baqarah: 287)

Demikian juga dengan firman-Nya:

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

(Asy-Syura: 52)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t memberitahu bahawa hal itu merupakan roh yang menyebabkan adanya kehidupan dan cahaya yang menghantarkan kepada petunjuk. Oleh itu, orang-orang yang mengikuti roh tersebut, bererti ia telah memperoleh kehidupan dan petunjuk. Sedangkan orang-orang yang berpaling darinya, maka baginya kematian dan kesesatan.

Dan Allah s.w.t telah mengumpamakan para walinya dan para musuh seperti kedua hal tersebut. Para wali diumpamakan seperti kehidupan dan petunjuk, sedangkan musuh-musuh-Nya seperti kematian dan kesesatan.

Yang demikian itu telah dijelaskannya di awal surah Al-Baqarah, pertengahan Surah Al-Nur, dan juga di surah Al-Ra'd.

Dan sabda baginda, “Pelipur kesedihanku, penghilang duka cita dan kesusahanku.” Kata jala dalam sabda baginda itu mencakupi makna penghilangan hal-hal yang mencelakakan dan membahayakan. Dan setelah itu tercapailah hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan.

Dengan demikian, hadis tersebut mengandungi perintah untuk mencari segala macam kebaikan dan menolak pelbagai macam keburukan serta kejahatan.

27

Reda Terhadap Takdir Dan Perbezaan Pendapat Di Dalamnya

MASALAH ini merupakan bahagian dari kesempurnaan iman kepada qadac dan qadar. Namun demikian, para ulama masih berbeza pendapat, apakah masalah ini merupakan suatu hal yang wajib atau hanya sekadar sunnah. Dalam hal itu terdapat dua pendapat.

Di antara mereka ada yang mewajibkan. Hujah mewajibkan itu adalah kerana keredaan kepada takdir termasuk unsur mutlak dari keredaan Allah s.w.t sebagai Tuhan. Pendapat tersebut diasaskan pada atsar Israili yang berbunyi:

“Sesiapa yang tidak reda dengan takdir-Ku, tidak pula sabar atas ujian-Ku, maka hendaklah ia mengambil tuhan lain selain diri-Ku.”²²⁸

Selain itu, ada juga ulama yang mengatakan bahawa yang demikian itu termasuk hal yang sunnah dan bukan wajib. Suatu kewajipan memerlukan adanya dalil syari'at yang konkrit, dan di sini tidak terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan tersebut.

Pendapat yang terakhir ini arjah (yang lebih rajih). Sesungguhnya keredaan itu merupakan bahagian dari sendi-

sendi ihsan (perbuatan baik).

Mengenai masalah keredaan terhadap takdir, fahaman Qadariyah dan Jabariyah telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana fahaman Qadariyah mengatakan, "Keredaan terhadap takdir itu merupakan ketaatan dan pendekatan diri. Sedangkan keredaan terhadap kemaksiatan itu sama sekali tidak diperbolehkan, kerana kemaksiatan itu bukan merupakan qadak dan takdir Allah s.w.t.

Sedangkan para penganut fahaman Jabariyah menyebutkan, "Kemaksiatan itu merupakan suatu hal yang ditetapkan melalui qadak dan qadar Allah. Keredaan terhadap qadak itu merupakan ketaatan dan pendekatan, dan kami reda terhadap kemaksiatan tersebut dan tidak benci terhadapnya."

Dalam memberikan jawapan kepada kedua fahaman tersebut. Ahlus-Sunnah menggunakan cara yang berbeza-beza. Kemudian ada satu kelompok yang memberikan jawapan, bahawa kemaksiatan itu mempunyai dua sisi. Pertama-iaitu meredai kemaksiatan dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah s.w.t dalam penciptaan dan kehendak-Nya. Sisi kedua pula, dimurka kerana diidhafahkan kepada hamba manusia, baik dalam bentuk perbuatan mahupun usaha.

Yang demikian itu merupakan jawapan yang sangat bagus sekali. Mengenai hal ini telah dihuraikan sebelumnya, dan saya kira sudah mencukupi.

Kelompok lainnya memberikan jawapan, bahawa kita mesti meredai qadak yang ia merupakan perbuatan Allah, dan benci kepada kemaksiatan kerana ia merupakan perbuatan manusia. Jawapan terakhir merupakan jawapan yang bagus.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami katakan bahawa ketetapan dan qadak itu terdapat dua macam: dini dan kauni. Reda terhadap qadak yang bersifat dini merupakan suatu hal yang wajib. Di antara qadak kauni terdapat hal-hal yang mesti diredai (diterima), misalnya pelbagai macam kenikmatan yang mesti disyukuri. Di antara kesempurnaan dan syukur tersebut adalah dengan meredainya. Ada juga yang

tidak boleh reda terhadapnya, misalnya pelbagai aib dan dosa yang sangat dimurka oleh Allah meskipun aib dan dosa tersebut terjadi kerana melalui qadak dan qadar-Nya.

Di antara qadak kauni itu ada juga yang bersifat disunahkan untuk reda terhadapnya, misalnya reda terhadap pelbagai macam maksiat. Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin antara keredaan terhadap qadak itu dapat bersatu dengan pelbagai macam kemaksiatan, yang disertai pula dengan ketidaksukaan terhadapnya? Bagaimana mungkin seorang hamba dibebani untuk meredai sesuatu yang menyakitkannya dan ia sendiri sangat tidak menyukainya. Sesuatu yang menyakitkan itu pasti akan menimbulkan kebencian yang memang bertentangan dengan keredaan, dan bersatunya dua hal yang saling bertentangan itu suatu hal yang tidak mungkin?"

Menanggapi soalan seperti itu dapat dikatakan, bahawa sesuatu itu mungkin disukai dan diredai dari satu sisi saja, tetapi dibenci pada sisi lainnya.

Misalnya minum ubat, satu sisi bermanfaat tetapi sisi lainnya sangat tidak disukai.

Orang sakit reda meminumnya, namun ia sangat tidak menyukainya. Hal itu sama juga seperti puasa pada hari di mana panas yang menyengat. Orang yang berpuasa reda untuk menjalankannya dengan disertai ketidaksukaan padanya.

Juga seperti jihad melawan para musuh. Dalam hal ini Allah s.w.t berfirman:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(Al Baqarah: 216)

Dengan demikian, seorang mujahid yang benar-benar tulus ikhlas menyadari bahawa berperang itu suatu hal yang baik baginya, sehingga ia pun rela menjalaninya, padahal peperangan

gan tu sendiri sangat tidak ia sukai, kerana sangat berisiko terhadap nyawa serta hilangnya segala hal yang dicintai. Ketika kerelaan pada sesuatu itu semakin kuat, maka kebencian akan berubah menjadi cinta, meskipun tidak jarang hal itu menyebabkan sesuatu yang menyakitkan.

Dengan demikian, rasa sakit akibat sesuatu itu tidak menghalangi adanya kerelaan, dan kebencian tidak menghalangi kecintaan, iradah, dan kerelaan-Nya.

Jika ada yang bertanya, yang demikian itu berarti bahawa kerelaan seorang hamba itu merupakan ketetapan dari Allah s.w.t. Jika demikian adanya, berarti Allah s.w.t. meredai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan yang Dia tetapkan?

Menanggapi pernyataan di atas dapat dikatakan, yang demikian itu merupakan suatu masalah yang sangat rumit, bahkan lebih rumit dari permasalahan sebelumnya. Para penganut fahaman Asy'ariyah bahkan majoriti dari mereka mengatakan, "Sesungguhnya kerelaan, kecintaan, dan kehendak itu dalam pandangan Allah adalah satu. Apa yang Dia kehendaki, berarti juga Dia cintai dan redai."

Menurut mereka, boleh saja dikatakan, bahawa Allah meredai kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Bahkan dapat sajadikatakan bahawa Dia meredai segala hal yang telah Dia ciptakan, tetapkan, dan takdirkan. Dalam hal itu, kami (penganut fahaman Asy'ariyah) tidak membezakan antara yang baik dengan yang buruk, keduanya sama-sama telah melalui kerelaan dan ketetapan Allah s.w.t. Hal itu sama kedudukannya seperti jika katakan, Allah adalah Tuhan segala sesuatu, yang mencakupi yang baik dan juga yang buruk. Dengan demikian itu pula berarti Dia telah meredai segala yang ada di muka bumi ini.

"Dan yang dilarang adalah pengucapannya belaka. Dan ketika disebutkan firman Allah s.w.t berikut ini, "Allah tidak meredai kekafiran bagi hamba-Nya."

(Al-Zumar: 7)

Maka para penganut Asy'ariyah itu memberikan dua jawapan.

Pertama: Hal itu tidak pernah terjadi, dan kalau juga terjadi, maka kekufuran itu berasal dari-Nya, dan itu pula berarti Dia meredainya, kerana yang demikian itu merupakan kehendak dan keinginan-Nya.

Kedua: Allah s.w.t. tidak meredai mereka dari sudut pandang agama.

Ertinya, Dia tidak pernah mensyariatkan hal itu bagi mereka dan tidak pula memerintahkan dan meredai mereka.

Berasaskan ungkapan mereka itu, maka ayat tersebut yang terakhir berarti, Allah s.w.t. tidak meredai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya, kerana tidak ada satu dari mereka mengalaminya. Kalau juga ada, berarti Dia telah menyukai dan meredainya. Hal itu jelas benar-benar salah dan menyimpang dari kebenaran. Seperti mana yang telah kita ketahui bersama, Allah s.w.t. telah memberitahu bahawa Dia tidak meredai hal itu meskipun hal itu terjadi kerana kehendak dan keinginan-Nya. Hal itu dapat kita cermati dan perhatikan pada firman-Nya berikut ini:

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang Allah tidak meredai."

(Al-Nisa': 8)

Dengan demikian, keputusan rahsia itu terjadi berasaskan kehendak dan ketetapan Allah s.w.t., tetapi Dia sendiri juga memberitahu bahawa Dia tidak meredainya.

Demikian halnya dengan firman Allah s.w.t. di bawah ini:

"Dan apabila ia berpaling (darimu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya, dan merosakan tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

(Al-Baqarah: 205)

Berasaskan ayat di atas, Allah s.w.t. sama sekali tidak menyukai kerosakan itu baik menurut ketentuan alam mahupun agama, meskipun hal itu terjadi berasaskan

ketetapan-Nya. Seperti mana Dia tidak menyukai Iblis dan bala tenteranya, Firaun dan pasukannya, padahal Dia adalah Tuhan dan Pencipta mereka.

Dengan demikian, sesiapa yang mengertikan cinta dan reda sebagai kehendak dan keinginan, maka ia mesti mengertikan bahawa Allah s.w.t juga mencintai Iblis dan bala tenteranya serta Firaun dan pasukannya, Haman, Qarun, dan seluruh orang-orang kafir.

Apa yang dikemukakan bahkan menjadi pendapat fahaman Asy'ariyah itu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. serta ijmak para ulama. Allah Jalla wa'ala telah memberitahu bahawa Dia sangat mencela, membenci, bahkan memurkai banyak dari perbuatan umat manusia. Dalam hal ini, Dia telah berfirman dalam Al-Quran:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi bapa-bapa terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh."

(Al Nisa': 22)

Firman-Nya yang lain:

"Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (kerana) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keredaan-Nya sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka."

(Muhammad: 28)

Demikian juga dengan firman-Nya ini:

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

(Al-Shaffi: 3)

Dalam surah lain, Dia juga berfirman:

"Dan jika mereka mahu berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada

mereka, 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'."

(Al-Taubah: 46)

Suatu hal yang mustahil supaya tidak membawa kebencian di luar konteks agama, kerana Allah s.w.t telah memerintahkan mereka untuk sentiasa berjihad di jalan-Nya seraya berfirman:

"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhan kamu."

(AlIsra': 38)

Dengan demikian, Allah s.w.t memberitahu bahawa Dia juga benci, marah, murka, memusuhi, mencela, dan melaknat. Mustahil kerana apa yang dibenci dan dimurkai Allah s.w.t itu juga tidak layak dilakukan kepada hamba-hamba-Nya. Kerana hal itu merupakan salah satu bentuk aib dan kekurangan bagi umat manusia untuk menyukai dan meredai kerosakan, kejahatan, kezaliman, kekejian, dan kekufuran. Jika demikian, maka jauh lebih tidak layak lagi jika semuanya itu dinisbahkan kepada Allah kerana terlalu hina bagi-Nya untuk melakukan hal tersebut.

Segala puji bagi Allah s.w.t, kerana Dia telah memberikan petunjuk kepada kita semua dari apa yang dikemukakan oleh kedua fahaman sesat tersebut. Puji, syukur mesti sentiasa kita panjatkan kepada-Nya kerana Dia telah mengutus rasul-Nya kepada kita sehingga kita dapat diselamatkan dari kegelapan dan berhasil hidup di alam yang penuh cahaya.

Dia juga telah menurunkan kitab-Nya kepada kita sehingga kita dapat membezakan kebenaran dari kebatilan, petunjuk dan kesesatan.

28

Tentang Pembahagian Qadak, Hikmah, Iradah, Ketetapan, Perintah, Izin, Penciptaan, Kalimat, Kebangkitan, Pengutusan, Dan Pengharaman Menjadi Kauni Dan Dini

BAB ini berkaitan erat dengan bab sebelumnya. Masing-masing dari kedua bab itu saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang bersifat kauni itu jelas berkenaan dengan ketuhanan diri-Nya dan ciptaan-Nya.

Sedangkan dini (agama) adalah yang berkenaan dengan aturan dan syariat. Seperti mana yang telah diberitahu-Nya sendiri bahawa penciptaan dan perintah itu hanyalah milik-Nya. Jadi, penciptaan itu merupakan ketetapan, keputusan, dan perbuatan-Nya. Sedangkan perintah merupakan syariat dan agama-Nya. Dialah yang telah menciptakan, mensyariatkan, dan memerintahkan. Semua hukum-hukum-Nya berlaku kepada makhluk-Nya sebagai takdir dan juga syariat, dan tidak ada seorang pun dari hamba-Nya yang dapat keluar dari hukum-Nya yang bersifat kauni qadari. Sedangkan hukum-Nya yang bersifat dini syar'i, maka dapat saja bagi para pelaku maksiat dan orang-orang jahat untuk melanggarnya.

Jika yang demikian itu telah diketahui, maka di dalam Al-Quran, qadak itu terbahagi menjadi dua bahagian:

Pertama: qadak yang bersifat kauni qadari. Misalnya firman Allah berikut ini:

"Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam seksa yang menghinakan."

(Saba': 14)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Dan bumi (padang mahsyar) terang-benderang oleh cahaya (keadilan) Tuhannya. Dan diberikan buku (perhitungan perbuatan masing-masing) orang serta didatangkan para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan."

(Az-Zumar: 69)

Kedua: qadak Allah s.w.t yang bersifat syar'i dini. Sebagai misal dan seperti dalam firman-Nya di bawah ini:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah engkau berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

(Al-Isra': 23)

Seandainya qadak Allah s.w.t itu tidak bersifat kauni, nescaya selain Allah s.w.t tidak akan pernah disembah. Hukum itu sendiri juga terbahagi menjadi dua bahagian:

Pertama: hukum yang bersifat kauni. Sebagai misal adalah firman-Nya:

"(Muhammad) berkata, 'Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa

yang kamu katakan’.”

(Al-Anbiya’: 112)

Ertinya, ya Tuhan, perbuatlah apa saja yang dapat menolong hamba-hamba-Mu yang soleh dan yang menghinakan semua musuh-musuh-Mu.

Kedua: hukum yang bersifat dini. Sebagai misal adalah ayat di bawah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahawa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir tersebut, dan orang-orang kafir itu pun tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa bagi kamu mengahwini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkahwinan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah Dia tetapkan di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Mumtahanah: 10)

Juga firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki.”

(Al-Maidah: 1)

Juga firman-Nya yang berikut ini mencakupi kedua makna di atas:

“Katakanlah, ‘Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua). Hanya kepunyaan-Nya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dari-Nya. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan.”

(Al-Kahfi: 26)

Ayat yang terakhir ini mencakupi hukum-Nya yang bersifat kauni dan hukumnya yang bersifat syar’i.

Iradah itu sendiri juga terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu:

Pertama: iradah yang bersifat kauniyah. Yang menjadi contoh adalah firman-Nya ini:

“Maha Kuasa berbuat apa yang Dia Kehendaki.”

(Al-Buruj: 16)

Firman-Nya yang lain:

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedherhakaan dalam negeri itu.”

(Al-Isra’: 16)

Demikian juga dengan firman-Nya:

“Dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-Nya kamu dikembalikan.”

(Hud: 34)

Serta firman-Nya:

“Dan Kami hendak memberi nikmat kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).”

(Al-Qashash: 5)

Firman-Nya ini juga:

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu."

(Al-Baqarah: 185)

Juga firman-Nya ini:

"Dan Allah hendak menerima taubat kamu sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."

(Al-Nisa': 27-28)

Seandainya iradah ini tidak bersifat kauniyah, nescaya tidak akan ada kesulitan yang menimpa seseorang. Serta tidak pula ada taubat dari umat manusia.

Dengan demikian itu, maka hilanglah sudah keraguan dan pelbagai kesamaran dalam masalah perintah dan iradah.

Menurut fahaman Qadariyah, perintah itu mengharuskan adanya iradah. Dalam hal itu mereka menggunakan beberapa hujah, yang kesemuanya tidak dapat dipertahankan. Sedangkan fahaman Asyariyah mengatakan, bahawa perintah itu sama sekali tidak mengharuskan adanya iradah. Mereka ini juga menggunakan hujah-hujah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Yang benar, bahawa perintah itu mengharuskan adanya iradah diniah dan tidak mengharuskan iradah kauniyah. Di mana Allah s.w.t tidak memerintah melainkan apa yang dikehendaki-Nya sebagai syariat dan agama.

Terkadang Dia juga memerintahkan sesuatu yang tidak Dia kehendaki secara Kauniyah Qadari. Misalnya, perintah-Nya kepada nabi Ibrahim supaya menyembelih puteranya, Ismail. Secara kauni qadari, Dia tidak menghendaki yang demikian itu. Demikian juga perintah-Nya kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengerjakan solat lima puluh kali, padahal secara kauni qadari, Dia tidak menghendaki hal tersebut.

Antara kedua hal tersebut di atas dengan perintah beriman

kepada orang yang tidak beriman terdapat perbezaan. Di mana Allah s.w.t tidak menyukai penyembelihan Ibrahim terhadap puteranya, tetapi yang Dia sukai adalah keinginan kerasnya untuk mentaati Tuhannya. Demikian juga perintah-Nya kepada Muhammad s.a.w. pada malam Isra' Mi'raj supaya mengerjakan solat lima puluh kali. Sedangkan perintah-Nya beriman kepada orang yang diketahui-Nya tidak akan beriman, maka sesungguhnya Dia menyukai hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan kepada rasul-rasul-Nya. Namun sudah menjadi ketentuan hikmah-Nya, Dia akan memberikan pertolongan kepada sebahagian orang untuk mengerjakan perintah-Nya dan mengabaikan serta menghinakan sebahagian lainnya.

Sedangkan mengenai ketetapan yang bersifat kauni adalah seperti pada firman-Nya ini:

"Allah telah menetapkan, 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.'"

(Al-Mujadilah: 21)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Dan sesungguhnya Kami telah menulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauhul Mahfuz, nescaya bumi ini akan dipusakai hamba-hamba-Ku yang soleh. Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surah) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah."

(Al-Anbiya': 105-106)

Juga firman-Nya:

"Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahawa sesiapa yang berkawan dengannya, tentu ia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka."

(Al-Hajj: 4)

Sedangkan mengenai ketetapan-Nya yang bersifat syar'iyah amriyah seperti firman-Nya di bawah ini:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

berpuasa seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.”

(Al-Baqarah: 183)

Juga firman-Nya yang ini:

“Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara yang perempuan kamu, saudara-saudara bapa kamu; saudara-saudara perempuan ibu kamu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kamu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kamu, ibu-ibu kamu yang menyusui¹²⁹ kamu, saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua), anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya. Dan diharamkan bagi kamu isteri-isteri anak kandung kamu (menantu), dan menghimpun (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Al-Nisa': 23)

Pada ayat selanjutnya Allah s.w.t berfirman,

“Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (Iaitu) mencari isteri-isteri dengan harta kamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Nisa': 24)

Demikian juga firman Allah s.w.t berikut ini:

“Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Sesiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Dan sesiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

(Al-Maidah: 45)

Beberapa ayat di atas bahagian pertama menjelaskan mengenai penetapan Allah s.w.t dalam makna qadar. Sedangkan bahagian yang kedua mengenai penetapan dalam pengertian perintah.

“Dan perintah yang bersifat kauni adalah seperti pada firman Allah s.w.t ini, “Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, ‘Jadilah! ‘Maka terjadilah ia.’”

(Yaasin: 82)

Juga firman-Nya:

“Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kerlipan mata.”

(Al-Qamar: 50)

Firman-Nya yang lain:

“Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merubah muka(mu) lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuk mereka seperti mana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat makiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.”

(Al-Nisa': 47)

Selain itu, ada juga firman Allah s.w.t yang lain, iaitu:

“Jibril berkata, ‘Demikianlah Tuhanmu berfirman, “Hal itu adalah mudah bagi-Ku dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia serta sebagai rahmat dari

Kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.”

(Mary am: 21)

Juga firman-Nya ini:

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedherhakaan dalam negeri itu.”

(Al-Isra': 16)

Yang demikian itu merupakan perintah yang bersifat ketetapan kauni dan bukan perintah yang bersifat dini syar'i. Sesungguhnya Allah s.w.t tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan keji. Ertinya, “Kami (Allah) menetapkan dan mentakdirkan hal tersebut). Demikianlah pendapat yang pertama.

Ada juga suatu kelompok yang berpendapat, bahawa yang demikian itu merupakan perintah yang bersifat dini syar'i. Jadi, menurut kelompok ini, ayat terakhir ini bererti, “Kami (Allah) memerintahkan mereka untuk berbuat taat, namun mereka menentang Kami dan berbuat kedherhakaan.”

Pendapat yang pertama lebih *rajih* daripada pendapat kedua. Yang demikian itu diasaskan pada beberapa sisi.

Seperti mana kita ketahui bersama, bahawa perintah Allah s.w.t untuk berbuat taat dan bertauhid itu bukan sebagai penyebab kebinasaan. Justeru hal itu merupakan penyebab keselamatan dan keberuntungan.

Jika ada orang yang mengatakan, “Perintah-Nya untuk berbuat ketaatan itu disertai dengan kedherhakaan itulah yang menjadi penyebab kebinasaan.”

Maka pernyataan tersebut ditanggapi bahawa yang demikian itu jelas salah, kerana perintah itu tidak dikhususkan hanya kepada orang-orang yang hidup mewah sahaja, tetapi juga diperuntukkan bagi semua orang, baik kaya mahupun miskin.

Dengan demikian, tidak benar jika perintah itu hanya

dikhususkan bagi orang-orang yang hidup dalam kemewahan sahaja.

Bahawasanya pengutusan para rasul itu tidak hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan, tetapi juga kepada orang lainnya.

Selanjutnya, bahawa iradah Allah s.w.t untuk membinasakan negeri itu terjadi setelah pengutusan para rasul kepada mereka, namun kerana mereka mendustakan, sehingga Allah s.w.t pun membinasakan mereka. Jadi, sebelum pengutusan mereka itu sebetulnya Dia tidak berkehendak untuk membinasakan mereka, kerana mereka itu diberikan maaf dan dimaklumi atas kelengahan dan kealpaan yang mereka lakukan akibat tidak tersampainya risalah kepada mereka.

Allah s.w.t juga telah berfirman dalam sebuah ayat:

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Huud: 117)

Dengan demikian, Allah telah mengutus para rasul-Nya kepada mereka, lalu mereka mendustakan para nabi tersebut maka jika Dia hendak membinasakan negeri tersebut, nescaya Dia akan memerintahkan kepada para pemimpin negeri dan juga orang-orang yang hidup dalam kemewahan untuk berbuat kedherhakaan. Perintah-Nya itu adalah bersifat kauniyah qadari dan tidak bersifat syar'i dini. Ketika kedherhakaan tersebut benar-benar terjadi, maka datanglah kebenaran firman-Nya itu yang hendak melakukan pembinasaan.

Firman Allah s.w.t yang ini:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Al-Nahl: 90)

Juga firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Al-Nisa': 58)

Sedangkan mengenai izin yang bersifat kauni adalah seperti pada firman Allah s.w.t ini:

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat (bahaya) dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat."

(Al-Baqarah: 102)

Maksudnya, iaitu berasaskan kehendak dan ketetapan Allah s.w.t.

Sedangkan izin yang bersifat dini syar'i adalah firman-Nya yang satu ini:

"Apa saja yang kamu tebang dari pokok kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah. Dan kerana Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik."

(Al-Hasyr: 8)

Firman-Nya:

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagian lainnya halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepada kamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada saja terhadap

Allah?"

(Yuunus: 59)

Juga firman-Nya:

"Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyar'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah), tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih."

(Al-Syura: 21)

Sedangkan al Ja'al (menjadikan) yang bersifat kauni adalah firman-Nya ini:

"Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, sehingga dengan demikian itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat."

(Yasin: 8-9)

Juga firman-Nya yang berikut ini:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

(Al-Nahl: 72)

Demikian juga dengan firman Allah s.w.t yang berikut ini:

"Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal nya."

(Yuunus: 100)

Firman-Nya:

"Maka ketika Thalut keluar membawa tenteranya, ia berkata, 'Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya,

bukanlah ia pengikutku. Dan sesiapa tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.' Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka ketika Thalut dan orang-orang yang beriman bersama ia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, 'Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya.' Orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, 'Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar'."

(Al-Baqarah: 249)

Seterusnya Allah s.w.t berfirman:

"Mereka (tentera Thalut) mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya (Dawud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut), dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia (yang dicurahkan) atas semesta alam."

(Al-Baqarah: 251)

Sedangkan dalam surah Imraan Allah Azzawa Jalla berfirman:

"Dan (sebagai) Rasul kepada bani Israel (yang berkata kepada mereka), 'Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah, aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda

(kebenaran kerasulan) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."

(Ali-Imran: 49)

Selain itu masih ada firman-Nya yang lain:

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, seperti ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Sesiapa menghendaki pahala dunia, nescaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan sesiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."

(Ali-Imran: 145)

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan izin yang bersifat kauni tersebut.

Sedangkan mengenai izin yang bersifat dini syar'i adalah firman-Nya berikut ini:

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahirah²³⁰, saa'ibah²³¹, washilah²³², dan ham.²³³ Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti."

(Al-Maidah: 103)

Ertinya, Allah tidak mensyari'atkan dan memerintahkan hal tersebut. Perintah merupakan ciptaan-Nya dan terjadi kerana kekuasaan serta kehendak-Nya.

Sedangkan firman-Nya:

"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia²³⁴, dan demikian pula bulan Haram²³⁵, hadya²³⁶, qalaid²³⁷. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Al-Maidah: 97)

Allah s.w.t telah menjadikan Ka'bah itu seperti itu berasaskan kekuasaan-Nya sekaligus sebagai syari'at-Nya. Sedangkan

kalimat-kalimat Allah s.w.t yang bersifat kauniyah seperti pada firman-Nya yang berikut ini:

"Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana sesungguhnya mereka tidak beriman."

(Yunus: 33)

Demikian juga firman-Nya:

"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian Timur dan bahagian Baratnya²³⁸ yang telah Kami beri berkat padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya serta apa yang dibangun mereka²³⁹."

(Al-A'raf: 33)

Demikian juga dengan doa Rasulullah Shallallahu 'alaihi 'wa sallam berikut ini:

"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak dapat dilanggar oleh orang-orang yang berbuat baik mahupun yang berbuat jahat, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan."²⁴⁰

Itulah kalimat-kalimat kauniyah yang dengannya Dia menciptakan. Seandainya, baginda berlindung dengan kalimat-kalimat-Nya yang dengannya Dia memerintah dan melarang, nescaya akan dapat ditembus oleh orang-orang yang berbuat jahat dan juga orang-orang kafir. Kalimat-kalimat Allah s.w.t yang bersifat dini adalah firman-Nya ini:

"Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian Lantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui."

(Taubah: 6)

Yang dimaksudkan dengan firman Allah s.w.t dalam riwayat tersebut adalah Al-Quran. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi

'wa sallama mengenai orang wanita:

"Dan dihalalkan bagi kamu kemaluan mereka dengan kalimat Allah."

Ertinya, dibolehkan kamu menggaulinya melalui aturan-aturan agama-Nya. Firman-Nya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil²⁴¹ maka kahwinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

(Al-Nisa': 3)

Ada sebuah ayat yang mencakupi pengertian kalimat yang bersifat kauniyah dan kalimat yang bersifat diniah. Iaitu Firman-Nya ini:

"Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh (ciptaan) Kami. Dan ia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya dan adalah ia termasuk orang-orang yang taat."

(Al-Tahrim: 12)

Dengan kalimat-kalimat itu merupakan kalimat-kalimat yang dengannya Dia memerintah, melarang, dan mengharamkan.

Sedangkan mengenai al-ba'ats (pengutusan) yang bersifat kauni telah dijelaskan dalam firman Allah s.w.t yang berikut ini:

"Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan besar lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana."

(Al-Isra': 5)

Juga firman-Nya yang ini:

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana ia semestinya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? 'Kerana itu, jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal."

(A I-Maidah: 31)

Sedangkan mengenai pengutusan yang bersifat dini adalah seperti yang terkandung dalam firman Allah s.w.t di bawah ini:

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (al-sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah kurnia Allah. Dia berikan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar."

(Al-Jumu'ah: 2-4)

Juga firman-Nya:

"Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara umat manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu

memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."

(Al-Baqarah: 213)

Sedangkan mengenai al-irsal (pengiriman pengutusan) telah dijelaskan melalui firman Allah berikut ini:

"Tidakkah engkau melihat bahawa Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh."

(Maryam: 83)

Juga firman-Nya ini:

"Dialah yang mengirimkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujah). Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih."

(Al-Furqan: 48)

Sedangkan mengenai al-irsal (pengiriman pengutusan) dini adalah seperti yang termuat di dalam firman Allah s.w.t di bawah ini:

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci."

(Al-Shaff: 9)

Demikian juga firman-Nya yang ini:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang-orang kafir Mekah) seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, seperti mana dahulu Kami telah mengutus seorang Rasul kepada Firaun."

(Al-Muzammil: 15)

Sedangkan mengenai pengharaman Allah s.w.t yang bersifat kauni adalah seperti yang terkandung di dalam firman-Nya ini:

"Dan Kami haramkan (cegah) Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusunya sebelum itu. Maka saudara-saudara Musa berkata, 'Mahukah engkau aku tunjukkan kepada kamu ahlul bait yang akan

memeliharanya untuk kamu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?."

(Al-Qashash: 19)

Firman-Nya yang lain:

"Allah berfirman, '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun. (Selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Maka janganlah engkau bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.."

(Al-Maidah: 26)

Sedangkan mengenai pengharaman-Nya yang bersifat dini syar'i adalah seperti yang terkandung dalam beberapa firman-Nya berikut ini:

"Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, saudara-saudara bapa kamu, saudara-saudara perempuan ibu kamu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kamu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kamu, ibu-ibu kamu²⁴² yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isteri kamu (mertua), anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya. (Dan diharamkan bagi kamu) isteri-isteri anak kandung kamu (mertua), dan menghimpun (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-Nisa': 23)

Juga firman-Nya yang satu ini:

"Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan)²⁴³ yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditendang, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan (diharamkan bagi

kamu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari itu²⁴⁴ orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, dan telah Aku redai Islam itu menjadi agama kamu. Maka sesiapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Al-Maidah: 3)

Demikian juga firman-Nya yang berikut ini:

"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut²⁴⁵ dan makanan yang berasal dari laut²⁴⁶ sebagai makanan yang lazat bagi kamu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan haramkan bagi kamu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan."

(Al-Maidah: 96)

Serta firman-Nya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangannya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

(Al-Baqarah: 275)

Sedangkan mengenai kata al-iita' (memberi) yang bersifat

kauni adalah seperti pada firman Allah s.w.t berikut ini:

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak? 'Nabi (mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

(Al-Baqarah: 278)

Demikian juga firman-Nya ini:

"Katakanlah, 'Ya Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Nya segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Ali-Imran: 26)

Serta firman-Nya ini:

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar."

(Al-Nisa': 54)

Sedangkan mengenai al itta' yang bersifat dini adalah seperti pada firman-Nya berikut ini:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya."

(Al-Hasyr: 7)

Juga firman-Nya yang lain lagi:

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman), 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa."

(Al-Baqarah: 63)

Sedangkan firman Allah Tabaraka wa s.w.t berikut ini adalah mencakupi dua jenis, iaitu bahawa Allah s.w.t memberikan hikmah itu kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki dalam kedudukannya yang bersifat sebagai perintah, agama, taufik, dan ilham:

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)."

(Al-Baqarah: 269)

Para nabi, rasul, dan pengikutnya semua berdiri pada hal-hal yang bersifat dini, sedangkan orang-orang kafir dan semua musuh-Nya berpegang pada takdir kauni, di mana takdir itu condong, maka ke sana pula mereka itu cenderung.

Dengan demikian itu, bererti agama mereka adalah agama takdir, sedangkan agama para rasul dan semua pengikutnya adalah agama perintah. Di mana mereka mengikuti semua perintah Allah s.w.t dan mengimani qadak dan takdir-Nya. Orang-orang yang berbuat maksiat selalu melanggar perintah-Nya dengan menggunakan alasan takdir Allah s.w.t. Bahkan mereka berkata, "Kami berdiri selari dengan kehendak Allah." Ya benar, kamu memang selari dengan kehendak Allah s.w.t

yang bersifat kauni dan bukan dini. Keberadaan kamu yang selari dengan kehendak yang bersifat kauni itu tidak akan bermanfaat bagi kamu, dan tidak pula hal itu dapat kamu jadikan alasan di sisi-Nya. Jika sahaja, hal itu boleh dijadikan alasan bagi kamu, nescaya Dia tidak akan mencela dan menghukum seorang pun dari hamba-hamba-Nya. Tidak akan ada pula di antara hamba-hamba-Nya itu yang kafir, yang berbuat maksiat, dan juga orang jahat. Sesiapa beranggapan seperti itu, bererti ia telah kafir kepada Allah, seluruh kitab-kitab dan para rasul-Nya.

29

Fitrah Awal Dan Maknanya Serta Perbezaan Pendapat Yang Terjadi Di Antara Umat Manusia Mengenai Maksudnya

DALAM sebuah surah Al-Quran Allah s.w.t berfirman:

"Maka hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplal atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertawakal kepada-Nya serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan-Nya."

(Al-Rum: 30-31)

Dalam buku Sahihain (buku sahih Bukhari dan Sahih Muslim) disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

"Tidaklah seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi, seperti mana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang-binatang itu lahir dengan terputus-putus (hidung, telinga dan lain-lain secara terpisah)? Kemudian Abu Hurairah menuturkan,

bacalah, 'Fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia atasnya. Tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah.'

Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, "Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."²⁴⁷

Juga menurut Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:

"Tidaklah seorang anak itu dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah." Kemudian baginda menuturkan, bacalah, "Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus."

(HR. Muslim)

Ditegaskan pula dari Rasulullah s.a.w, baginda bersabda, Allah s.w.t pernah berfirman:

*"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan."*²⁴⁸

Dengan demikian itu, Allah s.w.t memberitahu bahawa dasar penciptaan mereka itu adalah al-hanafiyyah (kelurusan), mereka diciptakan berasaskan pada fitrah dan kelurusan tersebut. Syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari kelurusan tersebut.

Sedangkan dalam lafaz yang lain, Rasulullah s.a.w bersabda:

"Tidaklah seorang anak itu dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan memeluk milah ini."

Para ulama masih berbeza pendapat mengenai makna dan maksud dari kata fitrah tersebut. Mengenai makna fitrah, Al-Qadhi Abu Ya' Ia mengatakan, dalam hal ini terdapat dua riwayat yang bersumber dari Ahmad, yang salah satunya mengenai pengakuan terhadap makrifat Allah s.w.t, iaitu janji

yang pernah diambil-Nya dari hamba-hamba-Nya ketika masih dalam tulang rusuk Adam sehingga Dia mengusap punggung Adam, lalu lahirlah anak keturunan Adam sampai hari kiamat kelak. Mengenai hal ini Allah s.w.t berfirman:

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).' Atau agar kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu."

(Al-A'raf: 172-173)

Dalam beberapa hadis disebutkan, dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi s.a.w sallam, baginda bersabda:

"Allah telah mengambil janji dari punggung Adam pada waktu di Na 'man ' yakni dekat dengan Arafah' maka keluarlah dari tulang rusuknya seluruh anak cucunya yang diciptakan-Nya. Kemudian ditaburkan di hadapannya dan mereka itu bagaikan atom. Tuhan bertanya, 'Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, 'Benar, kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu agar kelak pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (anak cucu Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.' Atau agar kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang dilakukan orang-orang yang tersesat dahulu?"

(HR. Imam Ahmad)

Dari Ubay bin Ka'ab, mengenai firman Allah s.w.t, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

Dia mengatakan "Mereka dikumpulkan, lalu dijadikan berpasang-pasangan, baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu mereka pun diajak membincangkan, lalu diambil dari mereka janji dan kesaksian:

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, 'Sesungguhnya Aku akan mempersaksikan langit tujuh tingkat dan bumi tujuh tingkat untuk menjadi saksi terhadap kamu, serta menjadikan nenek moyang kamu Adam sebagai saksi, agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, "Kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu." Ketahuilah bahwasanya tiada tuhan selain Aku semata, tidak ada Rabb selain diri-Ku, dan janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan-Ku. Sesungguhnya Aku akan mengutus kepada kamu para rasul-Ku yang akan mengingatkan kamu perjanjian-Ku ini. Selain itu Aku juga akan menurunkan kitab-kitab-Ku.' Maka mereka pun berkata, 'Kami bersaksi bahawa Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada tuhan bagi kami selain hanya Engkau semata.'"

Dengan demikian mereka telah mengakui hal tersebut. Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka dan ia (Adam) pun melihat kepada mereka, lalu ia melihat orang yang kaya dan orang yang miskin. Ada yang bagus dan ada juga yang sebaliknya. Lalu Adam berkata, 'Ya Tuhanku, seandainya Engkau menyamakan di antara hamba-hamba-Mu itu.' Allah menjawab, "Sesungguhnya Aku sangat suka untuk disyukuri.' Dan Adam melihat para Nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya kepada mereka." (HR. Ahmad)

Sedangkan dalam buku Muwattha' disebutkan sebuah hadis dari Zaid bin Abi Anisah bahawa Abdul Hamid bin Abdirrahman bin Zaid bin Khatthab, diberitahu kepadanya dari Muslim bin Yasar Al-Jahni bahawa bin Khatthab pernah ditanya mengenai ayat ini:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan

anak Adam dari sulbi mereka."

(Al-A'raf: 172)

Maka Umar pun menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai ayat tersebut maka baginda menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu Dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, maka keluarlah darinya keturunannya, dan Dia berfirman, 'Aku telah menciptakan mereka untuk masuk neraka dan dengan amal penghuni neraka yang akan mereka kerjakan.' "Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa amal itu?" Maka baginda menjawab, "Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni syurga, maka Dia menyertainya dengan amalan penghuni syurga sehingga ia meninggal dunia dalam mengerjakan salah satu amalan penghuni syurga, dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Jika Dia menciptakan seorang hamba sebagai penghuni neraka, maka ia akan menyertainya dengan amalan penghuni neraka sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka."²⁴⁹

Al-Hakim mengatakan, hadis ini dengan syarat Muslim, dan bukan seperti yang dikatakannya, tetapi hadis ini munqathi'. Abu Umar mengatakan, ia hadis munqathi', kerana Muslim bin Yasar belum pernah bertemu dengan Umar bin Khatthab, dan antara keduanya terdapat Na'im bin Rabai'ah. Ini jika benar yang meriwayatkannya berasal dari Zaid bin Abi Anisah. Disebutkan di dalamnya Na'im bin Rubai'ah, di mana ia tidak lebih hafal dari Malik. Dengan demikian, maka Na'im bin Rubai'ah dan Muslim bin Yasar majhul, tidak dikenal sebagai penyandang ilmu dan penukil hadis. Ia bukanlah Muslim bin Yasar Al-Abid Al-Bashari, tetapi ia adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).

Ishak menceritakan, Jariri memberitahu kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr mengenai firman Allah s.w.t, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka."

Maka Abdullah bin Amr mengatakan, Dia mengambil mereka seperti pengambilan sisir. Sedangkan dalam tafsir Asbath, dari Al-Sadi, dari para sahabatnya, Abu Malik, Abu Soleh, Ibnu Abbas dari Murrah bin Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat Nabi, mengenai firman-Nya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi mereka." ia mengatakan, ketika Allah mengeluarkan Adam dari syurga sebelum diturunkan dari langit, Allah mengusap punggung Adam sebelah kanan, lalu darinya keluar anak cucunya yang berwarna putih seperti mutiara sebagai keturunannya. Kemudian Dia berkata kepada mereka, "Masuklah kamu semua ke syurga dengan rahmat-Ku." Dan Dia mengusap punggung Adam sebelah kiri, maka keluarlah darinya akan cucunya yang berwarna hitam juga sebagai keturunannya. Lalu Dia berkata, "Masuklah kamu ke neraka dan Aku tidak pernah akan peduli." Yang demikian itu ketika Dia mengatakan Ashabul Yamin dan Ashabul Syimal. Setelah itu Dia mengambil janji dari mereka seraya bertanya, "Bukankah Aku ini Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar."

Dengan demikian Dia telah memberikan kepada Adam segolongan keturunan yang ta'at dan segolongan yang lainnya ingkar. Selanjutnya ia dan malaikat berkata, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi." Kami (Allah) lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

Oleh itu, tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia ini melainkan mengetahui bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Tidaklah ia menyekutukan-Nya kecuali mengatakan:

"Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama, dan Sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."

(Al-Zukhruf: 22)

Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang tidak mengakui bahawa Allah s.w.t adalah Tuhan. Setiap orang di dunia ini pasti mengatakan bahawa ia mempunyai pencipta dan

pemelihara, meskipun menyebut-Nya dengan nama-nama yang bukan nama-Nya. Dalam hal ini Allah s.w.t berfirman dalam sebuah ayat:

"Dan Sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka? 'Nescaya mereka menjawab, 'Allah. 'Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)?'"

(Al-Zukhruf: 87)

Dengan demikian, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pasti telah menyatakan ikrar tersebut.

Al-Qadhi Abu Ya' Ia mengatakan, fitrah di sini adalah Islam. Yang demikian itu diasaskan pada dua hal, iaitu:

Pertama: bahawa fitrah bererti awal penciptaan. Di antara bukti dari makna tersebut adalah fitrah Allah di dalam Al-Quran:

"Katakanlah, 'Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? 'Katakanlah, 'Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri (kepada Allah), dan janganlah sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik.'"

(Al-An'am: 14)

Kata faathir as-samaawaati wa al-ardhi bererti yang mengawali penciptaan. Jika fitrah itu bererti permulaan, bererti fitrah itu merupakan ciptaan yang pertama kali diadakan.

Ini kerana fitrah di sini bererti Islam, maka jika seorang anak dilahirkan dengan kedua orang tua yang kafir, maka keduanya tidak boleh memberikan warisan kepadanya, dan ia sendiri tidak boleh memberikan warisan kepada keduanya, selama ia masih kecil (belum dewasa), kerana pada saat itu, ia dalam keadaan muslim. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, bahawa Nabi pernah bersabda:

"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir

tidak mewarisi orang muslim."

(Muttafaqun 'alaih)

Larangan pemberian warisan kepada orang-orang yang berbeza agama ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi'in dan seluruh fuqaha.

Dengan demikian, perbezaan agama dapat menghalangi waris mewarisi. Demikian penafsiran yang diberikan Ibnu Qutaibah, serta disebutkan juga oleh Ibnu Bathah dalam bukunya Al-Ibanah.

Dalam riwayat Maumuni, mengenai firman Allah s.w.t:

"Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

(Al-Rum: 30)

Al-Maumuni mengatakan kepada Al-Qadhi Abu Ya'la, "Al-Fitrah bererti agama," "Ya," jawab Al-Qadhi. Seterusnya Al-Qadhi Abu Ya'la mengemukakan, "Imam Ahmad mengertikan agama itu dengan ma'rifah seperti yang kami sebutkan di atas."

Al-Qadhi mengatakan, dalam sebuah riwayat juga disebutkan, fitrah di sini bererti awal penciptaan manusia di dalam perut ibunya, kerana pada saat itulah mereka diambil janji oleh Allah s.w.t, iaitu pengakuan bahawa Dia adalah Tuhannya, yang membawanya kepada keislamannya, kerana pengakuan akan Allah sebagai Tuhan merupakan pengakuan iman kepada-Nya. Seandainya fitrah itu bererti Islam, maka jika seorang anak yang dilahirkan oleh dua orang tua yang kafir, maka merupakan suatu kemestian untuk tidak saling mewarisi dan diwarisi. Oleh kerana yang demikian itu merupakan penghapusan bagi penciptaan kekufuran oleh Allah s.w.t.

Sedangkan dasar-dasar akidah ahlussunnah bertolak belakang dengan hal itu.

Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hal itu dalam sebuah riwayat Ali bin Sa'id, di mana ia pernah ditanya mengenai sabda

Rasulullah s.a.w, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah."

Maka ia pun menjawab, "Iaitu mencakupi kesengsaraan dan kebahagiaan."

Oleh itu Muhammad bin Yahya Al-Kahhal menukil, bahawa ia pernah bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "Itulah fitrah di mana Allah s.w.t telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, sengsara atau bahagia."

Jubail juga menukil darinya, ia mengatakan, "Fitrah di mana Allah s.w.t telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, yang berupa kesengsaraan atau kebahagiaan."

Berasaskan beberapa ungkapan di atas, maka yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah awal penciptaan manusia di dalam perut ibunya.

Abu Abbas bin Taimiyah mengatakan, Ahmad tidak menyebutkan janji pertama, melainkan ia mengatakan, "Fitrah pertama yang Allah s.w.t telah menciptakan manusia berasaskan pada fitrah tersebut, dan fitrah itu bererti agama."

Sabda Rasulullah s.a.w dalam hadis berikut ini tidak menafikan hal tersebut di atas:

*"Dia dilahirkan menurut fitrah yang ditetapkan baginya, berupa kesengsaraan dan kebahagiaan."*²⁵⁰

Sesungguhnya Allah s.w.t telah menetapkan dan menuliskan kebahagiaan dan kesengsaraan. Dia menetapkan bahawa keduanya itu diperoleh melalui beberapa aspek dan sarannya, misalnya tindakan kedua orang tua. Dengan demikian, tindakan kedua orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pemeluk Yahudi atau Nasrani merupakan salah satu dari takdir yang ditetapkan untuk dilakukan mereka terhadap anaknya, sedangkan anaknya itu sendiri pada dasarnya dilahirkan benar-benar dalam keadaan fitrah yang murni. Namun fitrah tersebut diubah oleh kedua orang tuanya. Seperti mana yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah s.w.t. Seperti mana yang diperumpamakan oleh Rasulullah s.a.w dalam sabdanya:

*"Seperti mana seekor binatang akan melahirkan binatang sepertinya pula tanpa ada kekurangan. Apakah kamu pernah beranggapan bahawa binatang bertelinga itu akan melahirkan binatang tanpa telinga."*²⁵¹

Dengan demikian itu baginda menjelaskan bahawa binatang itu dilahirkan juga dalam keadaan sihat, dan manusia yang menjadikannya sakit atau cacat, dan hal itu telah melalui qadak dan takdir Allah s.w.t.

Demikian juga halnya dengan seorang anak, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang murni, lalu dirosakkan oleh kedua orang tuanya, dan itu pun sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah s.w.t.

Kalau juga Imam Ahmad dan juga Imam yang lain mengatakan, "Dilahirkan atas fitrah yang ditetapkan baginya, berupa kesengsaraan dan kebahagiaan."

Yang demikian itu kerana fahaman Qadariyah menggunakan hadis ini sebagai hujah bahawa kekufuran dan kemaksiatan itu bukan merupakan qadak dan qadar Allah Jalla wa 'alaa.

Oleh itu, mereka berkata kepada Malik bin Anas, "Sesungguhnya para penganut fahaman Qadariyah berhujah kepada kami dengan bahagian pertama dari hadis tersebut." Maka Malik bin Anas menjawab, "Berhujahlah kamu kepada mereka dengan menggunakan bahagian akhir dari hadis tersebut, iaitu sabda Rasulullah s.a.w, "Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan."

Dengan demikian ini Imam dan juga imam-imam yang lain telah menjelaskan, bahawasanya tidak ada hujah bagi fahaman Qadariyah. Di mana mereka tidak mengatakan, bahawa kedua orang itu merupakan sarana bimbingan bagi anaknya, dijadikan Nasrani atau Yahudi, dan itu ditempuh melalui pengajaran dan ucapan lisan.

Meskipun Allah s.w.t telah menetapkan seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Namun Dia juga telah menetapkan perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Yang demikian itu dapat diteliti secara saksama pada sabda Rasulullah

Shallallahu 'alaihi 'wa sallam dalam sebuah hadis di bawah ini;

*"Sesungguhnya anak kecil yang dibunuh oleh Khidir telah dicap pada hari ia dicap sebagai orang kafir. Seandainya, ia tumbuh dewasa, nescaya ia akan menganiaya kedua orang tuanya secara semena-mena dan kufur."*²⁵²

Dengan demikian, sabda baginda, "Dicap pada hari ia dicap, "bererti ditetapkan dan dituliskan di dalam kitab bahawa ia akan menjadi kafir. Jadi, kufurnya itu bukan sudah ada sejak sebelum ia dilahirkan, tidak juga ketika ia dilahirkan, kerana ia dilahirkan benar-benar dalam keadaan fitrah yang sihat. Tetapi setelah kelahirannya itu ia berubah dan menjadi kafir.

Orang yang beranggapan bahawa kata thaba' (pen-cap-an) itu adalah sama dengan kata al-thaba' dengan pengertian seperti yang terdapat pada penggunaan hati orang-orang kafir, adalah salah dan menyimpang. Ini kerana al-thaba 'pada hati orang kafir itu adalah setelah kekufuran mereka.

Sedangkan dalam buku Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Iyadh bin Hamad Al-Mujasy'i, dari Rasulullah s.a.w, di mana baginda memperoleh dari Tuhannya, baginda bersabda, Allah s.w.t pernah berfirman:

*"Sesungguhnya Allah telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan."*²⁵³

Dengan demikian itu, Allah s.w.t memberitahu bahawa dasar penciptaan mereka itu adalah al-hanafiyah (kelurusan), mereka diciptakan berasaskan pada fitrah dan kelurusan tersebut. Syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari kelurusan tersebut.

Semua makhluk, baik syaitan mahupun manusia itu diciptakan hanya oleh Allah s.w.t semata, tiada pencipta selain diri-Nya. Namun demikian, ada makhluk yang dicintai dan

diredai-Nya dan ada juga makhluk yang dibenci dan dimurkai-Nya.

Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga perawi yang lain, dari Al-Aswad bin Sari', ia menceritakan:

Rasulullah s.a.w pernah mengutus pasukan tentera, lalu mereka membunuh anak-anak kecil, maka Nabi bertanya, "Apa yang mendorong kamu membunuh anak-anak kecil?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah mereka anak-anak orang-orang musyrik?"

Seterusnya Rasulullah s.a.w berkata, "Bukankah orang-orang yang terbaik di antara kamu itu adalah anak-anak orang musyrik?"

Setelah itu baginda berdiri seraya berkhutbah dan berkata, "Ketahuilah bahawa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga lidahnya fasih berbahasa Arab"²⁵⁴

Khutbah itu baginda sampaikan setelah baginda melarang mereka membunuh anak-anak orang-orang musyrik.

Sedangkan ucapan baginda kepada mereka, "Bukankah orang-orang yang terbaik di antara kamu itu adalah anak-anak orang-orang musyrik?" merupakan ketetapan bahawa bermaksud menyatakan bahawa mereka itu dilahirkan dalam keadaan tidak kafir tetapi dalam keadaan muslim, tetapi kekufuran itu muncul pada diri mereka setelah itu.

Ada juga orang yang berpendapat bahawa makna sabda Rasulullah, "Bukankah orang-orang terbaik di antara kamu itu adalah anak orang-orang musyrik?" adalah bahawa yang demikian itu berada pada ilmu Allah, jika mereka tetap hidup, nescaya mereka akan beriman kepada Allah.

Yang demikian itu bukanlah makna dan maksud hadis yang sebenarnya. Tetapi makna dan maksud hadis tersebut adalah bahawa orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang Islam terdahulu yang pertama kali memeluk Islam, dan mereka adalah anak dari orang-orang musyrik, di mana nenek moyang mereka itu adalah kafir.

Sesungguhnya Allah s.w.t akan membalas seseorang sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dikerjakannya dan bukan berasaskan pada amal perbuatan kedua orang tuanya. Allah s.w.t dapat sahaja mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir, dan orang kafir dari orang mukmin.

Seperti mana Dia dapat mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup.

Hadis tersebut di atas telah diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang sebahagian menafsirkan sebahagian yang lain. Dalam buku Sahihain disebutkan, dengan lafaz milik Imam Bukhari, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia menceritakan, Rasulullah s.a.w bersabda:

"Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti mana seekor binatang akan melahirkan binatang sepertinya pula tanpa ada kekurangan."

Apakah kamu pernah beranggapan bahawa binatang bertelinga itu akan melahirkan binatang tanpa telinga.

Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat:

"Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."

Kemudian para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang yang meninggalkan ketika masih dalam keadaan kecil? Baginda menjawab, 'Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan'.²⁵⁵

Dalam sahih juga disebutkan, Az-Zuhri menceritakan, kami pernah mengerjakan solat bagi seorang anak yang lahir meninggal dunia, kerana ia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Ini kerana Abu Hurairah r.a pernah memberitahu bahawa Nabi s.a.w pernah bersabda:

"Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti mana seekor binatang akan melahirkan

binatang sepertinya pula tanpa ada kekurangan. Apa kamu Pernah beranggapan bahawa binatang bertelinga itu akan Melahirkan binatang tanpa telinga.”

Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat:

“Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah”
(Al-Rum: 30)

Dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-A’masy, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Tidaklah seorang anak itu dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan memeluk milah ini.”

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mu’awiyah disebutkan:

“Melainkan dilahirkan dalam keadaan memeluk milah ini sehingga lidahnya fasih berbahasa Arab”²⁵⁶

Dengan demikian hal itu secara jelas menyatakan bahawa anak itu dilakukan dalam keadaan memeluk milah Islam. Seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibnu Syihab, perawi hadis tersebut. Penggunaan ayat tersebut sebagai istisyyah oleh Abu Hurairah menunjukkan hal tersebut.

Abu Umar mengatakan, ada beberapa ulama lain yang berpendapat, bahawa fitrah di sini adalah Islam. Mereka mengemukakan, “Demikian itulah yang dikenal oleh para ulama salaf terdahulu.”

Dalam menafsirkan firman Allah s.w.t, “Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” Mereka mengatakan, “Fitrah Allah bererti agama Allah.” Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dan hadis tersebut, “Bacalah jika kamu berkehendak,” Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah’.”

Daripada Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Ibrahim Al-Nakha’i, Al-Dhahak, dan Qatadah, mengenai firman Allah s.w.t,

“Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” Mereka mengatakan, “Fitrah Allah bererti agama Islam.”

Sedangkan mengenai firman-Nya, “Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.” Mereka mengatakan, “Tidak ada perubahan bagi agama Allah.” Dalam hal itu mereka berlandaskan pada hadis Muhammad bin Ishak, dari Tsaur bin Yazid, dari Yahya bin Jabir, dari Abdurrahman bin Abid Al-Azdi, dari Iyadh bin Hamad Al-Mujasyi, bahawa Rasulullah s.a.w pada suatu hari pernah berkata kepada orang-orang:

“Mahukah kamu aku beritahu mengenai apa yang pernah diberitahu oleh Allah kepadaku di dalam kitab. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya dalam keadaan hanif (lurus) dan muslim. Mereka diberi harta yang halal, yang tidak ada yang haram sedikit pun. Lalu mereka menjadikan apa yang telah diberikan Allah itu haram dan halal.”²⁵⁷

Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Bakar bin Mujahir dari Tsaur bin Yazid dengan isnadnya.

Abu Umar berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah, dari Iyadh, dan Qatadah tidak mendengarnya dari Mutharrif, tetapi ia mengatakan, aku diberitahu oleh tiga orang, iaitu: Uqbah bin Abdul Ghafir, Yazid bin Abdullah bin Syuhair, dan Ala’ bin Ziyad. Ketiganya mengatakan, “Aku diberitahu oleh Mutharrif, dari Iyadh, dari Nabi s.a.w, di dalam hadis itu baginda bersabda:

“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agama-Nya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan.”²⁵⁸

Dalam hadis tersebut baginda menggunakan kata, “hunafaa” dan bukan “muslimin”.

Demikian juga yang diriwayatkan Al-Hasan dari Mutharrif, dan diriwayatkan Ibnu Ishak, dari orang yang tidak diperhatikan, dari Qatadah dengan isnadnya, di dalamnya Rasulullah S.A.W bersabda:

“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus).”

Dalam hadis tersebut Rasulullah S.A.W tidak menggunakan kata “Al-Muslimin” tetapi menggunakan kata “hunafaa”.

Seterusnya ia mengatakan, yang demikian itu menunjukkan hafalan dan ketekunan serta ketelitian Muhammad bin Ishak, kerana ia menyebutkan “muslimin” dalam riwayat yang diperoleh dari Tsaur bin Yazid.

Ia juga mengatakan, dalam khazanah bahasa Arab, kata al-hanif bererti benar-benar lurus. Tidak ada yang lebih lurus selain dari Islam. Ia juga menceritakan, diriwayatkan dari Al-Hasan, “Al-Hanafiyah bererti ibadah haji ke Baitullah.” Itu pun menunjukkan bahawa ia memaksudkan Islam untuk itu.

Dari Al-Dhahak dan Al-Sadi, ia mengatakan, “hunafa” bererti orang-orang yang menunaikan ibadah haji.”

Semua hal di atas menunjukkan bahawa Al-Hanifiyah bererti Islam. Majoriti ulama mengemukakan, bahawa al-hanif bererti yang murni atau lurus.

Berkenaan dengan hal itu, Allah s.w.t telah berfirman:

“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.”

(Ali-Imran: 67)

Dalam surah yang lain, Dia juga berfirman:

“Dan mereka berkata, ‘Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk.’ Katakanlah, ‘Tidak, bahkan kami mengikuti milah (agama) Ibrahim yang hanif (lurus) dan bukanlah ia

(Ibrahim) dari golongan orang-orang musyrik.’”

(Al-Baqarah: 135)

Juga firman-Nya yang berikut ini:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

(Al-Hajj: 78)

Pemberian makna hanafiyah dengan Islam merupakan suatu hal yang sangat jelas dan mudah. Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang berpendapat bahawa fitrah di dalam hadis di atas bererti Islam adalah beberapa hadis berikut ini:

“Lima perkara yang merupakan bahagian dari fitrah: ‘Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis.”

(HR. Bukhari dan Muslim)²⁵⁹

Demikian juga dengan sabda Rasulullah S.A.W: “Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela (mencuci) jari-jemari, memanjangkan janggut, siwak, istinsyaq (memasukkan air ke hidung), mencukur rambut kemaluan dan instiqashul maa’ (instinja)²⁶⁰.” Mush’ab bin Syaibah mengatakan, “Aku lupa yang kesepuluh, melainkan berkumur.”²⁶¹

Syaikh Abu Abbas bin Taimiyah mengatakan, “Dalil-dalil yang menyangkut berkenaan masalah tersebut cukup banyak sekali.” Seandainya yang dimaksudkan dengan fitrah itu bukan Islam, nescaya para sahabat Rasulullah tidak akan bertanya setelah itu dengan soalan, “Ya Rasulullah, bagaimana

menurutmu tentang orang yang meninggal ketika masih dalam keadaan kecil?" kerana seandainya tidak terdapat sesuatu yang merubah fitrah tersebut, nescaya mereka tidak akan bertanya kepada baginda.

Sedangkan sabda Rasulullah s.a.w, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani." Dengan demikian itu baginda menjelaskan bahawa kedua orang tua itu yang merubah fitrah yang mereka diciptakan menurut fitrah tersebut.

Selain itu baginda menyerupakan hal itu dengan binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap tanpa ada kekurangan sedikitpun, lalu terjadi kerosakan padanya.

Hadis tersebut selari dengan Al-Quran, misalnya dengan firman Allah s.w.t ini:

"Maka hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

(Al-Rum: 30)

Yang demikian itu berlaku umum untuk seluruh manusia. Sehingga diketahui bahawa Allah s.w.t menciptakan seluruh umat manusia menurut fitrah-Nya yang disebutkan di atas.

Dia menisbahkan fitrah tersebut kepada-Nya sebagai pujian dan bukan penghinaan. Diketahui bahawa fitrah tersebut merupakan fitrah yang terpuji dan bukan yang terhina. Ini kerana Dia juga telah berfirman:

"Maka hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

(Al-Rum: 30)

Demikianlah penafsiran yang pernah dikemukakan oleh para ulama salaf. Ibnu Jarir mengemukakan, Allah s.w.t

berfirman, "Luruskanlah wajahmu, ya Muhammad, ke arah yang ditunjukkan Allah, iaitu dengan mentaati-Nya, dan itulah agama." Kata hanifan bererti benar-benar lurus dalam menjalankan agama-Nya serta mentaati-Nya.

Kata "Fitrah Allah" bererti menciptakan umat manusia menurut fitrah tersebut. Seperti itu pula para ahlu tafsir memberikan pengertian.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Zaid, mengenai firman Allah s.w.t. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Ia mengatakan, "Sejak penciptaan Adam dan anak cucunya secara keseluruhan mereka telah mengakui Islam sebagai agama mereka."

Dari Mujahid, ia mengatakan, fitrah Allah itu bererti agama Islam. Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Maryam, Umar pernah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Dengan apakah umat ini boleh menjadi kukuh dan lurus?" Mu'az menjawab, "Dengan tiga hal, dan ketiganya merupakan penyelamat. Iaitu: Ikhlas, yang merupakan fitrah, fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, solat yang merupakan milah, dan ketaatan yang merupakan pelindung." Kemudian Umar pun berucap, "Engkau benar, hai Mu'azh."

Mengenai firman Allah s.w.t, "Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Ia mengatakan, "Tidak ada perubahan terhadap agama Allah. Ertinya, perubahan agama itu tidak boleh dan tidak layak dilakukan."

Ibnu Abi Najih menceritakan, dari Mujahid, "Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Itu bererti tidak ada perubahan pada agama Allah.

Disebutkan juga bahawa Mujahid pernah mengirim surat kepada Ikrimah menanyakan tentang firman Allah s.w.t, "Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." Maka Ikrimah menjawab, "Hal itu bererti al-khunsa (menukar jantina)."

Mujahid berkata, "dia (Ikrimah) itu salah. 'Tidak ada perubahan pada fitrah Allah,' itu bererti pada agama Allah." Kemudian Mujahid membacakan ayat:

"Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus"

Diriwayatkan dari Ikrimah, mengenai firman Allah s.w.t, "Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." ia mengatakan, "Iaitu terhadap agama Allah."

Yang demikian juga menjadi pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Dhahak, Ibrahim Al-Nakha' i dan Ibnu Zaid.

Sedangkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Mujahid, hal itu bererti al-khusa (ciptaan). Namun, antara kedua pendapat tersebut tidak ada pertentangan, seperti mana yang difirmankan Allah s.w.t berikut ini:

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya Sesiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

(Al-Nisa'119)

Dengan demikian, merubah agama yang telah diberikan oleh Allah s.w.t bererti merubah ciptaan-Nya. Menghilangkan jantina dan memotong telinga binatang juga termasuk merubah ciptaan-Nya. Oleh itu, Rasulullah s.a.w menyerupakan antara kedua hal tersebut. Kelompok yang pertama merubah syariat, sedangkan kelompok terakhir merubah ciptaan Allah s.w.t.

Setelah fahaman Qadariyah menggunakan hadis tersebut di atas sebagai hujah bagi pendapat mereka, maka orang-orang pun berlumba memberikan penafsiran-penafsiran yang sebenarnya keluar dari makna semestinya.

Fahaman Qadariyah mengatakan, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Allah s.w.t tidak menyesatkan seorang pun, tetapi kedua orang tuanya yang menyesatkannya."

Menanggapi pernyataan tersebut, ahlussunnah mengemukakan, "Kamu tidak membincangkan dengan bahagian awal

hadis dan tidak juga bahagian akhirnya. Bahagian yang pertama itu adalah bahawa tidak ada seorang pun di tengah-tengah kamu yang dilahirkan dalam keadaan Islam sama sekali dan Allah juga tidak menjadikan seorang pun di dunia ini muslim atau kafir di tengah-tengah kamu. Menurut kamu, anak yang satu mengadakan kekufuran pada dirinya, sedangkan anak yang lain lagi mengadakan keislaman pada dirinya. Tetapi Dia mengajak umat manusia ini kepada Islam, dan Dia berikan kepada mereka kemampuan yang sama di antara mereka. Dia tidak memberikan dispensasi kepada orang mukmin untuk mencapai keimanan."

Abu Husain pernah mengatakan, bahawa Allah s.w.t memberikan pengkhususan dengan pelbagai sarana keimanan.

Yang demikian itu pada dasarnya sesuai dengan pendapat ahlussunnah. Kamu (penganut fahaman Qadariyah) tidak membincangkan dengan bahagian akhir hadis, maksudnya, bahawa yang menjadikan Yahudi dan Nasrani itu adalah kedua orang tuanya. Sedangkan menurut kamu, anak itu sendiri yang menjadikan dirinya Yahudi dan Nasrani, dan kedua orang tuanya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

Sabda Rasulullah s.a.w, "Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan." Merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada fitrah manusia.

Apakah mereka tetap pada fitrah tersebut sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, ataukah mereka akan merubah fitrah mereka hingga mereka menjadi kafir. Sabda baginda pula menjadi dalil yang menunjukkan pengetahuan Allah s.w.t lebih awal terhadap makhluk ciptaan-Nya, yang ditolak oleh para penganut Qadariyah. Para ulama salaf telah sepakat mengafirkan orang-orang yang mengingkarinya. Sabda Rasulullah yang kamu (para penganut fahaman Qadariyah) jadikan sebagai dalil bagi pendapat kamu yang sesat itu, iaitu sabda baginda, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani," tidak menjadi hujah bagi kamu, bahkan justeru menjadi hujah atas diri kamu semua.

Dengan demikian selain Allah tidak ada yang mampu membuat petunjuk atau kesesatan dalam diri seseorang. Yang menjadi maksud dari hadis tersebut adalah ajakan kedua orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya kepada keduanya (petunjuk atau kesesatan).

Abu Umar bin Abdil Birr mengatakan, para ulama berbeza pendapat mengenai fitrah yang terdapat dan hadis Rasulullah di atas. Selain itu, mereka juga berbeza pendapat mengenai anak kecil yang meninggal dunia.

Ibnu Mubarak pernah ditanya mengenai hal itu, maka ia pun mengatakan, "Jawapannya terletak pada bahagian akhir hadis tersebut, iaitu sabda baginda, 'Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan'."

Demikian itu juga yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah, dari Ibnu Mubarak, yang ia tidak memberikan tambahan sedikit juga pun. Ia menyebutkan bahawa ia pernah bertanya kepada Muhammad bin Hasan mengenai penafsiran hadis tersebut, maka Muhammad bin Hasan menjawab, "Sabda Nabi S.A.W itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad." Itu pula yang disampaikan oleh Abu Ubaidah.

Abu Umar mengatakan, apa yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak, maka telah diriwayatkan hal yang sama dari Imam Malik. Di dalamnya tidak TERDAPAT penafsiran yang memuaskan dan penjelasan yang memadai mengenai masalah anak kecil.

Seterusnya Abu Umar mengemukakan, sedangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan, maka aku anggap Muhammad bin Hasan telah memberikan jawapan yang tidak tepat, baik sebab oleh kerumitannya atau kerana ketidaktahuannya mengenai hal itu atau memang Allah s.w.t menghendaki demikian.

Sedangkan mengenai ungkapan Muhammad, "Sabda Nabi S.A.W itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad." Maka sesungguhnya aku sendiri tidak pernah mendengar dan mengerti apa dan dari mana hal itu berasal. Jika dengan demikian itu ia bermaksud menyatakan bahawa

hal itu telah mansukh, maka menurut para ulama masuknya naskh dan mansukh ke dalam pemberitaan mengenai Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan ucapan Muhammad bin Hasan, "Sabda Nabi S.A.W itu disampaikan sebelum orang-orang diperintahkan untuk berjihad."

Itu tidak seperti yang ia katakan bahawa dalam hadis Aswad bin Sari TERDAPAT sesuatu yang menjelaskan bahawa hal itu disampaikan baginda setelah perintah berjihad.

Kemudian diriwayatkan juga dengan riwayatnya, dari Al-Hasan, dari Al-Aswad bin Sari, ia menceritakan, Rasulullah S.A.W pernah bersabda:

"Mengapa orang-orang itu berlebih-lebihan dalam berperang sehingga ia membunuh anak-anak juga?"

Kemudian ada seseorang yang berujar, "Bukankah mereka itu anak-anak orang-orang musyrik?"

Maka Rasulullah S.A.W pun menjawab, "Bukankah orang-orang yang terbaik di antara kamu juga anak-anak orang-orang musyrik?"

Sesungguhnya tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah sehingga lidahnya fasih berbahasa Arab. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani.²⁶²

Dia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan dari Al-Hasan oleh sekelompok orang yang di antaranya adalah Abu Bakar Al-Muzni, Ala' bin Ziyad, dan Al-Musri bin Yahya. Diriwayatkan pula dari Al-Ahnaf dari Al-Aswad bin Sari, ia mengatakan, itu merupakan hadis Bashari yang berstatus sahih.

Diriwayatkan Auf Al-A'rabi, dari Samurah bin Jundab, dari Nabi S.A.W, baginda pernah bersabda:

"Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah."

Kemudian orang-orang berseteru, "Ya Rasulullah, termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik?" Baginda menjawab, "Ya,

termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik.”²⁶³

Syaikh Abu Abbas mengatakan, apa yang dikemukakan oleh Abu Umar yang bersumber dari Imam Malik dan Ibnu Mubarak, maka dimungkinkan untuk dikatakan, yang dimaksudkan adalah bahawa bahagian akhir hadis itu menjelaskan bahagian awal hadis tersebut, iaitu bahawa pengetahuan Allah s.w.t terhadap apa yang dikerjakan kelak setelah mereka dewasa adalah sudah ada sejak semula.

Bahkan Dia telah mengetahui terlebih dahulu, siapa-siapa yang beriman sehingga akan masuk syurga, dan siapa-siapa yang kafir sehingga ia akan masuk neraka.

Sehingga dengan demikian, sabda Rasulullah, “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah,” tidak dapat dijadikan hujah untuk menafikan takdir, seperti mana yang telah dilakukan oleh para penganut fahaman Qadariyah.

Bahawasanya anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal ketika masih kecil secara keseluruhan masuk syurga, kerana mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan lebih cenderung melihat syari’ah telah tegas menyatakan bahawa anak orang Yahudi atau Nasrani akan mengikuti kedua orang tuanya dalam masalah agama sehingga ia diberi keputusan sebagai kafir, di mana ia tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang-orang muslim, tidak boleh bagi kaum muslimin memberikan warisan kepadanya, serta tidak boleh juga memerdekakannya jika seorang budak. Dengan demikian, tidak seorang pun diperbolehkan berhujah dengan hadis tersebut bahawa hukum berlaku bagi anak-anak orang-orang musyrik itu di dunia sama dengan hukum yang berlaku bagi orang-orang mukmin sehingga lidah mereka fasih berbahasa Arab (dewasa).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Abu Abbas mengatakan, “Yang demikian itu sudah mansukh (terhapus) sebelum diperintahkan jihad, kerana dengan jihad itu diperbolehkan memerdekakan kaum wanita dan anak-anak.

Yang perlu diketahui jika dikatakan bahawa seorang anak

itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, atau dalam keadaan memeluk Islam, atau berada dalam milah ini, atau diciptakan dalam keadaan hanif, maka yang dimaksudkan dengan hal itu bukan pengertian bahawa ketika seorang anak dilahirkan dari perut ibunya sudah mengetahui dan memahami agama ini. Allah s.w.t sendiri telah berfirman:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.”

(Al-Nahl 78)

Namun fitrahnya itu mengharuskan memeluk Islam kerana sebuah kedekatan. Selain itu, fitrah itu juga mengharuskan pengakuan terhadap Penciptanya, cinta kepada-Nya, serta ikhlas memeluk agama kerana-Nya.

Kemestian-kemestian fitrah tersebut tercapai sedikit demi sedikit sesuai dengan kesempatan fitrah itu jika selamat dari pelbagai aral merintang. Yang dimaksudkan bukan sekadar penerimaan fitrah untuk itu, kerana fitrah itu berubah dengan dididiknya anak menjadi Yahudi atau Nasrani, di mana dengan demikian itu, fitrah telah keluar dari penerimaannya. Selain itu, penerimaan itu bukanlah Islam, milah, dan bukan juga hanifiyah, tetapi Rasulullah s.a.w telah menyerupakan perubahan fitrah tersebut dengan pemotongan anggota badan binatang. Ertinya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan mencintai Tuhan Penciptanya dan memberikan pengakuan bagi-Nya sebagai Tuhan. Seandainya tidak ada yang menghalangi dan merintang hal itu, nescaya ia tidak akan berpaling kepada yang lain.

Seperti mana ia sangat menyukai hal-hal yang sesuai dengan badannya baik itu berupa makanan mahupun minuman, sehingga ia sangat lahap dan menyukai susu yang sesuai dengannya. Itulah makna firman Allah:

“Tuhan kami adalah (Tuhan) yang telah memberikan kepada segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk.”

(Thaha: 50)

"Yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaan-Nya. Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dari yang menumbuhkan rumput-rumputan."

(Al Ala: 2-4)

Dengan demikian, Allah s.w.t telah menciptakan binatang dengan diberi petunjuk untuk dapat mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan menghindari pelbagai hal yang membahayakannya. Kemudian cinta dari kebencian tercapai padanya sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluannya.

Terkadang badan manusia ini seringkali dihalangi oleh pelbagai macam hal yang merosak kebiasaan-Nya yang benar. Oleh itu, fitrah itu disampaikan dengan susu. Pada malam Isra' mi'raj Rasulullah pernah disediakan dua jenis minuman, iaitu susu dan khamar, maka baginda pun memilih susu, lalu dikatakan kepada baginda, "Engkau telah memilih fitrah. Seandainya engkau memilih khamar, nescaya akan menyesatkan umatmu."²⁶⁴

Dengan demikian, kesesuaian susu dengan badannya itu selari dengan kesesuaian fitrah dengan hatinya.

Ibnu Abdil Birr mengatakan, ada sekelompok ulama yang berpendapat, yang dimaksudkan dengan fitrah dalam hadis Rasulullah tersebut adalah pengetahuan anak yang dilahirkan terhadap Tuhannya. Seakan-akan baginda mengatakan, "Setiap anak itu dilahirkan dengan ciptaan yang dengannya ia mengetahui Tuhannya." Dengan itu, baginda bermaksud untuk menjelaskan bahawa Allah s.w.t itu menciptakan manusia dengan ciptaan yang berbeza dengan ciptaan binatang yang dengan ciptaannya itu binatang tersebut tidak dapat mengetahui Tuhan penciptanya.

Kelompok ini menolak pendapat yang menyatakan bahawa anak itu dilahirkan dalam keadaan beriman atau kafir. Penganut kelompok ini mengatakan, jika yang dimaksudkan dengan fitrah itu ketetapan dan kemampuan mencapai ma'rifat kepada Allah, maka yang demikian itu disebut hanif. Jika yang dimaksudkan hanya kemampuan ma'rifat sahaja, maka yang

demikian itu bukan disebutkan hanif. Ini kerana kemampuan orang yang sudah dewasa itu lebih sempurna daripada kemampuan anak kecil. Oleh itu, ketika baginda melarang para sahabat membunuh anak-anak kecil, mereka berkata, "Mereka itu anak-anak orang-orang musyrik." Maka baginda pun berujar, "Bukankah orang-orang yang terbaik di antara kamu itu anak orang-orang musyrik? Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah."

Jika yang dimaksudkan fitrah itu kemampuan semata, nescaya orang-orang yang sudah dewasa pun dari kalangan kaum musyrikin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak kecil, padahal mereka itu orang-orang musyrik yang mesti dibunuh dan dibasmi.

Abu Umar mengatakan, ulama yang lain mengemukakan, sabda Rasulullah s.a.w, "Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah" bererti permulaan ciptaan yang mereka dilahirkan menurut ciptaan tersebut.

Dengan demikian mereka bermaksud menyatakan bahawa anak itu dilahirkan menurut ciptaan-Nya. Iaitu bahawa Allah s.w.t memulai penciptaan mereka dengan kehidupan, kematian, kebahagiaan dan kesengsaraan sampai kepada kecenderungan mereka pada saat sudah dewasa, tetap beriman atau berubah kepada kekafiran.

Seterusnya mereka mengatakan, "Dalam ungkapan masyarakat Arab, kata fitrah itu bererti permulaan. Dengan demikian, seakan-akan Rasulullah s.a.w bersabda:

"Anak itu dilahirkan menurut awal penciptaan oleh Allah s.w.t berupa kebahagiaan dan kesengsaraan."

Dalam hal itu, mereka menggunakan firman Allah ini sebagai dalil bagi pendapat mereka tersebut, iaitu:

"Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepada-Nya.' Sebahagian diberi petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan

mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk."

(Al-A'raf: 29-30)

Diriwayatkan sebuah hadis yang isnadnya ditujukan kepada Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Aku tidak pernah mengetahui, apa yang dimaksudkan dengan father (pencipta) langit dan bumi sehingga ada dua orang Badui yang sedang bertengkar, yang salah satunya berkata kepada yang lainnya, 'Aku adalah fitrah (yang pertama memulai)nya'."

Ia juga menyebutkan doa Ali yang berbunyi seperti berikut:

"Ya Allah, penguasa hati-hati manusia seperti dalam keadaan fitrah (permulaan)nya, sengsara atau bahagia."

Syaikh Abu Abbas mengatakan, hakikat sebenarnya dari pendapat ini hendak menyampaikan bahawa setiap anak itu dilahirkan berasaskan pengetahuan Allah s.w.t sebelumnya bahawa ia akan cenderung pada apa yang telah diketahui-Nya tersebut. Seperti mana diketahui bersama bahawa seluruh makhluk itu berkedudukan sama dalam hal itu. Jadi, semua binatang diciptakan berasaskan ilmu yang sudah dimiliki oleh Allah s.w.t terlebih dahulu terhadapnya. Pokok pun diciptakan berasaskan pada ilmu yang telah dimiliki Allah s.w.t terhadapnya terlebih dahulu.

Jika yang dimaksudkan dengan fitrah itu seperti itu, maka tidak ada makna bagi sabda Rasulullah, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani." Padahal kedua orang tua yang melakukan perubahan terhadap fitrah yang Allah s.w.t telah menciptakannya menurut fitrah tersebut.

Berasaskan pendapat di atas, maka tidak ada lagi perbezaan antara tindakan mendidik anak menjadi Yahudi atau Nasrani dengan pengajaran anak pendidikan Islam terhadapnya serta dengan pengajaran seluruh macam huruf, kerana semuanya itu adalah sama, sudah diketahui sebelumnya.

Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap anak yang dilahirkan dengan binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap, lalu dipotong sebahagian anggota tubuhnya di atas menjelaskan bahawa kedua orang tua telah mengubah

anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah tersebut.

Dengan demikian, sabda baginda, "Anak itu dilahirkan dalam keadaan memeluk milah ini," serta firman Allah s.w.t dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan semua hamba-Ku dalam keadaan hanif," adalah bertentangan dengan pendapat terakhir di atas.

Tidak ada perbezaan antara keadaan anak pada saat dilahirkan dengan keadaan orang-orang yang lain. Di mana, sebelum dilahirkan ia dalam bentuk janin hingga akhirnya menjadi dewasa dan tua, semuanya itu berada dalam pengetahuan Allah s.w.t sebelumnya.

Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, bahawa ketika ditiupkan roh ke dalam diri manusia, maka bersamaan dengan hal itu ditetapkan juga rezeki, ajal, amal serta kesengsaraan dan kebahagiaan.

Daripada Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah S.A.W bersabda:

*"Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kamu berkumpul di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan empat hal, lalu ditetapkan baginya rezeki, ajal, dan amalnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga, hingga antara dirinya dengan syurga tinggal satu depa, lalu ia didahului oleh takdir bahawa ia akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depa lalu didahului oleh takdir bahawa ia akan mengerjakan amalan penghuni syurga sehingga ia pun masuk syurga."*²⁶⁵

(Muttafaqun 'alaih)

Dari Hudzaifah bin Usaid, ia pernah mendengar bahawa

Nabi S.A.W pernah bersabda:

“Malaikat akan masukkan suatu nuthfah yang telah menetap dalam rahim seorang ibu selama empat puluh atau empat puluh lima malam, lalu ia berkata, ‘Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia? ‘Kemudian hal itu ditetapkan. Setelah itu ia mengatakan, ‘Ya Tuhanku apakah lelaki atau perempuan? ‘Maka hal itu ditetapkan. Selanjutnya Dia menetapkan amal, ajal, dan rezekinya. Lalu lembaran itu ditutup dengan tidak ditambah dan dikurangi.”²⁶⁶

Daripada Amir bin Watsilah, bahawasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas‘ud berkata, ‘Orang sengsara adalah yang telah sengsara dalam perut ibunya, dan orang bahagia adalah orang yang memberi nasihat (mengingatkan) orang lain. Kemudian ia mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Selanjutnya ia memberitahu mengenai ucapan Ibnu Mas‘ud tersebut seraya berkata: “Bagaimana seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan amal orang lain?” Maka Hudzaifah pun menjawab, “apakah hal itu membuatmu hairan? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda:

Jika suatu nuthfah itu telah bersemayam selama empat puluh dua malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, kulit, daging, dan tulang-tulang. Setelah itu malaikat itu berkata, ‘Ya Tuhanku, apakah ia (nuthfah) ini lelaki atau perempuan?”

Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki-Nya, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, ‘Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya? Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, ‘Ya Tuhanku bagaimana rezekinya? Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya.

Kemudian sang malaikat pun keluar dengan membawa lembaran catatan melekat pada tangannya, dan ia tidak

menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya.

Dalam lafaz yang lain disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya nuthfah itu berada di dalam rahim selama empat puluh malam, kemudian dipagari oleh malaikat.”

Zuhair bin Mu‘awiyah mengatakan, aku kira ia mengatakan, ia (malaikat) itulah yang menciptakannya, lalu ia mengatakan, “Ya Tuhanku, apakah ia lelaki atau perempuan?” Maka Allah menjadikannya sebagai lelaki atau perempuan.

Setelah itu malaikat berkata, “Ya Tuhanku, diciptakan normal atau tidak normal?” Maka Allah pun menjadikannya normal atau tidak normal?” Selanjutnya malaikat berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana rezeki, ajal, dan akhlaknya?” Maka Allah pun menciptakannya dalam keadaan sengsara atau bahagia.

Dalam lafaz yang lain disebutkan: “Sesungguhnya ada satu malaikat yang diserahi tugas di dalam rahim, jika Allah bermaksud menciptakan sesuatu, dengan seizin-Nya dan selama sekitar 40-an malam”

Setelah itu disebutkan hadis seperti di atas. Hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim.

Daripada Anas bin Malik, ia menceritakan, Rasulullah S.A.W pernah bersabda:

“Sesungguhnya Allah S.W.T telah menugaskan satu malaikat di rahim yang malaikat itu berkata, ‘Ya Tuhanku, berupa nuthfah (air mani)? Ya Tuhanku, berupa segumpal darah? Ya Tuhanku, berupa segumpal daging? ‘Jika Dia hendak menetapkan ciptaan-Nya, malaikat berkata, ‘Ya Tuhanku, lelaki atau perempuan? Sengsara atau sejahtera? Lalu bagaimana rezeki dan ajalnya? Maka dituliskan demikian di dalam perut ibunya.”

(Muttafaqun ‘alaih)

Ibnu Wahab menceritakan, Yunus memberitahuku, dari Ibnu Syihab, bahawa Sa‘id bin Abdurrahman bin Handah memberitahu kepada mereka bahawa Abdullah bin Umar

menceritakan, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Jika Allah hendak menciptakan suatu jiwa, malaikat yang bertugas di rahim berkata, ‘Ya Tuhanku, apakah ia lelaki atau perempuan? Maka Allah pun menetapkan kehendak-Nya. Kemudian malaikat berkata, ‘Ya Tuhanku, apakah ia sengsara atau bahagia?’ Maka Allah pun menetapkan kehendak-Nya. Lalu menuliskan di antara kedua matanya apa yang akan dialaminya sampai musibah yang akan menimpanya sekalipun.”²⁶⁷

Ibnu Wahab juga meriwayatkan, Ibnu Luhai'ah memberitahu dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Isa dari Hilal dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia mengatakan, “Nuthfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita selama empat puluh malam maka ia akan didatangi malaikat, lalu menarik dan membawanya naik menghadap Allah seraya berkata, ‘Wahai Tuhan sebaik-baik pencipta, jadikanlah ia makhluk.’ Maka Allah pun menetapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Setelah itu diserahkan kembali kepada malaikat, pada saat itu sang malaikat berkata:

‘Ya Tuhanku, apakah ia akan mengalami keguguran atau akan lahir secara sempurna?’ Kemudian Allah memberikan penjelasan kepadanya. Selanjutnya malaikat itu berkata lagi, ‘Ya Tuhanku, apakah ia akan lahir seorang diri atau kembar?’ Lalu Allah menjelaskan kepadanya. Kemudian malaikat berkata, ‘Apakah rezekinya diputuskan bersamaan dengan penciptaannya?’ Maka Allah menetapkan keduanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, ia tidak mendapatkan kecuali diberikan kepadanya pada hari itu jika ia merakan rezekinya, maka nyawanya pun dicabut.”

Abdullah bin Ahmad, Al-'Alaa memberitahu, Abu Aay'ata memberitahu kami, Abu Amir memberitahu kami, dari Zubair bin Abdullah, Ja'far bin Mus'ab, ia menceritakan, aku pernah mendengar Umar bin Zubair memberitahu sebuah hadis dari Aisyahradhiyallahu 'anha, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

“Sesungguhnya ketika Allah hendak menciptakan seorang makhluk, Dia mengutus satu malaikat, lalu ia memasuki rahim

seraya berkata, ‘Ya Tuhanku, untuk apa?’ Maka Allah berfirman, ‘Lelaki atau perempuan atau terserah Aku menciptakan di dalam rahim tersebut.’ Lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, apakah ia akan sengsara atau bahagia? Allah berkata, ‘Sengsara atau bahagia.’ Malaikat bertanya lagi, ‘Bagaimana ajalnya?’ Dia menjawab, ‘Begini dan begitu.’ Malaikat bertanya lagi, ‘Bagaimana bentuk dan akhlaknya?’ Dia menjawab, ‘Begini dan begitu.’ Tidak ada sesuatu pun melainkan Dia menciptakannya di dalam rahim.”²⁶⁸

Disebutkan sebuah hadis dari Ismail bin Ubaidillah bin Abi Muhajir, bahawa Ummu Darda' pernah menyampaikan kepadanya sebuah hadis dari Abu Darda, dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:

“Allah s.w.t telah selesai melakukan lima hal dari setiap hamba, iaitu: ajal, rezeki, tempat pembaringannya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya.”²⁶⁹

Semua hadis dan atsar di atas menunjukkan penentuan rezeki, ajal, kesengsaraan, dan kebahagiaan seorang hamba pada saat ia masih berada di dalam perut ibunya.

Jika Allah s.w.t menetapkan seseorang itu sebagai kafir tidak bererti bahawa ia dilahirkan dalam keadaan kafir. Tetapi, ada hal-hal yang mengharuskannya menjadi kafir, dan kekafiran itulah yang disebut dengan perubahan. Seperti mana binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap sempurna juga sudah berada dalam pengetahuan Allah s.w.t sebelumnya bahawa sebahagian anggota tubuhnya akan dipotong, dan hal itu pun sudah ditetapkan sebelum dilahirkan, dan hal itu tidak bererti bahawa binatang itu dilahirkan dalam keadaan terpotong anggota tubuhnya, melainkan ia terpotong setelah dilahirkan.

Beberapa ungkapan Imam Ahmad mengenai hal itu menunjukkan bahawa fitrah yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah Islam. Seperti mana yang disebutkan oleh Muhammad bin Nashr, bahawa ia (Imam Ahmad) pernah berkata:

“Jika anak orang-orang yang berperang itu tertawan tanpa

dibarengi oleh kedua orang tuanya, maka mereka termasuk muslim. Jika mereka disertai oleh kedua orang tua mereka, maka masing-masing pada agamanya sendiri-sendiri. Jika mereka ditawan berserta salah seorang dari kedua orang tuanya, maka mengenai hal itu TERDAPAT dua riwayat.

Dalam buku Al-Jami', Al-Khalal menceritakan, Abu Bakar Al-Marwazi memberitahu kami, Abdullah memberitahu kami, Ia berpendapat mengenai tawanan perang. Jika masih anak-anak, maka tawanan tersebut adalah muslim, meskipun mereka ditemani dengan salah seorang dari kedua orang tuanya.

Pendapatnya itu diasaskan pada sabda Rasulullah s.a.w, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani."

Selanjutnya Al-Khalal menceritakan, Abul Malik Al-Maimuni memberitahu kami, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai anak kecil yang keluar dari negeri Rom yang tidak disertai oleh kedua orang tuanya. Maka Abdullah pun menjawab, "Jika mati, maka ia boleh disolatkan oleh kaum muslimin." Kukatakan kepadanya, "Apakah boleh dipaksa memeluk Islam?" "Jika mereka itu masih anak-anak, maka boleh disolatkan, dan boleh dipaksa," sahut Abdullah. Kutanyakan lagi, "Jika bersamanya terdapat kedua orang tuanya?" Ia menjawab, "Jika bersamanya terdapat kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya, maka tidak boleh dipaksa memeluk Islam, dan agamanya mengikuti agama kedua orang tuanya." "Pada apa pendapatmu itu engkau dasarkan, apakah pada hadis Nabi s.a.w, 'Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua orang tuanya merubahnya?'" tanyaku seterusnya. Ia menjawab, "Ya."

Kemudian Al-Khalal mengatakan, apa yang diriwayatkan Al-Maumuni merupakan pendapat pertama Abu Abdullah. Oleh itu, Ishak bin Manshur menukil bahawa Abu Abdullah pernah mengatakan, "Jika bersamanya tidak terdapat kedua orang tuanya, maka ia termasuk muslim." Kutanyakan, "Apakah kaum muslimin tidak boleh memaksanya memeluk

Islam jika bersamanya terdapat kedua atau salah seorang dari kedua orang tuanya?" "Tidak boleh," jawabnya.

Al-Khalal juga menceritakan, Muhammad bin Yahya Al-Khalal memberitahuku, bahawa ia pernah mengatakan kepada Abu Abdullah, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah" Bagaimana penafsiran hadis tersebut? Abu Abdullah menjawab, "Itulah fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, sengsara atau bahagia."

Demikian juga yang dinukil darinya oleh Al-Fadhal bin Ziyad dan Jubail serta Abu Hants bahawa mereka pernah mendengar Abu Abdullah mengatakan mengenai hal ini, "Taitu fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurutnya, iaitu berupa kesengsaraan dan kebahagiaan."

Ali bin Sa'id juga pernah menukil darinya, bahawa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah mengenai sabda Rasulullah s.a.w. "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah." Maka ia pun menjawab: "Taitu kesengsaraan dan kebahagiaan."

Dari Hasan bin Bawwab, ia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah mengenai anak-anak orang-orang musyrik. Kukatakan bahawa Ibnu Abi Syaibah Abu Baker berkata, "ia tetap dalam keadaan fitrah sehingga kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani."

Seterusnya ia mengungkapkan bahawa setiap anak orang-orang musyrik itu berada dalam keadaan fitrah, mereka telah diciptakan menurut fitrah tersebut, iaitu berupa kesengsaraan dan kebahagiaan yang telah tertulis terlebih dahulu di dalam Lauhul Mahfuzh. Itulah makna sabda Rasulullah s.a.w, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah."

Syaikh Abu Abbas bin Taimiyah mengatakan, "Ijmak dan atsar-atsar yang dinukil dari para ulama salaf tidak menunjukkan melainkan pada pendapat yang kami rajihkan. Iaitu bahawa semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu mereka berubah menjadi apa yang telah berada dalam pengetahuan Allah s.w.t terlebih dahulu, yakni berupa kesengsaraan dan kebahagiaan.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Birr, dari Musa bin Ubaidah, aku pernah mendengar Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi memberikan pendapat mengenai firman Allah s.w.t ini

"Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepada-Nya. Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk."

(Al-A'raf: 29-30)

Ia (Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi) mengatakan, "Sesiapa yang oleh Allah s.w.t diciptakan pertama kali berada dalam petunjuk, maka ia akan diarahkan kepada petunjuk tersebut, meskipun ia mengerjakan amalan orang-orang yang sesat. Sesiapa yang oleh Allah s.w.t diciptakan pertama kali dalam kesesatan, maka ia akan diarahkan kepada kesesatan, meskipun ia mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah telah memulai penciptaannya dalam keadaan sesat, lalu ia mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang berbahagia (mendapat petunjuk) bersama para malaikat, dan setelah itu mereka kembali kepada awal penciptaannya, iaitu kesesatan. Maka mereka termasuk kaum kafir.

Demikian itulah yang dinukil dari Muhammad bin Ka'ab, di mana ia menjelaskan bahawa orang yang telah ditetapkan Allah s.w.t sebagai orang yang mendapat petunjuk, maka ia akan mendapatkannya, meskipun ia pernah mengerjakan perbuatan yang bertolak belakang dengan petunjuk sebelumnya.

Demikian juga dengan orang yang ditetapkan sebagai orang yang sesat, maka ia akan menjadi orang sesat, meskipun sebelumnya ia telah mengerjakan amalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah itu tidak terhalang kemungkinan untuk berbuat hal-hal yang merubah fitrahnya dan akan kembali kepada fitrah lagi seperti yang telah ditetapkan sebagai takdirnya.

Seperti mana hal itu telah dijelaskan oleh sebuah hadis, dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kamu berkumpul di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan empat hal, lalu ditetapkan baginya rezeki, ajal, dan amalnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga, hingga antara dirinya dengan syurga tinggal satu depa, lalu ia didahului oleh takdir bahawa ia akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan mengerjakan amalan penghuni syurga hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu depa lalu didahului oleh takdir bahawa ia akan mengerjakan amalan penghuni syurga sehingga iapun masuk syurga."

(Muttafaqun alaih)

Daripada Amir bin Watsilah, bahawasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Orang sengsara adalah yang telah sengsara dalam perut ibunya, dan orang bahagia adalah orang yang memberi nasihat (mengingatkan) orang lain." Kemudian ia mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Selanjutnya ia memberitahu mengenai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut seraya berkata, "Bagaimana seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan amal orang lain?"

Maka Hudzaifah pun menjawab, "Apakah hal itu membuatmu hairan? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda:

Jika suatu nuthfah itu telah bersemayam selama empat puluh dua malam, maka Allah akan mengutus kepadanya satu malaikat, lalu ia membentuknya, menciptakan pendengaran, kulit, daging, dan tulang- tulang. Setelah itu malaikat itu

berkata, 'Ya Tuhanku, apakah ia (nuthfah) ini lelaki atau perempuan?' Maka Tuhanmu segera menentukan apa yang dikehendaki-Nya, dan sang malaikat pun menulisnya. Setelah itu malaikat itu berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya? Maka Tuhanmu menentukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya. Selanjutnya ia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya? Maka Tuhanmu menentukan rezekinya sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat pun menulisnya.

Kemudian sang malaikat pun keluar dengan membawa lembaran catatan melekat pada tangannya, dan ia tidak menambah atau mengurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya."²⁷⁰

Mengenai firman Allah s.w.t: "Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepada-Nya, "Sa'id bin Jubair mengatakan, "Seperti yang telah dituliskan bagi kamu, maka seperti itu pula kamu akan menjalaninya."

Masih mengenai firman-Nya, "Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepadaNya," Mujahid mengatakan, "Iaitu sengsara atautkah bahagia."

Selain itu, ia juga mengatakan, "Orang muslim akan dibangkitkan dalam keadaan muslim, dan orang kafir pun dibangkitkan dalam keadaan kafir pula."

Sedangkan Abu Aliyah mengemukakan, mereka akan kembali seperti yang ditetapkan dalam ilmu-Nya, iaitu:

"Sebahagian Dia beri petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka."

(Al A'raf: 20)

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat saya (Ibnu Qayyim) katakan, yang demikian itu benar dan telah disyaratkan oleh Al-Quran, hadis, atsar para ulama salaf, dan ijmak ahlussunah.

Makna lahiriah ayat tersebut adalah seperti ayat-ayat yang dijadikan Allah s.w.t sebagai hujah penciptaan kedua atas

penciptaan pertama, penciptaan alam akhirat dengan alam dunia. Di mana Dia berfirman:

"Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepada-Nya."

(Al-A'raf: 29)

Yang demikian itu adalah sama seperti firman-Nya yang lain berikut ini:

"Hai sekalian manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, lalu dengan beransur-ansur kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai , supaya ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya ia ketahui. Dan kamu melihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, maka bumi itu hidup dan subur serta menumbuhkan pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah."

(Al-Hajj: 5)

Juga firman-Nya: "Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami, dan dia lupa kepada kejadiannya, ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur-luluh?'"

(Yaasin: 78)

Serta firman-Nya:

"Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah ia dahulu setitis mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Selanjutnya Allah

menjadikan darinya sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"

(Al-Qiyamah: 36-40)

Demikian juga firman-Nya:

"Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan? Ia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati)."

(Al-Thariq: 5-8)

Ertinya, menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Inilah pengertian yang benar terhadap ayat tersebut.

Lalu di mana letak keterkaitan hal itu dengan firman Allah s.w.t: "Sebahagian Dia beri petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka."

(Al-A'raf: 30)

Untuk menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, letak keterkaitan hal itu dengan ayat tersebut adalah bahawa ayat itu mencakupi pelbagai kaedah-kaedah agama, baik dari sisi pengetahuan, pengamalan, dan keyakinan. Dengan demikian, Allah s.w.t memerintahkan berbuat adil yang merupakan hakikat dari syari'at dan agama-Nya. Keadilan itu sendiri mengandungi makna tauhid. Iaitu adil dalam bermu'amalah dengan sesama makhluk, adil dalam beribadah. Juga mengandungi perintah untuk menghadapkan diri kepada Allah s.w.t, serta tegak dan kukuh dalam mengabdikan diri kepada-Nya. Serta mengandungi keikhlasan untuk menyembah-Nya semata. Selanjutnya, Allah s.w.t memberitahu mengenai penciptaan awal mereka dan tempat kembali mereka. Setelah itu Dia memberitahu mengenai takdir yang merupakan sistem tauhid seraya berkata:

"Sebahagian Dia beri petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka."

(Al-A'raf: 30)

Dengan demikian, ayat tersebut mengandungi perintah untuk beriman kepada qadac dan qadar, syari'at, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta berbuat adil dan ikhlas. Selanjutnya, Allah s.w.t menutup ayat tersebut dengan menyebutkan keadaan orang yang tidak percaya kepada berita tersebut serta tidak mentaati perintah itu, bahawa mereka itu adalah pengikut syaitan, dan mereka itu benar-benar berada dalam kesesatan. Wallahu a'lam.

Ada ulama yang lain mengatakan, sabda Rasulullah s.a.w, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah," bererti bahawa Allah s.w.t telah menciptakan manusia dalam keadaan ingkar dan pengakuan, kufur dan iman. Kemudian Dia mengambil janji dari anak cucu Adam pada saat menciptakan mereka, di mana Dia berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhan kamu?" Secara keseluruhan mereka pun menjawab, "Benar," Adapun orang-orang yang akan hidup bahagia (beriman) mengatakan, "Benar, kami mengakuinya dengan kesedaran hati." Sedangkan orang-orang yang sengsara (kafir) mengatakan, "Benar, kami mengakuinya terpaksa dan bukan dari lubuk dasar hati."

Hal itu dibenarkan oleh firman Allah s.w.t yang ini:

"Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepada-Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka mahupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan."

(Ali-Imran: 83)

Selain itu, kelompok ulama ini mengatakan, demikian halnya dengan firman-Nya:

"Seperti mana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan dikembalikan kepada-Nya. Sebahagian Dia beri petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka."

(Al-A'raf: 29)

Muhammad bin Nashr Al Marwazi menceritakan, aku pernah mendengar Ishak bin Rahawih berpendapat hal yang sama dengannya. Ia menggunakan ucapan Abu Hurairah

radhiyallahu 'anhu berikut ini sebagai hujah:

"Jika kamu berkehendak, maka bacalah, '(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah'."

Dia mengatakan, "Yang benar kami katakan bahawa tidak ada perubahan bagi fitrah yang mana anak cucu Adam secara keseluruhan telah dilahirkan menurut fitrah tersebut. Yakni, berupa kekufuran, keimanan, ma'rifah, dan keingkaran."

Dalam hal itu, ia menggunakan dalil firman Allah s.w.t berikut ini:

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).' Atau agar kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu'."

(Al-A'raf: 172-173)

Sedangkan Ishak mengatakan, para ulama telah sepakat bahawa yang demikian itu adalah arwah sebelum dibuatkan jasadnya. Arwah-arwah itu diambil kesaksiannya oleh Allah, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)." Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka."

Selain itu, Ishak juga menyebutkan hadis Ubay bin Ka'ab

yang mengangkat masalah anak kecil yang dibunuh oleh Khidir, yang secara lahiriah Musa Alaihissalam:

"Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan dan kerana ia membunuh orang lain?"

(Al-Kahfi: 74)

Allah s.w.t telah memberitahu Khidir fitrah yang telah diciptakan pada diri anak kecil tersebut, dan bahawa fitrah tersebut tidak dapat diubah. Lalu Dia menyuruhnya untuk membunuh anak kecil tersebut kerana telah dicap sebagai seorang yang kafir.

Dalam buku Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis yang menceritakan bahawa Ibnu Abbas membaca ayat tersebut (ayat 80 surah Al Kahfi) seperti ini:

"Amma al-ghulamufa kaana kaafiran wa kaana abawaahu mukminair. (Adapun anak kecil itu adalah seorang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang beriman)."

Ishak juga mengatakan, seandai Nabi Muhammad meninggalkan umatnya begitu sahaja tanpa memberikan penjelasan hukum anak kecil kepada mereka, nescaya mereka tidak mengetahui siapa-siapa sahaja orang-orang yang beriman, dan siapa-siapa pula orang-orang yang kafir.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai anak-anak kaum muslimin dan kaum musyrikin, maka ia menjawab, "Cukup bagi kamu apa yang diperselisihkan antara Musa dan Khidir."

Seterusnya Ishak mengatakan, tidaklah kamu mengetahui ucapan Aisyah ketika seorang anak kecil dari kaum Ansar yang meninggal dunia yang berada di antara kedua orang tuanya yang muslim: "Beruntunglah, ia mendapatkan salah satu burung syurga, ia belum pernah mengerjakan kejahatan dan tidak mengenalnya." Kemudian Rasulullah 'alaihi wa sallam berkata, "Atau mungkin yang lain dan itu (sengsara), hai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni syurga. Dia menciptakan mereka itu ketika mereka masih berada di dalam tulang rusuk orang tua mereka."

Ibnu Qatadah mengatakan, yang dimaksudkan oleh Hamad bin Salamah adalah ketika Allah mengusap punggung Adam, lalu keluar darinya anak keturunannya sampai hari kiamat seperti atom:

"Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.'"

(Al-A'raf: 172)

Syaikh Abu Abbas mengemukakan pokok dasar dari maksud para imam itu benar, iaitu mematahkan penggunaan hujah dengan hadis ini oleh para penganut fahaman Qadariyah untuk menafikan takdir. Namun demikian, hal itu tidak semestinya menafsirkan Al-Quran dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah s.w.t dan rasul-Nya s.a.w

Mengenai pendapat mereka bahawa Allah telah menciptakan manusia menurut kekufuran, keimanan, ma'rifah dan keingkaran. Jika yang mereka maksudkan dengan hal itu adalah bahawa Allah telah mengetahui dan menetapkan sebelumnya mereka akan beriman, kufur, berma'rifah, dan melakukan pengingkaran, dan yang demikian itu memang sudah menjadi takdir-Nya. Maka pengertian yang demikian itu benar, yang ditolak oleh para penganut fahaman Qadariyah, kerana mereka (para penganut fahaman Qadariyah) secara tegas tidak mengakui adanya ilmu, penciptaan, kehendak, dan qudrah Allah s.w.t.

Jika mereka berkeyakinan bahawa ma'rifah dan pengingkaran itu sudah ada sejak pengambilan janji oleh Allah s.w.t seperti yang didapati pada lahiriah pendapat yang dinukil dari Ishak, maka yang demikian itu mengandungi dua perkara.

Salah satunya adalah, bahawa ketika itu pada diri mereka sudah terdapat ma'rifah dan iman. Seperti mana hal itu telah diungkapkan oleh sekelompok ulama salaf, dan mengenai hal itu pula ijmak yang dikisahkan oleh Ishak bin Rahawih.

Mengenai penafsiran ayat tersebut terjadi perbezaan pendapat di kalangan para imam.

Demikian juga mengenai penciptaan arwah sebelum jasad, yang juga terdapat dua pendapat. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahawa jika hal itu benar, maka yang demikian itu merupakan penegasan bahawa mereka dilahirkan dalam ma'rifah dan pengakuan. Hal itu tidak bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh beberapa hadis, bahawa "Anak itu dilahirkan dalam keadaan memeluk milah ini," "Allah telah menciptakan makhluk-Nya dalam keadaan hanif." Justeru hal itu memperkuat makna hadis tersebut.

Mengenai pendapat orang yang menyatakan bahawa mereka itu dalam memberikan pengakuan Allah sebagai Tuhan terbahagi menjadi dua, iaitu yang taat dan yang kafir. Sepengetahuan saya, pendapat ini sama sekali tidak dinukil dari ulama salaf satupun kecuali dari Al-Sadi dalam tafsirnya.

Dalam tafsir itu, disebutkan, dari Al-Sadi, dari para sahabatnya, Abu Malik' Abu Soleh, Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, beberapa sahabat Nabi s.a.w, mengenai firman-Nya:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." ia mengatakan, ketika Allah mengeluarkan Adam dari syurga sebelum diturunkan dari langit, Allah mengusap punggung Adam sebelah kanan, darinya keluar anak cucunya yang berwarna putih seperti mutiara sebagai keturunannya. Kemudian Dia berkata kepada mereka, "Masuklah kamu semua ke syurga dengan rahmat-Ku." Dan Dia juga mengusap punggung Adam sebelah kiri, maka keluarlah darinya anak cucunya yang berwarna hitam juga sebagai keturunannya. Lalu Dia berkata, "Masuklah kamu ke neraka dan Aku tidak pernah akan peduli." Yang demikian itu ketika Dia mengatakan Ashabul Yamin dan Ashabus Syimal. Setelah itu Dia mengambil janji dari mereka seraya bertanya, "Bukankah Aku ini Tuhan Kamu?"

Mereka menjawab, "Benar."

Dengan demikian Dia telah memberikan kepada Adam segolongan keturunan yang taat dan segolongan yang

lainnya ingkar. Selanjutnya ia dan malaikat berkata, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi." Kami (Allah) lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

(Al-A'raf: 172)

Oleh itu, tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia ini melainkan mengetahui bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Itulah makna firman Allah Azza wa Jalla:

"Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepada-Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka mahupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan."

(Ali-Imran: 83)

Demikian halnya dengan firman-Nya:

"Katakanlah, "Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semua."

(Al-An'am: 149)

Syaikh Abu Abbas mengatakan, ada orang yang mengatakan bahawa atsar tersebut tidak tsiqah, kerana di dalam tafsir Al-Sadi TERDAPAT beberapa hal yang sebahagiannya sudah diketahui kesalahannya.

Sedangkan firman Allah s.w.t:

"Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepada-Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka mahupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan."

(Ali-Imran: 83)

Yang dimaksudkan dengan Islam (penyerahan diri) di sini adalah setelah penciptaan mereka. Allah s.w.t tidak mengatakan bahawa mereka berserah diri (Islam) pada saat pengambilan janji, baik dengan sukarela mahupun terpaksa.

Hal itu menunjukkan bahawa pengakuan pertama tersebut

dijadikan hujah oleh Allah s.w.t terhadap orang-orang yang melupakan-Nya. Seandainya di antara mereka itu ada yang memberikan pengakuan secara terpaksa, nescaya ia akan mengatakan, "Aku tidak memberikan pengakuan secara sukarela melainkan secara terpaksa."

Sedangkan penggunaan firman Allah Azza wa Jalla (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah" sebagai hujah oleh Imam Ahmad, maka yang demikian itu didapati dua pendapat.

Pertama: bahawa makna ayat tersebut adalah larangan, seperti mana yang telah dikemukakan di depan, dari Ibnu Jarir, bahawasanya ia telah menafsirkannya seraya berkata, "Ertinya Janganlah kamu merubah agama Allah, yang Dia telah menciptakan manusia menurutnya."

Pendapat seperti itu dikemukakan oleh lebih dari satu orang ahli tafsir.

Kedua: apa yang dikatakan oleh Ishak dari Rahawaih, bahawa ayat tersebut secara lahiriah merupakan berita, dan bahawasanya ciptaan Allah s.w.t sama sekali tidak dapat diubah oleh seorang pun. Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa fitrah itu berubah. Oleh itu, Rasulullah s.a.w menyerupakan fitrah itu dengan binatang yang dilahirkan dalam keadaan lengkap, dan tidak ada satu binatang pun yang lahir dalam keadaan terpotong- potong anggota tubuhnya.

Allah s.w.t telah berfirman mengenai syaitan:

"Dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah). Kemudian mereka benar-benar merubahnya."

(Al-Nisa': 119)

Dengan demikian, Allah s.w.t yang paling mampu untuk mengubah apa yang telah Dia ciptakan dengan qudrah dan kehendak-Nya perubahan fitrah oleh manusia, iaitu dengan menciptakan fitrah yang lagi, maka hal itu merupakan suatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah semata, dan sekali-kali Dia tidak akan mengubahnya seperti mana yang Dia

firmankan:

"Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."

(Al-Rum: 30)

Dalam hal ini, Allah tidak mengatakan: *"Laa taghyiird"* (tidak ada perubahan), kerana kata tabdil itu bererti penggantian.

Semua perubahan itu melalui qadak dan qadar Allah Azza wa Jalla. Itu jelas berbeza dengan fitrah yang mereka dilahirkan menurut fitrah tersebut kerana yang demikian itu merupakan ciptaan yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh-Nya semata. Sekali-kali Allah s.w.t tidak akan merubah fitrah tersebut dan itu jelas berbeza dengan perubahan kekufuran dan keimanan. Manusia ini juga mampu merubahnya (kekufuran dan keimanan), kerana mereka telah diberikan kemampuan untuk hal itu. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya:

"Maka hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."

(Al-Rum: 30)

Yang demikian itu merupakan fitrah yang sangat terpuji, yang dengan-Nya Allah s.w.t memerintah NABI-Nya. Lalu bagaimana mungkin terbahagi menjadi dua: kekufuran dan keimanan, padahal Dia telah memerintah dengannya?

Seperti mana yang telah dikemukakan sebelumnya menurut penafsiran ulama salaf, "Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah," bererti terhadap agama Allah s.w.t. Misalnya, adalah tindakan mengebiri diri, dan sebagainya.

Allah s.w.t mengetahui hal-hal yang akan terjadi, dan tidak ada satu pun yang berbeza dengan pengetahuan-Nya, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap kekufuran atau keimanan seseorang, maka yang demikian itu sudah berada dalam pengetahuan-Nya.

Sedangkan mengenai sabda Rasulullah s.a.w mengenai anak kecil yang sudah dicap pada hari ia dicap sebagai seorang

yang kafir. Maka yang dimaksudkan dengan hal itu adalah bahawa anak itu telah ditulis ditetapkan, dan dicap demikian.

Adapun mengenai anak kecil yang dibunuh oleh Khidir, maka tidak ada sedikit pun keterangan di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahawa anak itu belum baligh dan mukallaf. Tetapi bacaan Ibnu Abbas menunjukkan bahawa ia adalah seorang yang kafir. Hal itu menunjukkan bahawa Musa 'alaihissalam tidak menolak pembunuhan terhadap anak itu kerana kekecilannya, melainkan ia melarangnya kerana anak itu bersih.

Ada juga yang mengatakan, di dalam sebuah hadis sahih menyebutkan hal yang menunjukkan bahawa anak itu belum baligh. Iaitu dari dua sisi: Pertama: ia menceritakan, "Lalu ia melewati seorang anak yang sedang bermain bersama anak-anak yang lain."

Kedua: ia mengatakan, "Seandainya tumbuh dewasa, nescaya anak itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran." Yang demikian itu menunjukkan bahawa anak itu belum dewasa.

Orang yang berpendapat di atas mengatakan bahawa dalam kisah Khidir bersama Musa itu tidak TERDAPAT sesuatu hal yang ghaib pun yang diperlihatkan kepada Khidir, tetapi yang demikian itu diperoleh Khidir melalui pengetahuannya terhadap beberapa aspek yang tidak diketahui oleh Musa.

Misalnya, pengetahuan Khidir bahawa kapal itu milik orang-orang miskin yang mereka mengetahui ada seorang raja zalim yang mengintai di belakang mereka, dan itu jelas diketahui juga oleh orang ramai. Demikian juga pengetahuannya terhadap dinding milik dua orang anak yatim, yang bapanya adalah seorang yang soleh, sedangkan di bawahnya didapati harta simpanan milik mereka berdua, yang mungkin juga hal itu diketahui oleh orang lain. Demikian juga kekufuran anak kecil tersebut yang mungkin juga diketahui oleh orang lain, bahkan mungkin orang tuanya juga telah mengetahuinya, tetapi kerana kecintaan mereka kepadanya sehingga mereka membiarkannya kufur.

Seandainya anak itu belum kafir setelah dewasa, tetapi ilmu Khidir telah mengetahui bahawa jika dewasa kelak, maka ia akan lebih parah lagi. Orang yang berpendapat demikian itu mengatakan, bahawa pembunuhan terhadap anak kecil itu adalah mencegah kejahatannya. Seperti mana yang dikatakan oleh Nuh 'alaihissalam'.

"Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir."

(Nuh: 24-27)

Berasaskan hal tersebut di atas, sebelum orang itu berbuat kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia belum disebutkan sebagai kafir. Bacaan Ibnu Abbas terhadap ayat 80 surah Al-Kahfi, "adapun anak kecil itu adalah seorang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang beriman). Maka secara lahiriah anak itu adalah kafir.

Jika dikatakan, "Kedua orang tua anak kecil yang dibunuh Khidir adalah mukmin, bererti dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, dan ia berada dalam belaian kedua orang tua yang muslim, sehingga ia pun menjadi muslim kerana mengikuti kedua orang tuanya dan sesuai dengan fitrahnya. Lalu mengapa ia dibunuh padahal keadaannya seperti itu?"

Menanggapi pernyataan tersebut, dapat dikatakan, jika orang yang sudah baligh, tidak ada persoalan. Jika masih belum dewasa dan kafir, maka menurut majoriti ulama, kekufurannya itu dibenarkan, dan tidak boleh dibunuh sehingga mencapai usia baligh. Mungkin di dalam syari'at didapati ketentuan yang membolehkan membunuh anak kecil yang kafir. Jika masih kecil serta belum dewasa, maka pembunuhan itu khusus ditujukan kepadanya, kerana Allah telah memperlihatkan kepada Khidir bahawa jika ia dewasa, nescaya ia akan memilih agama selain agama kedua orang tuanya.

Ibnu Abbas sendiri pernah ditanya mengenai pembunuhan

terhadap anak orang-orang kafir, maka ia menjawab, "Jika engkau mengetahui pada diri mereka TERDAPAT apa yang diketahui oleh Khidir terhadap anak kecil yang dibunuhnya, maka bunuhlah mereka."

Apabila ditanyakan jika anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya dalam keadaan beriman, lalu dari mana kekufuran itu datang?

Menjawab soalan tersebut dapat dikatakan, apa yang dikatakan Nabi s.a.w (kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi) itu adalah yang seringkali terjadi, jika tidak demikian, bererti kekufuran itu datang dari pihak lain selain kedua orang tuanya. Jika anak kecil yang dibunuh Khidir tersebut dalam keadaan kafir pada saat itu, bererti kekafiran itu datang dari orang lain selain kedua orang tuanya. Jika yang dimaksudkan ia akan kafir kelak ketika sudah dewasa atas inisiatif sendiri, maka demikian itulah yang terjadi.

Sedangkan mengenai penafsiran sabda Rasulullah, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi," dengan demikian itu baginda bermaksud menjelaskan hubungan keterkaitan anak pada kedua orang tuanya dalam hukum-hukum di dunia dan tidak bermaksud menerangkan bahawa kedua orang tuanya yang merubah fitrah.

Ini jelas bertentangan dengan apa yang diisyaratkan oleh hadis lain, di mana baginda menyerupakan pengafiran anak kecil dengan pemotongan anggota badan binatang, iaitu sebuah penyerupaan perubahan dengan perubahan. Baginda menyebutkan hadis tersebut setelah anak orang-orang musyrik dibunuh. Lalu baginda melarang para sahabat membunuh mereka seraya berkata, "Bukankah orang-orang yang terbaik di antara kamu itu adalah anak orang-orang musyrik juga. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah." Seandainya baginda hendak menyatakan bahawa anak itu mengikuti orang tuanya, maka hal itu justeru akan menjadi hujah bagi mereka, di mana mereka akan mengatakan bahawa mereka itu kafir kerana orang tua mereka. Tindakan anak kecil mengikuti orang tuanya dalam hukum-hukum dunia adalah untuk kepentingan

kelangsungannya hidup di dunia, kerana ia memerlukan adanya orang yang memeliharanya, mendidik, dan membimbingnya, dan kedua orang tuanya yang memelihara, mendidik, dan membimbingnya.

Oleh itu, anak kecil yang ditawan tanpa disertai oleh kedua orang tuanya, maka agamanya akan mengikuti orang yang menawannya. Demikian menurut jumhurul ulama, seperti Abu Hanifah, Syafie, Imam Ahmad, Al-Auzai', dan ulama yang lain, kerana ia (orang yang menawan) itulah yang mendidik dan membimbingnya.

Jika ia ditahan berserta salah seorang atau kedua orang tuanya, maka dalam hal ini masih didapati perbezaan pendapat di antara para ulama. Para fuqaha seperti Ahmad dan yang lainnya menggunakan hadis ini sebagai dalil bahawa anak kecil yang ditawan tanpa disertai kedua orang tuanya, maka ia menjadi muslim.

Seperti mana diketahui bersama bahawa orang kafir yang sudah berusia baligh jika ditawan oleh kaum muslimin, maka ia tidak menjadi muslim, kerana ia sudah benar-benar menjadi kafir. Jika anak kecil yang masih mengikuti kedua orang tuanya itu benar-benar kafir, nescaya kekufuran itu tidak akan berubah hanya dengan tawanan semata.

Yang demikian itu menjelaskan bahawa kekufuran di sini dalam pengertian kufur melalui penetapan hukum di dunia meskipun kedua orang tuanya tidak menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian diketahui bahawa maksud hadis tersebut adalah bahawa kedua orang tua itu menyampaikan kekufuran melalui lisan serta mengajarkannya. Rasulullah s.a.w secara sengaja menyebutkan kedua orang tua, kerana majoriti anak itu berada dalam didikan dan bimbingan kedua orang tuanya.

Hadis lain yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Rasulullah s.a.w berikut ini:

"Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga lisannya fasih berbahasa Arab, baik ia akan bersyukur atau kufur."

Dengan demikian itu, Rasulullah s.a.w menganggap seseorang anak itu masih dalam keadaan fitrah sampai ia boleh menggunakan akal nya sendiri dan membezakan antara yang baik dan yang buruk.

Demikian halnya dengan hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah s.a.w, bahawa Allah s.w.t pernah berfirman:

"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan."

Hal itu secara jelas menunjukkan bahawa mereka itu diciptakan dalam keadaan hanif, dan syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, serta menyuruh mereka berbuat syirik. Seandainya anak kecil itu menjadi kafir sejak ia dilahirkan kerana mengikuti kedua orang tuanya dalam urusan agama sebelum seorang pun mengajarkan kekufuran kepadanya, nescaya bukan syaitan yang merubah mereka dari kelurusan serta menyuruh berbuat syirik.

Abu Umar mengatakan, ulama yang lain lagi berpendapat mengenai sabda Nabi, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah," menurut kelompok ulama ini, dengan menyebutkan fitrah di sini, baginda tidak hendak menyinggung masalah kufur, iman, ma'rifah dan tidak juga keingkaran, melainkan baginda hendak menjelaskan bahawa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat dan sihat, baik dalam penciptaan, tabi'at, dan bentuk tubuhnya. Pada saat itu anak itu belum memiliki sifat kufur, iman, ma'rifah, atau keingkaran. Baru setelah dewasa, ia akan menentukan kufur atau iman.

Dalam hal itu mereka menjadikan hadis berikut ini sebagai dalil:

"Seperti mana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang-binatang itu lahir dengan

terputus-putus (hidung, telinga dan lain-lain secara terpisah)?”

Rasulullah s.a.w mengumpamakan hati anak cucu Adam dengan binatang, kerana binatang itu dilahirkan secara sempurna, tidak terlihat sedikit kekurangan. Baru setelah itu, dilakukan pemotongan terhadap telinga atau hidungnya. Maka demikian itu pula keadaan hati anak-anak yang baru dilahirkan, di dalam dirinya tidak TERDAPAT kekufuran, keimanan, ma’rifah, dan keingkaran. Tetapi ketika menginjak usia baligh, mereka disesatkan oeh syaitan sehingga kebanyakan dari mereka menjadi kafir, dan hanya sedikit yang diselamatkan oleh Allah s.w.t.

Seterusnya ulama ini mengatakan, seandainya anak-anak diciptakan dalam keadaan kufur atau beriman, nescaya mereka tidak akan berpindah dari itu untuk selamanya. Tetapi kenyataan menunjukkan lain, di mana ada orang yang berpindah-pindah; dari kufur ke iman, lalu ke kufur lagi, dan seterusnya.

Selain itu mereka mengemukakan, “Suatu hal yang tidak rasional jika seorang anak pada saat dilahirkan berbuat kufur atau beriman, kerana Allah s.w.t mengeluarkan mereka dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun. Orang yang tidak mengetahui sesuatu pun, mustahil baginya untuk berbuat kufur, iman, ma’rifah, atau ingkar.”

Abu Umar mengatakan, pendapat mengenai makna fitrah itu memang benar, iaitu bahawa fitrah itu bererti keselamatan dan istiqamah. Hal itu diasaskan pada firman Allah s.w.t dalam hadis yang diriwayatkan dari Iyadh tersebut, iaitu, “Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif.” Ertinya dalam keadaan istiqamah dan selamat. Seolah-olah Dia menyatakan iaitu dalam keadaan bebas dari pelbagai kejahatan, kemaksiatan, dan juga ketaatan, sehingga tidak ada ketaatan dan kemaksiatan pada diri mereka sehingga mereka mengetahui salah satu atau keduanya. Di antara yang menjadi hujah dalam hal ini adalah firman Allah Azza-wa Jalla berikut ini:

“Sesungguhnya kamu diberi balasan menurut apa yang

telah kamu kerjakan.”

(Al-Tahrim: 7)

Juga firman-Nya:

“Setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(Al-Mudatsir38)

Sedangkan orang yang tidak memperoleh pengajaran dan petunjuk saat berbuat, maka akan diberikan alasan baginya. Dalam hal ini Allah s.w.t berfirman:

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

(Al-Isra: 15)

Syaikh Abu Abbas mengatakan, jika yang dimaksudkan oleh pencetus pendapat ini bahawa anak-anak itu diciptakan dalam keadaan kosong dari ma’rifah dan keingkaran dengan fitrah yang masih bersih murni dari keduanya, dan hati pun masih putih bersih yang boleh menerima penulisan iman dan kufur, maka pendapat yang demikian itu dapat juga diterima.

Seperti mana pada papan yang masih bersih dan belum ada tulisan tidak berlaku pujian dan celaan. Allah s.w.t berfirman:

“Maka hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.”

(Al-Rum: 30)

Dengan demikian itu, Allah s.w.t menyuruh Rasulullah s.a.w untuk sentiasa tetap berada dalam fitrah yang Dia telah menciptakan umat manusia menurut fitrah tersebut. Lalu bagaimana mungkin yang demikian itu tidak terpuji. Selain itu, nabi menyerupakan fitrah tersebut dengan binatang yang lahir sempurna. Menyerupakan fitrah yang sudah berubah menjadi kafir dengan pemotongan hidung dan telinga pada binatang tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahawa kesempurnaan hidung telinga pada seekor binatang merupakan

hal yang dipuji dan kekurangan keduanya merupakan suatu hal yang cacat (tercela). Lalu bagaimana mungkin sebelum terjadi pengurangan itu tidak ada pujian dan juga celaan.

Dalil-dalil Al-Quran, sunnah, atsar, dan ijmak ulama salaf secara jelas menunjukkan bahawa makhluk ini diciptakan dalam keadaan memeluk agama Allah, iaitu berupa ma'rifah kepada-Nya, pengakuan bahawa Dia adalah Tuhan, cinta dan tunduk kepada-Nya. Yang demikian itu merupakan tuntutan fitrah mereka mesti terpenuhi. Pencapaiannya tidak bergantung pada adanya syarat tertentu, tetapi kerana tidak adanya halangan dan rintangan. Oleh itu, Rasulullah s.a.w tidak menyebutkan adanya syarat bagi fitrah, tetapi baginda menyebutkan hal-hal yang menghalangi tuntutan fitrah tersebut, di mana baginda bersabda, "Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi."

Dengan demikian, terbentuklah anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu bergantung pada faktor-faktor yang datang dari luar fitrah. Tercapainya hanifiyah, keikhlasan, dan ma'rifah Tuhan, serta ketundukan kepada-Nya itu tidak bergantung pada faktor di luar fitrah, meskipun kesempurnaan dan kekurangannya bergantung pada faktor dari luar fitrah.

Firman Allah s.w.t dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu datang syaitan kepada mereka, lalu syaitan-syaitan itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku berikan kepadanya kekuasaan." Firman-Nya ini mengandungi dua pokok penting. Pertama: pengabdian diri hanya kepada-Nya semata dengan tidak menyekutukan-Nya. Kedua: bahawa penyembahan itu mesti dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, disukai, dan diperintahkan-Nya.

Kedua pokok itu merupakan matlamat dari penciptaan manusia ini. Lawannya adalah syirik dan bidaah. Orang musyrik adalah yang menyembah Allah s.w.t sekaligus

menyembah selain diri-Nya. Sedangkan orang yang berbuat bidaah adalah bertaqarrub kepada Allah s.w.t dengan mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan, disyariatkan, dan tidak disukai-Nya.

Di lain pihak, Allah s.w.t memberitahu bahawa syaitan sentiasa berusaha untuk menghalangi jalan hamba-hamba-Nya dalam mencapai matlamat tersebut, iaitu dengan menyuruh mereka menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah kepadanya.

Syirik ini mencakupi dua hal. Syirik langsung kepada Allah s.w.t, iaitu dengan menyembah-Nya disertai penyembahan kepada selain Allah s.w.t.

Kedua adalah syirik melalui amalan ibadah, iaitu dengan mengerjakan hal-hal yang tidak disyariatkan-Nya. Yang sering terjadi pada umat manusia ini adalah berkumpulnya kedua jenis syirik, iaitu dengan mempersekutukan Allah s.w.t dengan sesuatu, sekaligus mengerjakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dan diperintahkan-Nya.

Allah s.w.t mencela orang-orang musyrik melalui kitab-Nya Al-Quran iaitu pada surah Al-An'am, Al-A'raf, dan surah yang lainnya. Melalui ayat-ayatnya Dia mencela orang-orang yang mengharamkan makanan dan pakaian yang Dia halalkan. Juga mencela orang-orang yang menyembah tuhan selain diri-Nya.

Dalam sebuah hadis disebutkan: "Agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyat (menyembah Allah semata dengan tidak menyekutukan-Nya) dengan penuh al-samhah (toleran)."

Jadi, benar-benar hanif dalam tauhid dan tidak menyekutukan-Nya dan toleran dalam beramal dengan tidak mengharamkan pelbagai makanan yang baik, yang halal. Allah s.w.t berfirman:

"Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Mukminun: 51)

Menurut itulah manusia ini diciptakan dan hal itu sudah pasti menjadi kecintaan bagi setiap orang, kerana sunnah Allah s.w.t itu sentiasa bersemayam dalam setiap fitrah. Hal itu mencakupi tauhid, ikhlas dalam mencapai matlamat, cinta hanya kepada-Nya semata, hanya menyembah-Nya dengan mengerjakan hal-hal yang disukai-Nya, menegakkan amar ma'ruf yang sangat disukai orang, dan nahi mungkar yang memang sangat dibenci sesama manusia, serta menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan segala hal yang buruk.

Apa yang diberitahu oleh Rasulullah s.a.w bahawa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan hanif merupakan dalil aqli yang dibenarkan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang telah diberitahu oleh Allah. Hal itu dapat dijelaskan melalui beberapa sisi.

Pertama: bahawa manusia ini terkadang mempunyai keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan yang benar, tetapi terkadang juga salah. Yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang disyari'atkan dan yang salah yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh syari'at Islam.

Kedua: bahawa penyembahan Allah s.w.t dengan mengerjakan hal-hal yang dicintainya.

Ketiga: al-hanifiyah yang merupakan agama Allah s.w.t dan tidak menuntut pencapaian ma'rifah terhadap yang hak dan pengutamaannya atas yang lainnya. Hal itu diperoleh tanpa belajar dari kedua orang tua dan tidak juga orang lain. Bahkan jika anak-anak kecil itu dibiarkan memelihara dirinya sendiri, lalu ia dapat menggunakan akal, kemudian boleh membezakan yang baik dan yang buruk, nescaya ia akan mendapatkan dirinya lebih cenderung kepadanya dan menghindar dari lawannya. Seperti mana anak kecil pada awal usia ia dapat melakukan pembezaan mengetahui bahawa suatu kejadian itu pasti ada pembuatnya. Ia akan menoleh jika ia dipegang dari belakang, kerana ia mengetahui bahawa itu pasti ada pelakunya. Jika ia merasakan sakit akibat pukulan, maka ia akan menangis hingga akhirnya terdiam.

Fitrah manusia itu telah memberikan pengakuan akan

adanya Pencipta, iaitu dengan berpegang pada tauhid. Jika demikian adanya, maka fitrah itu sendiri akan menuntut untuk berma'rifah kepada Allah mencintai, mengagungkan, membesarkan, dan tunduk patuh kepada-Nya tanpa melalui proses belajar dan tidak juga melalui ajakan, meskipun pada dasarnya fitrah setiap orang itu tidak bebas dalam mencapai hal itu. Tetapi memerlukan pada faktor-faktor tertentu. Seperti mana yang telah kami huraikan, bahawa faktor-faktor itu tidak muncul sendiri di dalam fitrah, tetapi ada pihak lain yang membantu, mengingatkan, dan memperkuatnya. Oleh itu, Allah s.w.t mengutus para nabi yang menyampaikan khabar gembira sekaligus peringatan yang mengajak manusia ke jalan yang sesuai dengan fitrahnya. Jika tidak ada penghalang yang menghalangi fitrah dari tuntutan, maka fitrah itu akan menyambut ajakan para rasul tersebut. Orang yang dalam keadaan lapar atau haus dan diajak untuk makan atau minum yang lazat-lazat, nescaya ia pasti akan mengikutinya dengan tidak memikirkan harganya.

Kelima: seperti mana diketahui bersama, bahawa anak kecil pada saat dilahirkan tidak mempunyai pengetahuan seperti itu dan tidak juga mempunyai kehendak terhadapnya. Bahawasanya setiap kali tercapai kekuatan ilmu dan iradah pada dirinya, nescaya akan tercapai pula ma'rifah kepada Tuhannya serta kecintaan pada hal-hal yang sesuai dengan kekuatan fitrahnya.

Seperti mana yang dapat kita saksikan bersama bahawa anak kecil sentiasa mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan menghindari hal-hal yang membahayakannya sesuai dengan kesempurnaan kemampuannya untuk membezakan.

Keenam: seperti mana diketahui bersama bahawa jiwa itu jika memperoleh pengajaran atau penyeru, maka akan ia peroleh juga ilmu dan keinginan. Diketahui pula bahawa setiap jiwa itu mahu untuk mengetahui yang benar dan menginginkan yang baik.

Ketujuh: seperti yang sudah bukan rahsia lagi bahawa

manusia ini tidak berbeza dengan binatang yang juga mempunyai indra perasa, gerakan, dan keinginan. Bahkan ada binatang yang mempunyai perasaan yang lebih sensitif daripada manusia. Seandainya tidak ada kekuatan yang terdapat dalam fitrah dan jiwa yang suci yang sama sekali tidak dimiliki oleh binatang, yang dengannya manusia berkeinginan untuk mengetahui yang benar dan menginginkan yang baik. Dengan demikian itu, ada dua kemungkinan bagi manusia, menghilangkan semuanya itu sehingga menjadi seperti binatang, atau tetap mempertahankan dan mengembangkan sehingga ia benar-benar berbeza dengan binatang.

Kelapan: seandainya yang menjadi sebab hanya sekadar pengajaran tanpa adanya kekuatan untuk itu, nescaya hal itu juga dapat diperoleh oleh benda-benda mati dan binatang.

Kesembilan: bahawa jiwa itu tidak dengan sendirinya memperoleh ilmu dan keinginan, tetapi ada kekuatan lain yang mendorong dan membantunya.

Kesepuluh: jika kita haruskan kebergantungan ma'rifah dan kecintaan pada satu sebab yang datang dari luar fitrah, bukankah pada saat tercapainya sebab itu TERDAPAT juga dalam fitrah sesuatu yang mentarjihnya.

Kesebelas: bahawa jiwa itu tidak pernah terlepas dari perasaan dan kehendak, kerana keduanya merupakan keharusan bagi hakikat jiwa tersebut. Selain kerana fitrah itu merupakan sesuatu yang hidup, dan sesuatu yang hidup pasti dapat merasa dan bergerak dengan kehendak. Dengan demikian setiap yang berkehendak pasti mempunyai matlamat yang dikehendaki, matlamat itu baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Jika setiap orang mempunyai matlamat yang dikehendaki, maka mereka pun mesti mempunyai Tuhan sebagai tempat bergantung dan bersandar.

Manusia diciptakan dalam keadaan cinta kepada Tuhan yang haq, dan tidak mencintai tuhan yang lain. Mereka diciptakan untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya.

Kedua belas: suatu hal yang mustahil jika fitrah itu lepas

dari keperluan dan kecintaan kepada Tuhan. Yang tidak mungkin terjadi lagi. Jika dalam fitrah tersebut ada keinginan untuk menuhankan sesuatu selain Allah Subhanu wa s.w.t. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi di antaranya, bahawa yang demikian itu jelas bertolak belakang dengan realiti yang ada.. Selain itu manusia tidak mampu untuk menjadi tuhan bagi makhluk yang memang bukan ciptaan mereka sendiri. Bahawa orang-orang musyrik tidak bersepakat pada satu tuhan sahaja, tetapi masing-masing kelompok dari orang musyrik itu mempunyai sesembahan yang diagungkan.

Dengan demikian diketahui bahawa para penganut Jahmiah serta saudara-saudara mereka yang berpegang teguh pada ajaran wihdatul wujud tidak mempunyai tuhan tersendiri, yang menjadi sesembahan dan tempat mengabdikan diri. Tetapi mereka menuhankan wujud mutlak yang bersifat universal. Sedangkan penganut ajaran para NABI mempunyai satu Tuhan, iaitu Allah yang tiada Tuhan selain diri-Nya. Allah s.w.t berfirman:

"Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Iaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arasy.' Kepunyaan-Nya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di dalam tanah. Dan jika mengeraskan ucapanmu, maka Dia Mengetahui rahsia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul-Husna (nama nama yang baik)."

(Thaha: 4-8)

Dialah yang telah menciptakan hati manusia untuk sentiasa mencintai dan mengakui-Nya sebagai Tuhan, mengagungkan, membesarkan, menetapkan sifat-sifat-Nya yang sempurna, serta membersihkan-Nya dari aib dan kekurangan. Bahawasanya Dia berada di atas 'Arasy. Hanya kepada-Nya tangan manusia menengadah, takut akan azab-Nya, sangat mengharapkan rahmat-Nya turun kepada mereka. Dialah yang menguasai dan mengendalikan semua makhluk ciptaan-Nya yang ada di dunia ini, di langit, bumi, atau yang ada di antara

keduanya. Dialah yang mengurus segala macam urusan dan persoalan dari hujung Barat hingga Timur, Utara sampai Selatan. Yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang lamanya seribu tahun menurut perhitungan manusia. Yang dimaksud dengan urusan itu dibawa naik adalah bahawa berita tersebut dibawa oleh malaikat.

*"Yang demikian itu adalah Tuhan Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."
(Al-Sajdah: 6)*

Maksudnya jika dalam hal-hal yang bersifat kesat mata tidak ada sesuatu yang diharapkan dzatnya (alam jagat raya), maka tidak ada sesuatu pun yang dijadikan Tuhan. Kerana ada satu Zat yang mengharuskan setiap orang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Meskipun Allah s.w.t tidak tampak oleh kesat mata, yang jelas dalam kehidupan ini diperlukan adanya satu Tuhan yang dicintai dan memang diharapkan Zatnya. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah penuhanan sesuatu yang bukan pencipta langit dan bumi.

Di lain pihak, Allah s.w.t telah memberitahu jika di dunia ini terdapat tuhan lain selain Diri-Nya, nescaya langit dan bumi ini akan rosak berantakan kerananya.

Bahawasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan mencintai, mengenal, membesarkan, dan mengagungkan-Nya. Hal itu sudah cukup untuk menjadi dalil bagi apa yang kita bahas dan perbincangkan. Wassalam

Nota Kaki

1. Diriwayatkan Imam Muslim dalam buku Sahih Muslim, juz IV, kitab Al-Qadar, hadis no. 2044. Dan Imam Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, juz IV, hadis no. 2156. Dan Imam Ahmad, juz II, hal.169.
2. Diriwayatkan Abu Dawud, juz IV, Imam Tirmizi, juz IV hadis no. 2155, Imam Baihaqi, juz X, hadis no. 204. Ibnu Abi 'Ashim, juz I, hadis no. 48, Al-Albani mengatakan bahawa hadis itu sahih.
3. Diriwayatkan Abu Dawud, juz IV, hadis no. 4700. Imam Tirmizi, juz V, hadis no. 3319, Imam Ahmad, juz V, hadis no. 317. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Tirmizi.
4. Takhrij hadis ini telah disampaikan pada hadis ke-2 dan ke-3. Seperti mana yang diriwayatkan Abu Dawud Al-Thayalisi, juz I, hadis no. 577, hal. 79.
5. Diriwayatkan Imam Tirmizi, juz IV hadis no. 2516. Al-Hakim, juz III, hadis no. 541. Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juz I, hadis no. 293. Dan Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam buku Sahih Al-Jami'. Sedangkan Tirmizi mengatakan, hadis ini hasan sahih.
6. Diriwayatkan Imam Bukhari, juz IX, hadis no. 5076. Nasa'i, juz VI, hadis no. 3215. Dan hadis ini juga disebutkan Al-Albani dalam buku Sahihul Jami', 7832. Dalam buku Al-Fath, Ibnu Hajar mengatakan, "Jawapan itu menunjukkan bahawa semua perkara menurut takdir Allah di Azal. Vasektomi atau tidak adalah sama, kerana apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi. Dan sabdanya, berkaitan dengan takdir itu sendiri, yakni bervasektomilah pada saat engkau benar-benar pada puncak ilmu tentang qadak dan qadar, kerana segala sesuatu itu tunduk pada qadha dan takdir Allah. Hal itu tidak bererti menunjukkan pada pembolehan vasektomi, tetapi menunjukkan pada pelarangannya. Seolah-olah baginda berkata, "Jika engkau mengetahui bahawa segala sesuatu itu tunduk pada qadak Allah, maka vasektomi tidak akan mendatangkan manfaat.
7. Diriwayatkan Imam Tirmizi, juz V hadis no. 2642. Imam Ahmad, juz II, hadis no. 176. Al Hakim, juz I, hadis no. 30, Imam Baihaqi dalam Sunannya, juz IX, hadis no. 4. Dan Ibnu Abi Ashim dalam Sunannya, juz I, hadis no. 107. Al-Albani mengatakan hadis ini sahih.
8. Diriwayatkan Imam Nasa'i (VIII/5686). Imam Ahmad dalam Musnadnya, (II/ 76). Al-Hakim (1/30). Sedangkan Ahmad Syakir

mengatakan, isnad hadis ini sahih.

9. Takhrij hadis ini telah dikemukakan pada hadis nombor 7.
10. Iaitu Imam Ahmad bin Hambal Al-Syalbani. Dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Dia dibesarkan di Baghdad dan di sanalah fahamannya berkembang dengan baik, dan mengalami kemuraman di Mesir selama pemerintahan Al-Ayyubi. Ahmad bin Hambal pernah menjalani cubaan dalam menentang pendapat yang menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Itu terjadi pada masa pemerintahan Ma'mun, Mu'thasim, dan Al-Watsiq. kepadanya mazhab Hambali berintisab. Ia meninggal pada tahun 241 H. Lih. Buku A'lamul Muqaqqi'in, Ibnu Qayyim, juz I.
11. Diriwayatkan Ibnu Majah (11/3377). Imam Ahmad dalam Musnadnya (11/176). Al-Albani mengatakan, hadis ini sahih.
12. Takhrijnya telah dikemukakan pada hadis no. 7.
13. Dan Al-Hakim (1/30). Ibnu Hibban(III/1631
14. Sebuah pemakaman di Madinah, tempat penduduk Madinah dimakamkan. Di dalam pemakaman tersebut terdapat pohon Gharqad.
15. Diriwayatkan Imam Bukhari (III/1 362). Muslim (IV/2039/VI). dan Abu Dawud (IV/4694).
16. Diriwayatkan Imam Bukhari (VIII/4946) dari hadis Ali bin Abi Thalib.
17. Diriwayatkan Imam Bukhari (XIII/7551). Muslim (IV/2041/IX). Abu Dawud (IV/4709). dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (IV/431).
18. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6596) dari hadis Imran bin Hashin.
19. Diriwayatkan Imam Tirmizi dari Qutalbah dari Lalts Abu Quballi dari Syafi. Dan dari Qutalbah dari Bakar bin Nashr dari Abu Quball. Dalam hal ini Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih gharib. (Juga diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad)
20. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (V3076). Al-Hakim dalam buku Al Mustadrak (11586), dari Abu Hurairah dan Ibnu Ashim dalam bukunya Al-Sunnan (1204). Ahmad dalam Musnad Ahmad (1251.299, 371) dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an, dan ia da'if tetapi ia mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Hakim. Al-Albani mengatakan dalam buku Sahihul Jami' bahawa hadis ini sahih.
21. Diriwayatkan Tirmizi (V 3075), Imam Malik dalam buku Al-Muwatta' (11898). Lihat juga Risalah Maqadirul Khalaq yang ditahqiq oleh Abu Hafsh, hal. 17, Penerbit Darul Hadis.
22. Diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya (IV 17), (568). Dan Al-Haisami menyebutkannya di dalam buku Majma'uz Zawaid (VII 187), dan ia mengatakan, diriwayatkan Al-Bazzar dan Thabrani. Lihat takhrijnya pada hadis sebelumnya.
23. Di dalamnya terdapat Baqiyah bin Walid, sedang ia seorang perawi

yang da'if (lemah). Hadisnya itu berpredikat hasan kerana banyaknya syahid. Dan isnad Thabrani hasan. Sedangkan Al-Albani mengatakan dalam buku sahih Jami' (1702) bahawa hadis itu sahih.

24. Disebutkan Al-Haisami dalam buku majmuk zawaid (VIII198), ia mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan di dalamnya terdapat Ismail bin Rafi'. Imam Bukhari mengatakan, hadis ini sedangkan perawi lainnya mendaifkannya. Juga disebutkan Ibnu Hajar Al Asqalani dalam buku Al-Mathalib Al-Aliyah (III3457). Dan Hasan Bashari mengatakan, diriwayatkan Abu Ya'dia dengan sanad da'if disebabkan da'if dari Ismail bin Rafi'.
25. Takhrij hadis ini telah dikemukakan pada hadis nombor 9.
26. Dia disebutkan Al-Haitsami dalam buku Majma'uz Zawaid (VII186), Haisami mengatakan, diriwayatkan Abu Ya'dia yang di dalamnya terdapat Al-Hakam bin Sinan Al-Bahili. Dan Abu Hatim mengatakan bahawa hadis ini tidak kuat. Sedangkan jumhurul ulama mendaifkannya, Dan Ibnu Hajar menyebutkannya dalam buku Al-Matlabh al'Aliyah (III 77).
27. Disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku Al-Mathalib (937), hadis dari Hisyam bin Hakim bin Hizam. Dan dia mengatakan hadis itu gharib.
28. Ijtihad bererti memberikan debat atau bukti (berdebat). Ijtihad ini terdiri dari tiga macam atau ragam utama; debat logik, debat induktif (istiqra'), dan debat dengan analogi (tamsil)
29. Diriwayatkan Bukhari (XI 6614). Muslim (IV Qadar 204213). Abu Dawud (IV 4701). Ibnu Majah (180). dan Ahmad dalam Musnadnya (1148).
30. Diriwayatkan Imam Muslim (IV Qadar 204314). Imam Malik dalam buku Al-Muwatta' (II 898). dan Ahmad dalam Musnadnya (11314).
31. Diriwayatkan Imam Muslim (IV Qadar 204315).
32. Diriwayatkan Imam Bukhari (VI 3409 Fath). Imam Muslim (IV Qadar 2044). dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (11264).
33. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok yang muncul di dunia Islam dan bersikap ekstrem dalam penggunaan logik. Kelompok ini telah menjadikan logik sebagai asas dalam memandang segala sesuatu, sehingga perjalanannya menyimpang dari jalan yang benar yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hakiki sedangkan logik (akal) tidak boleh keluar dari lingkaran keduanya dan bukan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak dapat dianalogikan dengan logik, menerima atau menolak. Tokoh utama mereka adalah Washil bin Atha'. Washil adalah putera Atha' yang meninggal dunia pada tahun 131 H. Selain itu ada juga tokoh yang lainnya, iaitu Umar bin Ubaid yang meninggal dunia pada tahun 144 H. Jiba'i yang meninggal dunia pada tahun 415 H. Ubay bin Hudzail

Al-Ilaf yang meninggal dunia pada tahun 130 H. Basyar bin Mu'tamar yang meninggal dunia pada tahun 210 H. Dan Tsumamah bin Asyras.

34. Ubay Ali Al-Jiba'i bernama lengkap Ubay Ali Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Jiba'i "Al-Mu'tazili". Di antara kesesatannya yang dilakukannya adalah menyebut Allah tunduk patuh kepada hamba-Nya jika Dia mengerjakan kehendak hamba-Nya tersebut. Pendapatnya itu muncul akibat dari ungkapannya, "Bahawa hakikat ketaatan itu selari dengan iradah (kehendak), dan setiap perbuatan yang selari dengan kehendak orang lain bererti ketaatan. Selain itu, ia juga mengakui bahawa nama-nama Allah itu elastik dapat diambilkan dari setiap perbuatan yang dikerjakan-Nya. Dalam buku Al-Maqsudaat yang ditulis Al-Asy'ari dikemukakan bahawa bidaah yang dilakukan oleh Al-Jiba'i ini lebih parah daripada bidaah dan kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dalam penyebutan Allah sebagai bapanya Isa. Sila lihat buku Al-Farqu Bainal Firaq, Baghdadi. Dan buku Al-Maqaalaat, Al-Asy'ari, hal.531.
35. Golongan Khawarij adalah golongan yang tidak mahu mengakui imam yang hak yang telah disepakati jemaah. Baik itu pada masa sahabat, khulafa'urraSyidin, mahupun imam setelah mereka.
36. Golongan Marji'ah dan Wa'idiah termasuk golongan Khawarij. Penolakan pertama kali dilakukan terhadap imam Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang Shiffin. Mereka ini benar-benar mengingkari imam Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka adalah Al-Asy'ats bin Qais.
37. Golongan Mu'thilah: golongan yang mengingkari Khaliq, dan kebangkitan, dan pembangkitan manusia. Golongan inilah yang berpendapat kehidupan dan kematian itu hanyalah kejadian alami dan hanya masa (waktu) yang menentukan. Penganut golongan inilah yang di dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Jatsiyah 24, "Mereka berkata, 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja, kita mati dan hidup serta tidak ada yang membinasakan kita selain masa'." Firman Allah tersebut menunjukkan pada pendapat mereka yang berdasarkan segala sesuatu pada hukum alamiah semata. Di antara mereka ada yang mengakui adanya hari kebangkitan, ada yang mengakui adanya sang pencipta, namun secara umum mereka menolak para rasul. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat buku Al-Milal wa Al-Nihal, Syahrastani, juz II.
38. Majusiyah adalah sebutan agama besar yang memiliki seorang tokoh, iaitu Mahubidz Muwaizari, iaitu seorang ilmuwan terkemuka dan hakim terdepan. Para penganut agama ini berpegang teguh kepada perintahnya, tidak menentanginya dan hanya bersandar kepada pendapatnya. Lihat buku Al-Milal wa nihal, Syahrastani, hal. 233.
39. Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Anshari Al-Harawi, Al-Suyuthi berpendapat bahawa Abu Islam adalah salah seorang yang mengharamkan umat Islam mendalami ilmu kalam. Hal itu dapat kita

lihat dalam ungkapannya (Suyuthi), "Aku tahu bahawa para imam ahlusunah masih terus menulis buku-buku yang mencela ilmu kalam dan menentang orang-orang yang menerapkan ilmu tersebut." Dan ia membolehkan sebuah buku yang ditulis oleh Syaikhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, wafat tahun 81 H. Lihat buku Shalmu Manthiquuat Kalam, Suyuthi, hal. 31. Lihat juga ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Madarijus Salikin, juz I, bab maqamut taubah.

40. Diriwayatkan Imam Bukhari (III 127 Fath). Imam Muslim (Musafirin 537) (538206). Juga imam Ahmad dalam Musnadnya (1112).
41. Diriwayatkan Imam Bukhari (XIII 7471 Fath). Imam Nasa'i.(II 106). Imam Baihaqi dalam Sunannya (1404). Serta Imam Ahmad dalam Musnadnya (V 307).
42. Diriwayatkan Imam Muslim (IV 205224). Ibnu Majah (114168). Imam Baihaqi (X 89); Dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (11370). Usaha dan kerja keras untuk memperolehi apa yang bermanfaat baginya dan juga bertentangan dengan perintah-Nya untuk memohon pertolongan kepada-Nya.
43. Thabari adalah penulis Tafsir Jami'ul Bayan Fii Tafsiril Qur' an, Bernama lengkap Abu Ja'far bin Rustam Al-Thabari. Sebahagian orang mencampur adukkan antara dirinya dengan sejarahwan terkenal, Al-Thabari. Dugaan besar menyebutkan bahawa ia meninggal dunia pada seperempat pertama dari abad keempat dari tahun Hijriyah. Lihat buku Tarikhu Turatsi Al'Adah, Fuad Sirkin, ju2 11, hal. 26.
44. Diriwayatkan Imam Muslim (IV Fadhal 850172). Dan juga diriwayatkan Imam Bukhari (IV Qadar 205030). Abu Dawud (IV4705). Imam Tirmidzi (V3150). Imam Ahmad dalam buku Musnadnya (VI 19). Dan Ibnu Abi Ashim (1194195).
45. Diriwayatkan Imam Muslim juz IV, hal. 2050, kitab Qadal, nombor hadis 30-31. Nasa'i (IV 1946). Ibnu Majah (182). Dan Imam Ahmad dalam buku Musnadnya (VI 208).
46. Diriwayatkan Imam Bukhari (III 1386 Fatah). Dan Imam Ahmad dalam buku Musnadnya (V 8,15).
47. Diriwayatkan Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (11519). Dia mengatakan, "Hadis ini isnadnya sahih." Sesungguhnya Abu Hamzah tidak dikecam kecuali kerana keterlaluannya dalam mempertahankan mazhabnya.
48. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku Musnadnya (IV 13). Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (IV 561), dan ia mengatakan bahawa hadis di atas berisnad sahih.
49. Diriwayatkan Imam Bukhari (HI1358). Dan Imam Muslim (IV Al-Qadar 204722).
50. Diriwayatkan Imam Ahmad (I/1 68). Dan Imam Tirmidzi (IV /2151). Ahmad Syakir mengatakan, bahawa isnad hadis ini da'if.

51. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (III/2736). Imam Ahmad (III/420, 486). Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (11/459). Ia mengatakan, hadis itu sahih dengan syarat Muslim. Mengomentari ungkapan Al-Hakim, Al-Dzahabi mengatakan. Imam Muslim tidak meriwayatkan sedikit pun dari hadis tersebut kepada kedua anaknya, sedang keduanya adalah tsiqat.
52. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Zuhud/ 2295/64). Imam Ahmad (IV/ 332,333). (VI/15).
53. Imam Syafie bernama lengkap, Muhammad bin Idris Al-Syafie. Mazhabnya pertama kali muncul di Irak, lalu berkembang ke Mesir, Syam, Yaman, dan Khurasan. Dia dilahirkan pada tahun 150 H, Imam Syafie belajar kepada Mushmah bin Khalid, seorang mufti di Mekah. Selain ia juga pernah belajar kepada Imam Malik. Dan untuk hadis, ia banyak mengambil dari Ibnu Uyainah, Al-Fudhail bin Iyadh, Muhammad bin Syafie. Imam Syafie adalah seorang yang mempunyai kemampuan luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi serta mempunyai kemampuan mengungkapkan pendapat secara baik. Kepadanyalah mazhab Syafie itu dinisbahkan. Ia meninggal pada tahun 264 H.
54. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/ Qadar/ 2037 /XX/III)
55. Diriwayatkan Muslim (IV/Al-Qadar/2045/17). Ahmad dalam buku Musnad (V/168). Ibnu Majah (11/3834).
56. Diriwayatkan Ibnu Majah dalam buku Al-Muqaddimah (1/199). Al-Halam (1/525). Ia mengatakan, hadis ini sahih dengan syarat Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal itu disepakati oleh Al-Dzahabi. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya (IV/182). Ibnu Hibban dalam Sunannya (11/939). Ibnu Abi Ashim dalam buku Al-Sunnah (I/2129). Dan dalam buku Al-Sahihah, Syaikh Al-Albani mengatakan, "Hadis ini sahih."
57. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Alfat min Al'Adab/ 762/3). Dan disebutkan juga oleh Ahmad Syakir dalam takhrijnya pada nombor 8215.
58. Diriwayatkan Muslim (I 763/5). Ahmad (11/395, 491). Baihaqi (III/ 365). Dan dalam buku Majma'uz Zawaid (VIII/71). Al-Haisami juga menyebutkan hadis ini.
59. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam buku Syu'abul Iman (11/121). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam buku Dha'if Al-Jami' (1001), dan ia mengatakan, hadis ini da'if.
60. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam buku Syu'abul Iman (11/121).
61. Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam buku Dha'if Al-Jami' (1001), dan ia mengatakan, hadis ini da'if.
62. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya,

dilepaskan, tidak boleh ditunggu lagi, serta tidak boleh diambil air susunya.

63. Saaibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran suatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.
64. Washilah adalah seekor domba betinanya melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.
65. Haam adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, kerana telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahirah, saaibah, washilah, dan haam ini adalah kepercayaan Arab jahiliah.
66. Sebahagian mufassir menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul Mahfuz dengan erti bahawa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul Mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkan dengan Al-Quran dengan erti bahawa di dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma hukum, hikmah-hikmah, dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya
67. Zindiq adalah sebuah kelompok sesat yang asalnya merupakan kelompok Rafidhah (penolak). Kelompok ini menyalahkan dan menafikan agama Islam dan pemujaan terhadap Rasulullah. Seperti mana dikemukakan para ulama, ketika Islam muncul, Abdullah bin Saba bermaksud untuk merosak dan menghancurkan agama Islam dengan cara yang sangat jahat. Di antara penganut Zindiq ini adalah Ibnu Arabi dan yang semisalnya. Mereka ini adalah orang-orang munafik zindiq. Lihat buku Syarhu Al-Thahawiyah, juz 11, hal. 738-748.
68. Mulhidah ini terdiri dari tiga kelompok:
  1. Kelompok yang mengingkari adanya Tuhan, sang Khalik, hari kebangkitan dan pengembalian makhluk ke tempat asalnya.
  2. Kelompok yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan pengembalian makhluk ke tempat asalnya.
  3. Mereka yang mengingkari adanya para rasul, sekaligus sebagai penyembah berhala.
69. Shaibah adalah mereka yang menyimpang dari manhaj para rasul dan nabi. Mereka itulah para penganut agama Yahudi dan Nasrani, yang semuanya adalah sesat.
70. Disesatkan Allah bererti bahawa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mahu memahami petunjuk-petunjuk Allah. 'Maksudnya, seorang hamba tidak akan diazab Allah semata-mata kerana kesesatannya kecuali jika hamba itu melanggar perintah-

perintah yang sudah dijelaskan.

71. Penganut Jahmiah adalah pengikut Jaham bin Shafan. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan "jabariyah murni" (dengan pengertian bahawa manusia ini mutlak di bawah paksaan dan tidak ada pilihan baginya). Fahamannya ini muncul di kota Tirmidz. Dia dibunuh oleh Muslim bin Ahwaz Al-Mazini di Marwa pada akhir pemerintahan raja Bani Umayyah. Jaham bin Shafwan sependapat dengan fahaman Mu'tazilah mengenal tidak adanya sifat azaliyah. Fahaman ini tidak membolehkan pembeza sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang telah disifatkan-Nya bagi makhluk-Nya. Dengan demikian itu, maka mereka menafikan sifat hidup dan mahatahu bagi Allah. Tetapi mereka menyifati Allah dengan sifat Qaadir (Maha Kuasa), Faa'il (Maha Berbuat), dan Khaaliq (Maha Pencipta), kerana Dia tidak pernah menyifati seorang pun dari hamba-Nya dengan sifat-sifat tersebut. Lihat kembali buku Al-Milal wa Al-Nihal, Al-Syahrastani, hal. 86.
72. Penganut Qaramithah adalah kelompok urutan kelapan belas dari kelompok Rafidhah. Fahaman ini dinisbahkan kepada Qirmit, iaitu orang Kufah berkulit hitam. Mereka ini memiliki pendapat yang sangat tercela, di mana mereka mengaku bahawa Nabi s.a.w telah mewasiatkan kekhalifahan kepada Ali bin Abi Thalib sedangkan Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kekhalifahan itu kepada puteranya, Husain. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa Muhammad bin Ismail masih hidup sampai sekarang ini, belum mati dan tidak akan mati sebelum menguasai bumi ini, ia itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil-dalil yang diriwayatkan dari para pendahulu mereka. Lihat kembali buku Maqaalatul Islamiyin, Al-Asy'ari, juz I, hal 101.
73. Dinamakan fahaman Batiniyah, kerana penganutnya berpendapat bahawa setiap yang zahir itu mempunyai sisi batin dan setiap ayat yang diturunkan itu mempunyai takwil. Selain Batiniyah, fahaman ini disebut juga dengan Qaramithah, Mudzdaqiyah di Irak, Talimiyah dan Mulhidah di Khurasan. Mereka telah mencampuradukkan ungkapan mereka dengan ungkapan para filsuf. Dan mereka berpendapat, bahawa Allah itu maujud dan juga tidak maujud, Maha Mengetahui dan juga tidak maha mengetahui, tidak berkuasa dan tidak lemah. Lihat buku Al-Fashl, Ibnu Hazm, juz II, hal. 26.
74. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad (1/391, 452). Disebutkan juga oleh Al-Haitsami dalam kitab Majmuuz Zawaid (X/136) dari Ibnu Mas'ud. Dan ia mengatakan, hadis ini diriwayatkan dan Imam Ahmad, Abu Ya'a, Al-Bazzar, dan Thabrani. Ry'ai Imam Ahmad dan Abu Ya'la termasuk selain Abu Salamah. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban. Syaikh Ahmad Syakir dalam bukunya (VV4318), "Isnad hadis ini sahih."
75. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad (1/391, 452).

Disebutkan juga oleh Al-Haisami dalam kitab Majma'uz (X/136) dari Ibnu Mas'ud. Dan ia mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzal; dan Thabrani. Rizal Imam Ahmad dan Abu Ya'la termasuk sahih selain Abu Salamah. Dan telah ditsiqatkan oleh Ibnu Hibban, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan dalam bukunya (VI/4318), "Isnad hadis ini sahih."

76. Diriwayatkan Ibnu Adiy dalam buku Al-Karmil (III/39). Al-Suyuthi dalam buku Al-Laa'i 1/254). Dan disebutkan juga oleh Al-Albani dalam buku Jami' (2337), dan ia mengatakan bahawa hadis itu maudhu'.
77. Diriwayatkan Imam Bukhari (TV/2178,2179) Juga diriwayatkan Imam Muslim (III/Al-Musaaqaat/ 1218/102). Ibnu Majah (11/2257). Imam Nasa'i (VII/4595). Imam Ahmad (V/208).
78. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Hal/269/80,81). Abu Dawud (1/217). Imam Tirmidzi (I/ 112). Ibnu Majah (1/607). Imam Nasa'i (1/199). Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Muwad (III/29, 36), hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri.
79. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6446). Imam Muslim (II/ Al-Zakat/ 726/120). Imam Tirmidzi (IV/2373). Imam Ibnu Majah (IV 4137). Imam Ahmad dalam bukunya Al'Musnad (11 /243, 261,390, dan 443).
80. Diriwayatkan Imam Bukhari (VIII/4539). Imam Muslim (II/ Al-Zakat/ 719/120). Imam Tirmidzi (V/2570). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/395). Imam Baihaqi dalam kitabnya (IV/195), hadis dari Abu Hurairah.
81. Diriwayatkan Imam Bukhari (X/6114). Imam Muslim (IV/Al-Birr/2014/ 107,108). Imam Malik dalam bukunya Al-Muwattha' (11/906). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/236, 268, 517). Dan Abdurrazak dalam buku Al-Mushannif (XI/20287).
82. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (V/3334). Ibnu Majah (11/4244). Ahmad dalam Musnadnya (II/ 297). Syaikh Al-Albani menyebutkannya dalam buku Jami' (1670), dan ia mengatakan bahawa hadis ini berstatus hasan.
83. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (II/1 495). Imam Ibnu Majah (II/3858). Imam Ahmad dalam buku Musnad Ahmad (IIV120,158,245,265), hadis dari Anas bin Maliki. Dan Syaikh Al-Albani mengatakan, bahawa hadis ini berstatus sahih.
84. Yang dimaksud dengan "lubang yang tidak tembus" adalah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lainnya.
85. Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit, ia dapat sinar matahari baik pada waktu matahari terbit mahupun pada waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang banyak
86. Orang-orang kafir, kerana amal perbuatan mereka tidak didasarkan

atas iman, maka ia tidak mendapatkan balasan dari Tuhan di akhirat kelak meskipun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka.

87. Disebutkan Al-Zubaidi dalam buku Al-Ithaaf (VI/209). Al-Iraqi mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Thabrani berasal dari Abu Uqbah Al-Khauilani, tetapi dalam hadis itu ia menyebutkan, (yang paling lembut dan paling tipis). Dan isnad hadis ini jayyid.
88. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (IV/311) dengan lafaz, (Sesungguhnya cahaya itu jika sudah masuk ke dalam dada dan...) Dan hadis ini disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam buku Al-Sahihah Al-Dha'ifah (965), dan ia mengatakan bahawa hadis ini da'if (lemah).
89. Diriwayatkan Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (1/13). Adz-Dzahabi mengatakan, hadis itu dengan syarat Muslim. Seperti mana diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan Fii Khalqi fi Al-lbad, hal. 33. Dan Imam Baihaqi dalam buku Al-Asma wa Al Shifaat, hal. 26.
90. Fahaman ini menafikan kehendak Allah dan mengutamakan qudrah manusia daripada qudrah Tuhan dalam memberikan pengaruh terhadap akal fikiran.
91. Diriwayatkan Abu Dawud (11/1522). Imam Ahmad dalam Musnadnya (V/245,247). Dan Al-Hakim dalam buku Al-Mustadrak (1/2 73). Dan juga disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam buku Sahih Al-Jami' (7969), dan ia mengatakan bahawa hadis ini berstatus sahih.
92. Diriwayatkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (IV/250,251), hadis dari Jabir bin Abdullah. Al-Hakim mengatakan bahawa hadis ini berisnad sahih. Dan hadis ini dikomentari oleh Dzahabi melalui ungkapannya, "Tidak demi Allah, Sulaiman itu tidak dapat dijadikan sandaran."
93. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6463), Imam Muslim (V/Shifatul Munafiqin/2169/71), dari hadis Abu Hurairah
94. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6467), juga Imam Muslim (IV/ Shifatul Munafiqin/2170) Dan diriwayatkan Ibnu Majah (11/4210) serta Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/235 256,dan 264).
95. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6306). Imam Tirmidzi (V/3393). Ibnu Majah (11/3872). Nasa'i (VIII/5537). Dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (VI/122,125).
96. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi (V/3513). Ibnu Majah (11/3850). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (VI/171,182), dari Aisyah. Al-Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih.
97. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6308). Imam Muslim (IV/At-Taubat/ 2103/3), hadis dari Haris bin Suwaid.
98. Diriwayatkan Imam Bukhari (XIII/7405). Dan Imam Muslim (IV/Dzikir/

2061/2).

99. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/kitab taubat/2103,2104/5)), hadis dari Nu'man bin Basyr
100. Diriwayatkan Imam Bukhari (XXI/6309), Imam Muslim (IV/2104/7), hadis dari Anas bin Malik.
101. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6307), hadis dari Abu Hurairah. Isnad hadis ini di dalamnya terhadap (terputus).
102. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Dzikir Al-Du'a/2075/40). Dan Abu Dawud (11/515).
103. Diriwayatkan Abu Dawud (11/1516). Imam Tirmidzi (V/3434). Dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya (11/21). Dan dalam bukunya Dha'ul Jami'. Al-Albani mengatakan, "Hadis ini daif.
104. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV/2 60,261). Dan juga disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam buku Al-Silsilah Al-Sahihah (1452).
105. Diriwayatkan Imam Muslim 2075-2076/42). Juga disebutkan oleh At-Tabrizi dalam buku Al-Misykat (11/1452).
106. Diriwayatkan Ibnu Majah (11/3820). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (129,145). Hadis dari Aisyah, sedangkan Al-Albani mengatakan bahawa hadis da'if.
107. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Musafirin/534-536/201). Imam Abu Dawud (1/760). Imam Tirmidzi (V/3421). Imam Nasa'i (11/896). Al-Darimi (1/1238). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (1/ 94,102 dan 11/515), hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Imam Bukhari (11/817). Imam Muslim (I/Al-Shalat/350/217), hadis dari Aisyah.
108. Diriwayatkan Imam Bukhari (11/744). Imam Muslim (I/Masajid/419/ 147), hadis dari Abu Hurairah.
109. Diriwayatkan Baihaqi dalam bukunya As-Sunan Al-Kubra (11/33). Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (11/98), hadis dari Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim sendiri mengatakan bahawa hadis ini sahih dengan syarat Muslim, dan hal itu disetujui oleh Al-Dzahabi.
110. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Shalat/346/202), dari Abdullah bin Abi Afa.
111. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Shalat/350/216), hadis dari Abu Hurairah.
112. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (5063/367,375). juga disebutkan Al-Haisami dalam buku Majma'uz Zawad (X/1 10), dan ia mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ubaid bin Al-Qa'qa' yang aku tidak mengenalnya.
113. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Dzikir wa Al-Du'a/2086/66), hadis dari Aisyah.

114. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Musafirin/535/201). Imam Abu Dawud (11/1509). Imam Tirmidzi (IV/3421). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (1/94,95, dan 102), hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6398). Imam Muslim (IV/Al-Dzikir wa Al-Du'a 2087/70), hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari.
115. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (1/850), Imam Tirmidzi (11/284) dan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (11/1509) juga Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (1/371). Al-Albani mengatakan, status hadis ini hasan.
116. Diriwayatkan Abu Dawud (IV/4699), Ibnu Majah (1/77). Dan Imam Ahmad dalam musnadnya (V/182,185,189), serta Imam Baihaqi dalam kitab As-Sunan (X/204) dan Ibnu Hibban (11/725), dari hadis Zaid bin Tsabit.
117. Menurut pendapat sebahagian ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan kemenangan itu adalah kemenangan penaklukkan Makkah. Ada juga yang mengatakan penaklukkan negeri Rom. Dan ada juga yang mengatakan perdamaian Hudaibiyah. Tetapi majoriti ahli tafsir berpendapat bahawa yang dimaksud di sini adalah perdamaian Hudaibiyah.
118. Diriwayatkan Abu Dawud (11/1510). Imam Tirmidzi (V/3551). Ibnu Majah (11/3830). Imam Ahmad dalam Musnadnya (1/227), hadis dari Ibnu Abbas. Al-Albani mengatakan status hadis ini hasan sahih.
119. Diriwayatkan Imam Bukhari (11/834). Imam Muslim (IV/Al-Dzikr wa Al-Du'a/2078/48). Dan Imam Tirmidzi (IV/3531). Serta Imam Ibnu Majah (11/3835), hadis dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
120. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (IV/2 492). Juga disebutkan oleh Al-Haisami dalam bukunya Maj'muz Zawaid (X/334) dengan tidak mencantumkan kata (orang-orang yang sewenang-wenang). Al-Haisami mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan Al-Bazzal, yang di dalam sanadnya.
121. Sebahagian ahli tafsir memandang bahawa hal itu sebagai suatu perumpamaan. Ertinya hati mereka menyerupai hati kera, kerana sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat jumhurul mufassirin adalah mereka benar-benar berubah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum serta hidup lebih dari tiga hari.
122. Secara harfiyah, fi'il bererti perbuatan. Dalam logik kadang-kadang digunakan juga istilah ya'al iaitu salah satu di antara sepuluh kategori Aristoteles Al-Maqulalatu'l Asyr, sebagai lawan dari kata infi'al dan yanfa'il. Yang merupakan kategori nafsu dan keinginan. Perbuatan dalam pengertian khusus ini bererti mempengaruhi sesuatu yang menerima akhirnya, misalnya memanaskan sesuatu sementara nafsu akan terpanaskan juga, atau memotong sesuatu sementara nafsu akan terpotong juga. Dalam menafsirkan fi'il adalah perbuatan atau aktualiti

dan kerana itu tidak berlawanan dengan infi'al tetapi dengan quwwah iaitu potensialiti.

123. Secara harfiyah, infi'al bererti diakibatkan, tetapi secara teknis adalah kategori nafsu dan perbuatan batin sebagai salah satu dari 10 kategori Aristoteles. Juga disebut yanfa'il dipengaruhi. Infi'al berbeza dengan fi'il merupakan penerimaan akibat dari suatu yang menimbulkan akibat.
124. Menurut riwayat Ibnu Abbas bahawa sekelompok kambing telah merosak tanaman pada waktu malam hari. Maka yang punya tanaman itu mengadukan hal ini kepada Nabi Dawud, lalu Nabi Dawud memutuskan bahawa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang empunya tanaman sebagai ganti tanaman yang rosak. Tetapi Nabi Sulaiman memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada yang empunya tanaman untuk diambil manfaatnya. Dan orang yang empunya kambing itu diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman-tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru itu telah dapat diambil hasilnya, mereka yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Sulaiman 'alalhissalam ini adalah keputusan yang lebih tepat.
125. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah di telinganya, dilepas, tidak boleh ditunggangi lagi serta tidak boleh diambil air susunya.
126. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.
127. Washilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, lalu yang jantan itu disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.
128. Unta jantan yang sudah membuntingi sepuluh kali tidak boleh dipekerjakan lagi.
129. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (11/2193), hadis dari Aisyah radiyallahu 'anha. Ibnu Majah (1/2046). Al-Hakim (II/ 98). Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam buku Sahih Ibnu Majah (1665).
130. Diriwayatkan Imam Bukhari (IV/1533), hadis dari Abu Hurairah. Juga Imam Muslim (II/hal. 809, kitab shiyam, 171,1155)). Imam Abu Dawud (II, 2398). Imam Tirmidzi (III/721). Imam Ibnu Majah (1/1673). Al-Darimi (III/ 727). Dan Ahmad dalam Musnadnya (11/425,489, 491,493).
131. Diriwayatkan Imam Bukhari
132. Diriwayatkan Imam Bukhari (X/6094). Imam Muslim (IV/Al-Birru/ 2013). Imam Abu Dawud (IV/4989). Imam Tirmidzi (IV/1971). Imam Baihaqi (X/196). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (1/384, 432),

dari Abdullah bin Mas'ud.

133. Yang dimaksud hasanah dalam ayat itu adalah kebaikan yang diberikan pada perang Badar, iaitu berupa rampasan dan pembebasan. Sedangkan sayyi'ah adalah musibah yang menimpa Rasulullah pada perang Uhud, di mana wajah baginda terluka dan tulang punggung pun retak.
134. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad shallallahu 'alalhi wa sallam pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat teguran ini kepada Nabi. Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat, seperti tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 89.
135. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam buku Sahih Bukhari (121). -Dan Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim (Imam 66-67) Diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV 286), dengan makna yang serupa dari Al-Barra' bin Azib. Juga Al-Haisami dalam buku Majma'uz Zawaid (189) dan ia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad yang di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulalm yang didaifkan kebanyakan ahli hadis.
136. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (IV 4681). Disebutkan juga oleh Al-Haisami dalam buku Majma'u Zawaid (190), hadis dari Abu Umamah, dan ia mengatakan, hadis ini diriwayatkan Thabrani dalam buku Al-Ansath yang di dalamnya terdapat Shadaqah bin Abdullah Al-Saamin yang ia dinilai da'if oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan perawi lainnya. Dan disebutkan juga oleh Al-Albani dalam buku Al-Sahihah (380), dan ia mengatakan isnad hadis ini hasan dan para perawinya tsiqat.
137. Maksudnya ialah:
  1. Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahawa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika difikirkan lebih dahulu.
  2. Orang yang derhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak.
  3. Orang yang melakukan kejahatan kerana kurang kesedaran lantaran sangat marah atau kerana dorongan hawa nafsu.
138. Salaamun 'alakum ertinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan dari-Nya akan melimpahkan rahmat kepada makhluk-Nya.
139. Maksudnya: seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata kerana kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan.
140. Mengenal Muhammad iaitu mengenal sifat-sifatnya sebagai yang tersebut dalam Taurat dan Injil.
141. Dalam ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad dengan menyatakan

bahawa orang-orang musyrikin yang mendustakan Nabi, pada hakikatnya adalah mendustakan Allah sendiri, kerana Nabi itu diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah.

142. Yang dimaksud "ucapan-ucapan yang teguh" di sini adalah kalimat thayyibah (baik), iaitu kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat "laa ilaaha illah allahu".
143. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (V 2988). Imam Ibnu Majah (993). Juga disebutkan oleh Al-Tabrani dalam buku Al-Misyaaat (174). Sedangkan Al-Albani mengatakan, menurutku sanad hadis ini daif, kerana di dalamnya terdapat Atha' Ibnu Sa'ib, yang ia masih diragukan.
144. Diriwayatkan oleh Imam Muslim (Musafirin 536 431201).
145. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kukuh.
146. Bulan Haram adalah bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
147. Hadya adalah binatang unta, lembu, kambing, dan biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Dengan penyembelihan hadya dan qalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar
148. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim juz. 1, bab Al-Shalat, no. 352, hal. 222. Juga Imam Ibnu Majah (II 179). Imam Abu Dawud (1879). Imam Tirmidzi (V3493). Imam Nasa'i (1169). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV58). Imam Baihaqi dalam bukunya Al-Sunan (11116). Al-Hakim (1188). Imam Malik dalam bukunya Al-Muwattaa' (121431).
149. Imam Tirmidzi (V3493). Imam Nasa'i (1169). Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV58). Imam Baihaqi dalam bukunya Al-Sunan (11116). Al-Hakim (1188). Imam Malik dalam bukunya Al-Muwata' (121431).
150. Maksudnya, merubah erti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. Melalui ayat tersebut di atas, Allah s.w.t memberitahu bahawa Dialah yang menjadikan hati mereka keras hingga menjadi seperti batu. Yang demikian itu diakibatkan oleh kemaksiatan, pelanggaran terhadap janji mereka, serta pengabaian terhadap apa yang pernah mereka katakan. Dengan demikian ayat tersebut menggugurkan pendapat fahaman Qadariyah dan Jabariyah.
151. Riba itu ada dua jenis: nasi'ah dan fadhi. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya kerana orang yang menukarkan mensyaratkan

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

152. Ertinya: petunjuk yang dapat membezakan antara yang haq dan yang batil. Dapat juga diertikan di sini sebagai pertolongan.
153. Maksud ayat ini ialah, seandainya orang yang memusuhi Nabi Muhammad tidak senang atas kemajuan Islam boleh naik ke langit dan dapat melihat keadaan di sana, tentulah ia akan mengetahui bahawa kemajuan Islam yang tidak ia senangi itu tidak dapat dihalang-halangi.
154. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kukuh.
155. Dengan penyembelihan hadya dan qalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar dan fakir miskin mendapat bahagian dari daging binatang-binatang sembelihan itu. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahawa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahawa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.
156. Bulan Haram adalah bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
157. Hadya adalah binatang unta, lembu, kambing, dan biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.
158. Hadya adalah binatang unta, lembu, kambing, dan biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.
159. Maksudnya: kaum muslimin pada waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedangkan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar, kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin. Agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap dalam kekafiran itu, dan orang-orang yang benar keimanannya

adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata.

160. Fai' adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembahagiannya berbeza dengan pembahagian ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang diperoleh oleh musuh setelah terjadi pertempuran. Pembahagian fai' adalah seperti yang diterangkan dalam ayat 7 dari surah Al-Hasyr ini. Sedangkan pembahagian ghanimah diterangkan dalam ayat 41 dari surah Al-Anfal.
161. Yang dimaksud dengan terlalu gembira adalah gembira yang telah melampaui batas yang menyebabkan kesombongan, ketakburan, dan lupa kepada Allah s.w.t.
162. Maksudnya: agar orang-orang musyrik itu jangan mengatakan bahawa bapa-bapa mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu-menahu bahawa mempersekutukan Tuhan itu salah, tak ada lagi jalan bagi mereka, hanyalah meniru orang-orang tua mereka yang mempersekutukan Tuhan itu. Kerana itu mereka menganggap bahawa mereka tidak patut diseksa kerana kesalahan orang-orang tua mereka tersebut. Hukum ini bukanlah mengenal Bani Israil sahaja, tetapi juga mengenal manusia seluruhnya. Allah memandang bahawa membunuh seseorang itu adalah bagai membunuh manusia seluruhnya, kerana seorang itu adalah anggota masyarakat dan kerana membunuh seseorang bererti juga membunuh keturunannya.
163. Maksudnya: Allah menetapkan bahawa orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan-Nya seperti yang diberikan kepada rasul-rasul-Nya yang dahulu, akan dimusnahkan. Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad supaya diturunkan pula kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tetapi Allah tidak akan menurunkannya kepada mereka, kerana kalau tanda-tanda kekuasaan Allah itu diturunkan juga, pasti mereka akan mendustakannya, dan tentulah mereka akan dibinasakan pula seperti umat-umat yang terdahulu, sedangkan Allah tidak hendak membinasakan kaum Quraisy.
164. Maksudnya: untuk menerangkan bahawa Muhammad itu seorang NABI.
165. Maksudnya: jika diturunkan kepada mereka malaikat, sedang mereka tidak juga beriman, tentulah mereka akan diazab oleh Allah, sehingga mereka binasa semuanya.
166. Maksudnya: jika Allah mengutus satu malaikat sebagai rasul, tentu Allah mengutusnya dalam bentuk seorang manusia, kerana manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan berkata, "Ini bukan malaikat, hanya manusia seperti kami juga." Jadi, mereka akan tetap ragu-ragu.
167. Shiddiqin adalah orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat, seperti mana yang tersebut dalam ayat 7 surah Al-Fadhah.

168. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kukuh. Maksudnya adalah bulan Zulqadah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Iaitu binatang unta, lembu, kambing, biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Dengan penyembelihan hadya dan qalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar dan fakir miskin mendapat bahagian dari daging binatang-binatang sembelihan itu.
169. Diriwayatkan Imam Muslim, juz I, 15,32. Juga diriwayatkan Imam Tirmidzi juz I, hal. 2. Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad, juz II, hal. 303. Serta Imam Baihaqi dalam bukunya Al-Sunan, juz I, hal. 81. Serta Imam Malik dalam bukunya, Al-Muwattha', juz I, hal. 32 dan 12.
170. Maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk sabit; kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.
171. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, juz no. 2955. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Isa mengatakan bahawa hadis tersebut berstatus hasan sahih. Sedangkan Al-Albani mengemukakan hadis itu berstatus sahih.
172. Diriwayatkan Imam Muslim, juz IV, no. 2160, hal. 49. juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad, juz IV, hal. 395. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Diriwayatkan Imam Bukhari, juz VIII, no. 4974. Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad, juz V no. 317, hal. 350, 394. Hadis dari Abu Hurairah.
173. Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad, juz III, 123, 125, 193, dengan lafaz "Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin...." Pada tiap-tiap manusia ada persediaan untuk baik dan ada persediaan untuk jahat, syaitan akan mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia.
174. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya terlebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.
175. Merubah ciptaan Allah dapat bererti merubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengertikannya dengan merubah agama Allah s.w.t.
176. Ayat ini merupakan tentangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan bahasa kerana ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad.

177. Maksudnya adalah para pemimpin mereka. Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil.
178. Maksudnya: Allah menjadikan langit dan bumi untuk tempat berdiam makhluk-Nya serta tempat berusaha dan beramal, agar nyata di antara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah. Maksud mereka mengatakan bahawa kebangkitan nanti sama dengan sihir adalah kebangkitan itu tidak ada seperti mana sihir itu adalah khayalan belaka. Menurut sebahagian ahli Tafsir yang dimaksud dengan kata ini adalah Al-Quran. Ada pula ahli Tafsir yang menafsirkan dengan hari berbangkit
179. Diriwayatkan Imam Bukhari, juz V, no. 2440. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad, juz III, no. 13, hal. 63. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri.
180. Diriwayatkan Imam Malik dalam bukunya, Al-Muwattha' juz XIII, no. 825, hal. 12. Juga disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam bukunya Irwa'id Ghalil, juz VII, no. 2,32.8. Ia mengatakan bahawa hadis tersebut da'if (lemah). Diriwayatkan Imam Bukhari, juz. XII, no. 6784. Juga diriwayatkan Imam Muslim, juz. III, bab Al-Hudud, no., 133.3. hal 333, hal. 41. Serta Imam Tirmidzi, juz IV, no. 1439. Hadis dari Ubadah bin Shamit.
181. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya, Sahih Bukhari, juz X, no. hadis 5641 Lafaz di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya, Sahih Muslim, juz IV bab Birrun wa Shillatun, 1992, 1193, hal. 52. Hadis dari Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah.
182. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad, juz II, no. 287, hal. 50, iaitu dengan lafaz sebagai berikut, "Cubaan itu akan terus menimpa orang mukmin, baik lelaki mahupun perempuan." Juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam bukunya, Al-Sunan, juz III, hal. 374. Juga Al-Hakim dalam bukunya, Al-Mustadrak, juz I, hal. 346. Ia mengatakan, "Hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim, namun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Hal itu disetujui oleh Al-Dzahabi. Dalam takhrijnya terhadap buku Al-Musnad (7846). Syaikh Ahmad Syakir mengatakan, "Isnad hadis ini sahih."
183. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, juz IV, no. hadis 2086, hadis dari Anas bin Malik. Namun Al-Albani menda'ifkan hadis tersebut.
184. Diriwayatkan Ibnu Majah, juz II, hadis no. 3469, hadis dari Abu Hurairah r.a, dengan lafaz, "Janganlah engkau mencaci penyakit panas dingin, kerana sesungguhnya ia akan menghilangkan dosa-dosa seperti mana api menghilangkan kotoran besi." Al-Albani mengatakan bahawa hadis tersebut sahih.
185. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya, Sahih Muslim, juz IV, hadis no. 1993, kitab Al-Birr wa Al-Shilah, bab Tsawabid Mukmin Fiima Yushibuhu min Maradhin (pahala orang mukmin yang menyimpannya).

Hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam buku *Al-Sunan Al-Kubra*, juz III, 377.

186. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya, *Sahih Muslim*, juz IV, no. hadis 1990. Hadis dan Abu Hurairah, kitab *Al-Birru*, bab *Fadhlu 'Iyadati Al-Maridh* (keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit). Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad*, juz II, no. hadis 404.

187. Yang demikian itu adalah kata kiasan yang maksudnya adalah menjelaskan kekalnya mereka dalam neraka selama-lamanya. Alam akhirat juga mempunyai langit dan bumi tersendiri.

188. Maksudnya: syaitan telah berhasil memperdaya manusia sampai manusia mengikuti perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya. Manusia pun telah mendapat hasil kelazatan-kelazatan duniawi kerana mengikuti pujukan-pujukan syaitan itu.

189. Yang demikian itu adalah kata kiasan yang maksudnya adalah menjelaskan kekalnya mereka dalam neraka selama-lamanya. Alam akhirat juga mempunyai langit dan bumi tersendiri.

190. Disebutkan oleh Al-Haisami dalam buku *Majm'uz Zawaidi* (X/360), dari hadis Abu Umamah. ia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan Imam Thabrani, dan di dalamnya terhadap Ja'far bin Zubair; yang ia berstatus sebagai orang yang da'if (lemah).

191. Diriwayatkan Imam Bukhari (VI/3039), hadis dari Al-Barra' bin Azib, Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (1/463) dan (IV/Z93)

192. Diriwayatkan Imam Bukhari (VIII/4581), iaitu hadis yang serupa, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Muslim, kitab *Al-Alman*, bab *itbaa'u ru'yati al-mu'minin fi al-akhirat Rabbahum Subhanahu Wa Ta'ala* Juga diriwayatkan Imam Muslim (167/hadis no. 302).

193. Disebutkan oleh Al-Haisami dalam buku *Majma'uz Zawaidi* (X/360), dari hadis Abu Umamah. Dia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan Imam Thabrani, dan di dalamnya terhadap Ja'far bin Zubair, yang ia berstatus sebagai orang yang da'if (lemah).

194. Jahm bin Shafwan, murid Sa'ad bin Dirham yang dibunuh oleh Abdullah Al-Qamad pada tahun 124 H. kerana kezindikan dan keingkarannya. Ja'ad adalah orang yang pertama kali mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan, dan yang pertama kali menghilangkan sifat-sifat Allah, mengingkari rahmat Allah dan hikmah-Nya.

195. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6599). Imam Muslim (IV/Al-Qadar/2048/23) dengan lafaz sebagai berikut, "Tidak ada seorang anak pun dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi."

196. Diriwayatkan Imam Muslim (2197/63). dan Imam Ahmad dalam

bukunya, *Al-Musnad* (IV/162), hadis dari Iyadh bin Hamad Al-Mujasyi'i.

197. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (IV/2598), hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (III/94). Al-Albani mengatakan bahawa hadis tersebut berstatus sahih. Lihat buku *Sahih Al-Jami'* (8062)

198. Diriwayatkan Imam Tirmidzi (IV/2191). Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (11/19), hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Albani mengatakan hadis tersebut berstatus daif.

199. Diriwayatkan Imam Bukhari (VI/3340). Juga diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Iman/184, 185, 186). dan diriwayatkan Imam Tirmidzi (IV/hadis no. 2434). Serta Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (11/435,436).

200. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya, *Sahih Bukhari* (XI/6410). Diriwayatkan pula Imam Muslim dalam bukunya, *Sahih Muslim* (IV/ bab *Dzikir* 29/2), dengan lafaz, "Allah itu indah dan menyukai keindahan. Masih dalam buku *Sahih Muslim* (I/bab *Al-Iman*/93/147). Juga diriwayatkan Imam Tirmidzi (IV/1999). Serta Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (1/399) dengan lafaz, "Allah itu bersih dan menyukai kebersihan." Juga masih Imam Tirmidzi (VI/2799) dengan lafaz, "Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik, bersih, dan menyukai yang bersih." Al-Albani mengatakan bahawa status hadis dha'if. Kami tidak pernah menemukan lafaz, "Allah itu pemaaf dan menyukai maaf."

201. Diriwayatkan Abu Dawud (IV/4693). Imam Tirmidzi, juz V, no. 2955. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, *Al-Musnad* (IV/400/406). Abu Isa mengatakan bahawa hadis tersebut berstatus hasan sahih. Sedangkan dalam bukunya, *Sahih Al-Jami'* (175/9). Al-Albani menyebutkan hadis tersebut dan mengemukakan bahawa hadis itu berstatus sahih.

202. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kukuh. Maksudnya, pada bulan-bulan tersebut dilarang untuk melakukan peperangan. Maksudnya: Nabi Muhammad dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril 'alaihissalam kalimat demi kalimat, sebelum Jibril 'alaihissalam selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad dapat menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu

203. Hadya adalah binatang unta, lembu, kambing, atau biri-biri, yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangkaian badah haji. Dengan penyembelihan hadya dan qalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar dan fakir miskin mendapat bahagian dari daging binatang-binatang sembelihan itu

204. Yang di dalam beberapa buku kalam disebutkan bahawa adu debat tersebut terjadi antara Abu Hasan dan syaikhnya, Abu Ali Al-Jiba'i.
205. Diriwayatkan Imam Bukhari (VIII/ 4684). Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim (II/ Al-Zakat/690, 692/36). Imam Tirmidzi (V/ 3045). Ibnu Majah (1/197), dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/50), hadis dari Abu Hurairah
206. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Musajirin /534/201). Abu Dawud (1/ 744). At-Tirmidzi (V/ 3427), Ibnu Majah (1/864), Imam Nasa'i (11/896), dari hadis Ali bin Abu Thalib r.a.
207. Maksudnya, janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai Asma'ul Husna, tetapi dengan maksud menodai Allah atau mempergunakan Asma'ul Husna untuk nama-nama selain Allah
208. Maksudnya: Allah saja yang dapat membuat Al-Quran.
209. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Ash-Shalat/3 52/222). Abu Dawud (1/ 879). Juga diriwayatkan Ibnu Majah (11/3841) dan Imam Nasa'i (1/ 169). Serta Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (VI/201)
210. Diriwayatkan Imam Abu Dawud (11/1425). Imam At-Tirmidzi (11/464). Ibnu Majah (1/1178). Dan Imam Ahmad dalam MusnaAlya (I/00,200).
211. Diriwayatkan Abu Dawud (II/1 510), Tirmidzi (V/3551), Ibnu Majah (11/3830), Imam Ahmad dalam Musnadnya (1/227), hadis dari Ibnu Abbas. Al Albani mengatakan, status hadis ini hasan sahih.
212. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Shalat /352/222). Abu Dawud (1/879). Ibnu Majah (II/ 3841). Dan Nasa'i (1/169). Serta Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad (VI/201).
213. Diriwayatkan Al-Hakim dalam bukunya, Al-Mustadrak (1/545, dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahawa hadis ini sahih dengan syarat Syaikhkhani (Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hal itu disepakati oleh Al-Dzahabi dan Nasa'i dalam kitab hadis no. 570. Hadis ini juga disebutkan oleh Al Haisami dalam buku zawaid (X/1 17), dan ia mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan Al-Bazzar dengan rijal (para perawi) sahih selain Utsman bin Mahuhib, yang ia berstatus sebagai tsiqah. Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam buku Al-Silsilah Al-Sahihah (227), dan ia mengatakan hadis itu sahih.
214. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari (XI/6315), Imam Muslim dalam bukunya, Sahih Muslim (IV/bab Al'Dua wa Al-Du'a/2081/56) Abu Dawud dalam bukunya Sunan Abu Dawud (IV/5046), Imam Tirmidzi dalam bukunya, Sunan Tirmidzi (V/3574), Ibnu Majah dalam bukunya Sunan Ibnu Majah (11/38 76), juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al Musnad (IV/285, 292, 299 dan 300). Hadis dari AlBarra'bin Azib.

215. Diriwayatkan Imam Muslim (I/Al-Shalat /352/222). Abu Dawud (1/879). Ibnu Majah (II/ 3841) dan Imam Nasa'i (I/ 69). Serta Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad (VI/201).
216. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam al-Musnad (1/391,452). Juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam bukunya, Al-Mustadrak. (1/503). Al-Hakim mengatakan bahawa hadis tersebut sahih dengan syarat Imam Muslim. Sedangkan Al-Dzahabi mengatakan, "Tidak diketahui, siapakah Ibnu Musallamah itu, dan ia juga tidak mempunyai satu riwayat pun dalam Kutubus-Sittah
217. Disebutkan Al-Haisami dalam Majmaz Zawaid (1/207), hadis dari Abu Bakar. Dan ia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yang di dalamnya terdapat Utsman bin Mathar dan ia adalah seorang yang da'if (lemah).
218. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari (XI/6345) Imam Muslim dalam Sahih Muslim (IV/kitab Al-Dzkr wa Al-Dua/2092-2093/83). Dan diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al Musnad (1/228, 259), hadis dari Ibnu Abbas.
219. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam bukunya, Sunan Tirmidzi (V/3505). Imam Nasa'i hal. 416/hadis no. 656) Dan Al-Hakim dalam bukunya, Al-Mustadrak (505). Serta diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad (VI 70). Al Hakim mengatakan, "Hadis tersebut berisnad sahih dan tidak ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim." Sedangkan Al-Dzahabi mengatakan, bahawa hadis tersebut sahih. Dan dalam buku Sahih Syaikh Albani mengatakan, hadis tersebut berstatus sahih.
220. Maksudnya: pemberian taufik dari Allah s.w.t untuk mentaati-Nya sehingga seseorang terlepas dari tipu daya syaitan dengan mengikuti jalan yang lurus yang dijaga oleh-Nya. Jadi sesuatu tindakannya seseorang itu adalah Allah yang menentukan.
221. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya, Sahih Bukhari (XIII/ 7392). Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim (bab Adi-Dzkr wa Al-Dua/2063/6) di dalamnya disebutkan, "Seratus kurang satu." Seperti juga yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam bukunya (V/3508). Ibnu Majah dalam bukunya (11/3860). Serta Imam Ahmad bin Hambal dalam bukunya, Al-Musnad (11/1258).
222. Diriwayatkan Ibnu Majah dalam bukunya Sunan Ibnu Majah (11/3858). Imam Nasa'i dalam bukunya, Sunan Al'Nasa'i (III/1299). Syaikh Al Albani mengatakan, "Hadis ini berstatus hasan sahih." Hadis dari Anas bin Malik.
223. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam bukunya, Sunan Al-Tirmidzi (V/ 3475). Ibnu Majah dalam bukunya, Sunan Ibnu Majah (11/385 7). Dan Al-Albani mengatakan, "Hadis ini berstatus sahih, yang bersumber dari hadis Buraidah."
224. Diriwayatkan Imam Nasa'i dalam bukunya, Sunan Nasa'i (III/1304).

juga Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad (IV/264).

225. Disebutkan Al-Haisami dalam buku Al Majma'u Al-Zawaid (VII/207). Hadis dari Abu Hindi Al-Razi. Dia mengatakan, bahawa hadis tersebut diriwayatkan Imam Thabrani, yang di dalamnya terdapat Sa'id bin Ziyad bin Hindi, dan ia termasuk orang yang matruk. Juga disebutkan Syaikh Al-Albani dalam buku Adh-Dha'if, dan ia mengatakan bahawa status hadis tersebut da'if (lemah).
226. Maksud ibu di awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian" menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri.
227. Bahirah adalah unta betina yang beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil susunya.
228. Saa'ibah adalah unta yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saa'ibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.
229. Washilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan itu disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.
230. Haam adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, kerana telah dapat menjadikan bunting unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahirah, saa'ibah, washilah, dan haam ini adalah bahagian dari kepercayaan Arab jahiliyah.
231. Maksudnya pada bulan-bulan tersebut dilarang untuk melakukan peperangan.
232. Hadya adalah binatang (unta, lembu, kambing atau biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Dengan penyembelihan hadya dan qalaid, orang yang berkorban mendapat pahala yang besar dan fakir miskin mendapat bahagian dari daging binatang-binatang sembelihan tersebut.
233. Maksudnya negeri Syam dan Mesir serta negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai oleh Firaun dahulu. Sesudah kerajaan Firaun runtuh negeri-negeri ini diwarisi oleh Bani Israil.
234. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, sekaligus sebagai pusat amalan haji, dengan adanya Ka'bah itu kehidupan manusia menjadi kukuh.

235. Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Firaun yang dihancurkan Allah adalah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses, menara yang diperintahkan Haman mendirikannya dan sebagainya.

236. Diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Al-Asma 'wa Al-Shifat (25). Imam Ahmad dalam bukunya, Al-Musnad (III/419). Imam Malik dalam bukunya, Al-Muwattha' (II/951/10), hadis dari Abdurrahman Ibnu Khanbasah.
237. Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat tinggal, penggiliran dan lain-lainnya yang bersifat zahiriah. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada, dan pernah pula di jalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
238. Maksud ibu di awal ayat ini adalah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan adalah anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga yang lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian" menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.
239. Maksudnya adalah binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Tidak ditulis apa-apa, diletakkan pada sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu perbuatan, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang diambil anak panah yang tidak ada tulisannya apa-apa, maka undian diulang sekali lagi.
240. Yang dimaksud dengan hari ini adalah masya. Iaitu masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah.
241. Maksudnya: Binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini sungai, tasik, kolam, dan sebagainya.
242. Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, kerana telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.
243. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6599). Imam Muslim (IV/Al-Qadar/2048/23) dengan lafaz sebagai berikut, "Tidak ada seorang anak pun dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi."
244. Diriwayatkan Imam Muslim (63). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV/162), hadis dari Iyadh.
245. Diriwayatkan Tirmidzi (V/3075). Imam Malik dalam buku Al-Muwattha' (11/898). Lihat juga Risalah Maqadirul Khalaq yang ditahqiq

oleh Abu Hafsh, Hal. 17, penerbit Darul Hadis.

246. Diriwayatkan Ibnu Abi Ashim dalam kitab As-Sunnan (I/hal. 78,80).
247. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6599). Imam Muslim (IV/Al-Qadar/2048/23) dengan lafaz sebagai berikut, "Tidak ada seorang anak pun dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi.
248. Diriwayatkan Imam Muslim (Al-Jannah 197/63). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV/162), hadis dari Iyadh bin Hamad Al-Mujasy'i.
249. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim (IV/Al-Qadar/hal. 2050/29). Juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam bukunya Sinan Abu Daud (IV/hadis no. 47-5). Hadis dari Ubay bin Ka'ab.
250. Diriwayatkan Al Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (11/123) dan Al Hakim berdiam diri terhadapnya. Sedangkan Al-Dzahabi mengatakan, "Diikuti oleh Yunus, dari Al-Hasan, dari Al-Aswad." Juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi (IX/130), dari Al-Aswad bin Sari'
251. Diriwayatkan Imam Bukhari (XI/6599). Imam Muslim (IV/Al-Qadar/2048/23) dengan lafaz sebagai berikut, "Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi."
252. Diriwayatkan Al Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (11/123) dan Al Hakim berdiam diri terhadapnya. Sedangkan Al-Dzahabi mengatakan, "Diikuti oleh Yunus, dan Al-Hasan, dari Al-Aswad." Juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi (IX/130) dari Al-Aswad bin Sari'.
253. Disebutkan Al-Qurthubi dalam penafsirannya pada surah Al-Rum, juz VI, hal. 5107. Hadis dari Iyadh bin Himar Al-Mujasy'i.
254. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Jannah/2197/63) dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV/162), hadis dari Iyadh.
255. Diriwayatkan Imam Bukhari (X/5889). Imam Muslim (I/bab taharah/221/49). Abu Dawud (IV/4198). Tirmidzi (V/2756). Juga Ibnu Majah (1/292). Serta Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/229,239).
256. Yang dimaksud dengan intiqmalul maa' adalah kekurangan air, sehingga mengharuskan beristinja.
257. Diriwayatkan Imam Muslim dalam bukunya Sahih Muslim (I/Al-Imam/223/56). Imam Abu Dawud (1/53). Imam Tirmidzi (V/2757). Ibnu Majah (1/293). Serta Imam Nasa'i (VIII/5055). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (VI/137).
258. Diriwayatkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak (11/23), dan Al-Hakim berdiam diri terhadapnya. Sedangkan Al-Dzahabi mengatakan, "Diikuti oleh Yunus, dari Al-Hasan, dari Al-Aswad." Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari (IX/130) dari Al-Aswad bin Sari'.

259. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari (XII/7047).
260. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari (VI/3394). Imam Muslim juga dalam bukunya Sahih Muslim (I/bab Al-Iman/154/272). Imam Tirmidzi dalam bukunya Sunan Al-Tirmidzi (V/3130). Imam Nasa'i juga dalam bukunya sendiri Sunan Nasa'i (VIII/5673). Imam Al-Darimi (11/2088). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (11/282, 521), hadis dari Abu Hurairah.
261. Diriwayatkan Imam Bukhari (VI/3208/Fath). Imam Muslim (IV/Qadar/2036/I). Imam AbuDawud (IV/4708). Dan Imam Tirmidzi (IV/2137).
262. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Qadar/2037/II). Dan Imam Ahmad dalam musnadnya (IV/7).
263. Diriwayatkan Imam Bukhari (VI/3333/Fath), Imam Muslim (IV/Qadar/2038/V). Dan Imam Ahmad dalam musnadnya (III/116, 148). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam bukunya Al-Sunnah, (1/8/183). Dan juga disebutkan oleh Al-Haisami dalam buku Al-Majma' (VII/193). ia mengatakan, hadis tersebut diriwayatkan Abu Ya'la dan Al-Bazzar, sedangkan rijal Abu Ya'la adalah rijal yang sahih. Juga disebutkan oleh Ibnu Haj ar dalam buku Al-Mathalib Al-Aliyah (2918).
264. Disebutkan Al-Haisami dalam buku mazma' Zawaid (VII/193) dari Aisyah radhiyallahu'anhu, dan ia mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan Al-Bazzar dengan rijal tsiqat (dapat dipercaya).
265. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku Musnadnya (V/195), Ibnu Hibban (VIII/6117). Dan disebutkan oleh Al-Haisami dalam buku Majmu'uz Zawaid (VII/195). ia mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzal; dan Thabrani dalam buku Al-Kabir.
266. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Qadar/2037/XX/III).
267. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari (VIII/4727). Hadis bersumber dari Sa'id bin Jubair.
268. Diriwayatkan Imam Muslim (juz IV hal. 2050, kitab Qadar, nombor hadis 30-31). Nasa'i (IV,' 1946). Ibnu Majah (1/82). Dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (VI/208).
269. Diriwayatkan Imam Muslim (IV/Al-Jannah washfuhu wa na'tmuha 197/63). Dan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad (IV/162), hadis dari Iyadh.
270. Diriwayatkan Imam Bukhari (I, hal. 116, bab Iman). Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya, Fathul Baari. Juga disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam bukunya, Al-Sahihah (881).